

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

16 Β.

1. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
(Ὅμιλιες ΜΕ' — ΝΕ')

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
(Ὅμιλιες Α' — Γ')

ΚΕΙΜΕΝΟ — ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ — ΣΧΟΛΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ἀπὸ τὸν
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ Γ. ΜΕΡΕΤΑΚΗ

Θεολόγο

καὶ

ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ἀπὸ τὸν
ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
Θεολόγο - Φιλόλογο

Ἐπόπτες

ΠΑΝ. Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ, Καθηγητής Πανεπιστημίου
ΘΕΟΔ. Ν. ΖΗΣΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Επιμελητής έκδόσεως

ΕΛΕΥΘ. Γ. ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ, π. Θεολογίας

ΕΠΕ

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1984

**1. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
(Όμιλίες ΜΕ΄ – ΝΕ΄)**

«Καὶ τανῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, τῷ Θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ ἐποικοδομῆσαι, καὶ δοῦναι κληρονομίαν ὑμῖν ἐν πᾶσι τοῖς ἡγιασμένοις».

5 1. «Ὅπερ ἐπιστέλλων ποιεῖ, τοῦτο καὶ συμβουλευ-
ων· ἀπὸ παραινέσεως εἰς εὐχὴν τελευτᾷ. Ἐπειδὴ
γὰρ αὐτοὺς σφόδρα ἐφόβησε, λέγων ὅτι «Λύκοι βα-
ρεῖς εἰς ὑμᾶς εἰσελεύσονται», ἵνα μὴ καταπλήξῃ τῇ
διανοίᾳ καὶ ἀπολέσῃ, ὅρα τὴν παραμυθίαν. «Καὶ τα-
10 νῦν», φησὶν. Οὕτως εἶπε, δηλῶν διὰ τούτου ὅτι ὡς-
περ αἰεὶ «παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, τῷ Θεῷ καὶ τῷ
λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ», τουτέστι, 'τῇ χάριτι αὐ-
τοῦ'. Καὶ καλῶς οὕτως εἶπεν· οἶδε γὰρ ὅτι ἡ χάρις
σῶζει. Συνεχῶς αὐτοὺς ἀναμιμνήσκει τῆς χάριτος,
15 σπουδαιοτέρους ποιῶν ὡς ὁφειλέτας, καὶ πείθων
θαρρεῖν.

«Τῷ δυναμένῳ ὑμᾶς ἐποικοδομῆσαι». Οὐκ εἶπεν,
'Οἰκοδομῆσαι', ἀλλ' «ἐποικοδομῆσαι», δεικνὺς ὅτι
ἤδη ὠκοδομήθησαν. Εἶτα τῆς ἐλπίδος ἀνέμνησε τῆς
20 μελλούσης, εἰπὼν· «Καὶ δοῦναι ὑμῖν κληρονομίαν ἐν
πᾶσι τοῖς ἡγιασμένοις».

Εἶτα πάλιν παραίνεσις. «Ἀργυρίου», φησὶν, «ἡ
χρυσίου ἡ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα». Τὴν ρίζαν
ἀναιρεῖ τῶν κακῶν, τὴν φιλαργυρίαν. «Ἀργυρίου»,
25 φησὶν, «ἡ χρυσίου». Οὐκ εἶπεν, 'Οὐκ ἔλαβον', ἀλλ'
«οὐδὲ ἐπεθύμησα». Οὐπω μέγα τοῦτο, τὸ δὲ μετὰ τοῦ-
το μέγα.

ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ΄

(Πράξ. 20, 32 - 21, 18)

«Καὶ τώρα, ἀδελφοί, σᾶς ἀφιερώνω στὸ Θεὸ καὶ στὸ λόγο τῆς χάριτος αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴ δύναμη νὰ στερεώσῃ τὴν οἰκοδομὴ τῆς πίστεώς σας καὶ νὰ σᾶς δώσῃ κληρονομία μεταξὺ ὅλων τῶν ἁγιασμένων».

1. Ἐκεῖνο ἀκριβῶς ποὺ κάμνει στέλλοντας ἐπιστολή, αὐτὸ κάμνει καὶ συμβουλευόντας· μετὰ ἀπὸ τὴ συμβουλή ποὺ δίνει τελειώνει τὸ λόγο μὲ εὐχή. Ἐπειδὴ δηλαδὴ φόβησε αὐτοὺς πάρα πολύ, λέγοντας ὅτι «Λύκοι φοβεροὶ θὰ ἐμφανισθοῦν ἀνάμεσά σας»¹, γιὰ νὰ μὴ καταπλήξῃ τὴ διάνοιά τους καὶ τὴν καταστρέψῃ, πρόσεχε τὴν παρηγοριά. «Καὶ τώρα», λέγει. Αὐτὸ τὸ εἶπε, γιὰ νὰ δείξῃ μ' αὐτὸ ὅτι, ὅπως ἀκριβῶς πάντοτε «Ἀφιερώνω, ἀδελφοί, ἐς τὸ Θεὸ καὶ στὸν λόγο τῆς χάριτος αὐτοῦ», δηλαδὴ, στὴ χάρη του. Καὶ πολὺ σωστὰ τὸ εἶπε αὐτό· διότι γνωρίζει ὅτι ἡ χάρη σώζει. Συνέχεια τοὺς ὑπενθυμίζει τὴ χάρη, κάνοντάς τους νὰ φροντίζουν περισσότερο σὰν ὀφειλέτες καὶ προτρέποντάς τους νὰ ἔχουν θάρρος.

«Ὁ ὁποῖος ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἐδραιώσῃ τὴν οἰκοδομὴ τῆς πίστεώς σας». Δὲν εἶπε, Ἐνὰ οἰκοδομήσῃ, ἀλλὰ Ἐνὰ ἐποικοδομήσῃ, γιὰ νὰ δείξῃ ὅτι ἤδη οἰκοδομήθηκαν. Ἐπειτα ὑπενθύμισε τὴ μέλλουσα ἐλπίδα, λέγοντας· «Καὶ νὰ σᾶς δώσῃ κληρονομία μεταξὺ ὅλων τῶν ἁγιασμένων».

Ἐπειτα πάλι ἀκολουθεῖ συμβουλή. «Δὲν ἐπιθύμησα», λέγει, «κανενὸς τὰ χρήματα, ἢ τὸ χρυσάφι ἢ τὰ ἐνδύματα». Καταστρέφει τὴ ρίζα τῶν κακῶν, τὴ φιλαργυρία. «Χρήματα», λέγει, «ἢ χρυσάφι». Δὲν εἶπε, Ἐνὰ ἔλαβας, ἀλλ' «Οὔτε κἄν ἐπιθύμησα». Δὲν εἶναι ὁκόμα αὐτὸ σπουδαῖο, ἐκεῖνο ὅμως ποὺ λέγει στὴ συνέχεια εἶναι πολὺ σπουδαῖο.

«Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ταῖς χρεῖαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ' ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὐται. Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων». «Ὅρα αὐτὸν τῷ ἔργῳ κε-
 5 χρημένον, καὶ οὐχ ἀπλῶς, ἀλλὰ κοπιῶντα. «Ταῖς χρεῖαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ' ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὐται». Τοῦτο ἐντρεπτικῶς. Καὶ ὅρα πῶς ἀ-
 ξίως οὐ γὰρ εἶπε, 'Χρημάτων γενέσθαι κρείττους', ἀλλὰ τί; 'Αντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων'. Οὐχ
 10 ἀπλῶς πάντων, ἀλλὰ τῶν ἀσθενῶν.

«Μνημονεύειν τε τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου, ὃν εἶπεν, ὅτι μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν». «Ἰνα μή τις νομίση πρὸς ἐκείνους εἰρησθαι, καὶ τύπον δι-
 δόναι αὐτόν, ὅπερ ἄλλαχού φησίν, «Τύπον διδόντες
 15 ὑμῖν», ἐπήγαγε τὴν ἀπόφασιν τοῦ Χριστοῦ, λέγον-
 τος «Μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν».

Ἐπηύξατο αὐτοῖς παραινῶν, δείκνυσιν αὐτὸ καὶ ἔργῳ. «Καὶ ταῦτα εἰπὼν, θεῖς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν
 πᾶσιν αὐτοῖς, προσηύξατο»· οὐχ ἀπλῶς, ἀλλὰ μετὰ
 20 πολλῆς τῆς κατανύξεως. Πολλή ἡ παράκλησις καὶ
 τῷ εἰπεῖν δέ, «Παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ Κυρίῳ», παρα-
 καλεῖ.

«Ἐγένετο δὲ κλαυθμὸς ἱκανὸς πάντων, καὶ ἐπι-
 πεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου, κατεφίλουν
 25 αὐτόν, ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ, ὃ εἰρή-
 κει, ὅτι οὐκέτι μέλλουσι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν.
 Προέπεμπον δὲ αὐτόν εἰς τὸ πλοῖον». Εἶπεν ὅτι «εἰς-
 ελεύσονται λύκοι βαρεῖς», εἶπεν ὅτι «καθαρὸς ἐγὼ
 ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων»· ταῦτα ἑκάτερα φοβερὰ καὶ
 30 ἱκανὰ λυπῆσαι, μάλιστα δὲ πλέον πάντων τοῦτο αὐ-
 τοὺς ὠδίνησε, τὸ μηκέτι ὁρᾶν ἀκοῦσαι αὐτόν, καὶ
 τοῦτο ἐποίει τὸν πόλεμον χαλεπόν. Προέπεμπον δέ»,
 φησίν, «αὐτόν εἰς τὸ πλοῖον». Οὕτως ἐφίλουν αὐ-
 τόν, οὕτω διέκειντο περὶ αὐτόν.

«Σεῖς γνωρίζετε πολύ καλά ὅτι τίς ἀνάγκες τίς δικές μου καί τῶν συντρόφων μου τίς ἐξυπηρέτησαν τὰ χέρια μου αὐτά. Μὲ κάθε τρόπο σᾶς ἔδειξα ὅτι ἔτσι μὲ τὸν κόπο τῆς ἐργασίας σας πρέπει νὰ βοηθᾶτε τοὺς ἀδυνάτους». Πρόσεχε αὐτὸν ποὺ κάνει χρῆση τῆς ἐργασίας καὶ ὄχι ἀπλῶς ἐργάζεται, ἀλλὰ κοπιᾷ. «Τίς ἀνάγκες τίς δικές μου καί τῶν συντρόφων μου τίς ἐξυπηρέτησαν τὰ χέρια αὐτά». Αὐτὸ τὸ λέγει σάν προτροπῇ, καὶ πρόσεχε πῶς τὸ λέγει μὲ τρόπο κατάλληλο· διότι δὲν εἶπε, 'Νὰ γίνετε ἀνώτεροι χρημάτων', ἀλλὰ τί; «Νὰ βοηθᾶτε τοὺς ἀδυνάτους». "Ὅχι ἀπλῶς ὅλους, ἀλλὰ τοὺς ἀδυνάτους.

«Καὶ νὰ θυμᾶσθε τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ποὺ εἶπε, ὅτι μακάριο εἶναι μᾶλλον νὰ δίνει κανεὶς, παρά νὰ παίρνει». Γιά νὰ μὴ νομίσει κάποιος ὅτι λέχθηκε πρὸς ἐκείνους καὶ ὅτι δίνει τὸν ἑαυτὸ του σάν παράδειγμα, πράγμα ποὺ ἀλλοῦ λέγει, «δίνοντας τὸν ἑαυτὸ μου παράδειγμα σέ σᾶς»², πρόσθεσε τὴν ἀπόφαση τοῦ Χριστοῦ, λέγοντας· «Μακάριο εἶναι μᾶλλον νὰ δίνει κανεὶς, παρά νὰ παίρνει».

«Προσευχήθηκε μὲ αὐτοὺς προτρέποντάς τους νὰ κάνουν τὸ ἴδιο, γιὰ νὰ δείξει αὐτὸ καὶ ἔμπρακτα. «Καὶ ἄφοῦ εἶπε αὐτά, γονάτισε μαζὶ μὲ ὅλους καὶ προσευχήθηκε» ὄχι ἔτσι ἀπλά, ἀλλὰ μὲ πολλὴ κατάνυξη. Μεγάλῃ ἡ παρηγοριά· καὶ μὲ τὸ νὰ πεῖ, «Σᾶς ἀφιερώνω στὸν Κύριο», παρηγορεῖ.

«Ὅλοι τότε ἐκλαίαν καί, ἀγκαλιάζοντας τὸν Παῦλο, τὸν φιλοῦσαν, ἦταν δὲ πολὺ λυπημένοι πρὸ πάντων μὲ ἐκεῖνο ποὺ εἶπε, ὅτι δὲν θὰ δοῦν πλέον τὸ πρόσωπό του. Τὸν συνόδευσαν δὲ μέχρι τὸ πλοῖο». Εἶπε ὅτι «Θὰ ἐμφανισθοῦν ἀνάμεσά τους λύκοι φοβεροί»³, εἶπε ὅτι «Ἐγὼ εἶμαι καθαρὸς ἀπὸ τὸ αἷμα ὄλων»⁴· καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἦταν φοβερά καὶ ἱκανὰ νὰ τοὺς λυπήσουν, πολὺ περισσότερο ὅμως ἀπὸ ὅλα αὐτὸ τοὺς ἔκανε νὰ πονέσουν ὑπερβολικά, τὸ ὅτι ἄκουσαν ὅτι δὲν θὰ τὸν δοῦν πλέον, καὶ αὐτὸ ἔκαμνε τὸν ἀγῶνα φοβερό. «Συνόδευσαν αὐτόν», λέγει, «μέχρι τὸ πλοῖο». Τόσο πολὺ ἀγαποῦσαν αὐτόν, τέτοια ἦταν ἡ ψυχικὴ διάθεσή τους πρὸς αὐτόν.

«Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ' αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶν, τῇ δὲ ἐξῆς εἰς Ρόδον, καὶ κεῖθεν εἰς Πάταρα. Καὶ εὐρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην, ἐπιβάντες ἀνήχθημεν. Ἀναφανέντες δὲ τὴν Κύπρον, καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον, ἐπλέομεν εἰς Συρίαν, καὶ κατήχθημεν εἰς Τύρον». «Ὁρα, ἦλθεν εἰς Λυκίαν, καί, διαπερῶν εἰς Φοινίκην, τὴν Κύπρον ἀφείς, εἰς Τύρον κατέπλευσεν· ἐκεῖσε γὰρ ἦν τὸ πλοῖον ἀποφορτιζόμενον τὸν γόμον. Τοῦτο αἰτία τοῦ ἀπελθεῖν εἰς Τύρον.

«Καὶ εὐρόντες τοὺς μαθητάς, ἐπεμείναμεν πρὸς αὐτοὺς ἡμέρας ἑπτὰ· οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ Πνεύματος μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ». «Ὁρα, προφητεύουσι καὶ οἱ ἄλλοι τὰς θλίψεις. Οἰκονομεῖται καὶ δι' ἐκείνων λεχθῆναι, ἵνα μὴ τις νομίσῃ ἀπλῶς ταῦτα λέγειν τὸν Παῦλον καὶ κομπάζειν. Πάλιν δὲ ἐκεῖ προσευχόμενοι διαλύονται ἀπ' ἀλλήλων.

«Ὅτε δὲ ἐγένετο ἡμᾶς ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα, παραπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως, καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν, προσηυχάμεθα. Καὶ ἀσπασάμενοι ἀλλήλους, ἐνέβημεν εἰς τὸ πλοῖον· ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια. Ἡμεῖς δέ, τὸν πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ Τύρου, κατηντήσαμεν εἰς Πτολεμαῖδα· καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφούς, ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ' αὐτοῖς. Τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες, ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φιλίππου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, ὄντος ἐκ τῶν ἑπτὰ, ἐμείναμεν παρ' αὐτῷ». Εἰς Καισάρειαν, φησὶν, ἐλθόντες, παρὰ Φιλίππῳ τῷ ἐκ τῶν ἑπτὰ ἐμείναμεν.

«Τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσαι». Ἄλλ' οὐχ αὗται προλέγουσι τῷ Παύλῳ, καίτοι προφητεύουσαι, ἀλλ' ἄλλος καὶ ἄλλος.

«Ἀφοῦ τοὺς ἀποχωρισθῆκαμε καὶ ἀναχωρήσαμε, ἤρθαμε κατ' εὐθεία στὴν Κω, τὴν ἐπόμενη ἡμέρα στὴ Ρόδο, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὰ Πάταρα. Ἐκεῖ βρήκαμε πλοῖο πού θὰ πήγαινε στὴ Φοινίκη, στοῦ ὁποῖο ἐπιβιθασθῆκαμε καὶ ἀναχωρήσαμε. Ἀντικρύζοντας τὴν Κύπρο, τὴν ἀφήσαμε ἀριστερὰ καί, πλέοντας πρὸς τὴ Συρία, προσεγγίσαμε τὴν Τύρο». Πρόσεχε, ἤρθε στὴ Λυκία, καί, ἔχοντας σκοπὸ νὰ περάσει στὴ Φοινίκη, ἀφοῦ ᾄφησε τὴν Κύπρο, κατέπλευσε στὴν Τύρο· διότι ἐκεῖ τὸ πλοῖο ἐπρόκειτο νὰ ξεφορτώσει τὸ ἐμπόρευμα. Αὕτῃ ἦταν ἡ αἰτία τοῦ νὰ μεταβεῖ στὴν Τύρο.

«Ἐκεῖ βρήκαμε τοὺς μαθητὲς καὶ μείναμε ἐφτά ἡμέρες· οἱ μαθητὲς αὐτοὶ ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὸ Πνεῦμα ἔλεγον στὸν Παῦλο νὰ μὴ ἀνεβεῖ στὴν Ἱερουσαλὴμ». Πρόσεχε, προφητεύουν καὶ ἐκεῖνοι τὶς θλίψεις. Ρυθμίζεται ἀπὸ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ ἐκείνους νὰ λεχθοῦν, γιὰ νὰ μὴ νομίσει κάποιος ὅτι αὐτὰ τὰ λέγει ὁ Παῦλος τυχαῖα καὶ γιὰ νὰ καυχηθεῖ. Πάλι δέ, ἀφοῦ προσευχήθηκαν ἐκεῖ, ἀποχωρίζονται ἀναμεταξύ τους.

«Ὅταν ὁμως συμπληρώσαμε τίς ἡμέρες διαμονῆς μας ἐκεῖ, ἀναχωρήσαμε καὶ μᾶς συνόδευαν μέχρι ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη ὅλοι τους μαζί μὲ τίς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά τους· στοῦ ἀκρογιάλι γονατίσαμε καὶ προσευχηθήκαμε, καί, ἀφοῦ ἀποχαιρετήσαμε ὁ ἓνας τὸν ἄλλο, μπήκαμε στοῦ πλοῖο, ἐνῶ ἐκεῖνοι ἐπέστρεψαν στὰ σπίτια τους. Ἐμεῖς δέ, ἀφοῦ πλεύσαμε τὸ διάστημα ἀπὸ τὴν Τύρο καὶ πέρα, φθάσαμε στὴν Πτολεμαῖδα, ὅπου χαιρετήσαμε τοὺς ἀδελφοὺς καὶ μείναμε μαζί τους μία ἡμέρα. Τὴν ἄλλη ἡμέρα ἀναχωρήσαμε καὶ ἤρθαμε στὴν Καισάρεια, πήγαμε δὲ στοῦ σπίτι τοῦ Φιλίππου τοῦ Εὐαγγελιστῆ, πού ἦταν ἓνας ἀπὸ τοὺς ἐφτά καὶ μείναμε μαζί τους». Στὴν Καισάρεια, λέγει, ἤρθαμε καὶ μείναμε κοντὰ στὸν Φίλιππο, πού ἦταν ἓνας ἀπὸ τοὺς ἐφτά.

«Αὐτὸς εἶχε τέσσαρις θυγατέρες παρθένους πού προφήτευαν». Ὅμως δὲν προλέγουν στὸν Παῦλο αὐτές, ἂν καὶ προφητεύουν, ἀλλὰ ὁ Ἄγαθος, καὶ πῶς ἄκουε.

«Ἐπιμενόντων δὲ ἡμῶν ἡμέρας πλείους, ἦλθεν ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης, ὀνόματι Ἀγαθὸς καὶ ἔλθων πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, δῆσας τε αὐτοῦ χεῖρας καὶ πόδας, εἶπε· Τάδε λέγει 5 τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· Τὸν ἄνδρα, οὗ ἐστὶν ἡ ζώνη αὐτῇ, οὕτω δῆσουσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν». Ὁ πάλαι τὸν λιμὸν μηνύσας, οὗτος, «τὸν ἄνδρα», φησί, «τοῦτον, οὗ ἐστὶν ἡ ζώνη αὐτῇ, οὕτω δῆσουσιν». Ὅπερ οἱ προ- 10 φῆται ἐποιοῦν, ὅψει τὰ γενόμενα ὑπογράφοντες, ὅταν περὶ αἰχμαλωσίας ἔλεγον, ὡς ὁ Ἰεζεκιήλ, τοῦτο καὶ οὗτος ἐποίησε. Καὶ τὸ δὴ χαλεπὸν, ὅτι «εἰς χεῖρας ἐθνῶν παραδώσουσιν».

«Ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς 15 τε καὶ οἱ ἐντόπιοι τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλὴμ». Καὶ πολλοὶ παρεκάλουν μὴ ἀπελθεῖν, καὶ οὐδὲ οὕτως ὑπήκουσεν.

«Ἀπεκρίθη δὲ ὁ Παῦλος· Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν; Ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον 20 δεθῆναι, ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἐτοιμῶς ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ, ἡσυχάσαμεν, εἰπόντες· Τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου γενέσθω». Ὁρᾷς; ἵνα μὴ ἀκούσας νομίσης ἀνάγκης εἶναι τὸ «δεδεμένος τῷ Πνεύματι πο- 25 ρεύομαι», μὴδὲ ἀγνοοῦντα αὐτὸν ἐμπεσεῖν, διὰ τοῦτο ταῦτα προλέγεται. Ἄλλ' οἱ μὲν ἔκλαιον, αὐτὸς δὲ παρεκάλει, ἀλγῶν ἐπὶ τοῖς δάκρυσι τοῖς ἐκείνων· «Τί ποιεῖτε» γάρ, φησί, «κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν;». Οὐδὲν Παύλου φιλο- 30 στοργότερον· ὅτι ἑώρα δακρύοντα ἦλγει ὁ μὴ πάσχω· ἐπὶ τοῖς οἰκείοις πειρασμοῖς. Ἐμὲ ἀδικεῖτε τοῦτο, φησί, ποιοῦντες· μὴ γὰρ ἐγὼ ἀλγῶ; Τότε ἐπαύσαντο, ὅτε εἶπε· «Τί ποιεῖτε συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν;». Ἐφ' ὑμῖν κλαίω, φησὶν, οὐκ ἐπὶ τοῖς

«Εἶχαμε μείνει ἐκεῖ ἀρκετὲς ἡμέρες ὅταν κατέθηκε ἀπὸ τὴν Ἰουδαία κάποιος προφήτης ὀνομαζόμενος Ἀγαθος, ὁ ὁποῖος, ὅταν μᾶς ἐπισκέφθηκε, πῆρε τὴ Ζώνη τοῦ Παύλου, τοῦ ἔδεσε τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια καὶ εἶπε· Αὐτὰ λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· Ἔτσι θὰ δέσουν στὴν Ἰερουσαλὴμ τὸν ἄνδρα στὸν ὁποῖο ἀνήκει ἡ Ζώνη αὐτὴ καὶ θὰ τὸν παραδώσουν στὰ χέρια τῶν ἐθνικῶν». Ἐκεῖνος ποὺ παλαιότερα προεῖπε τὴν πείνα, αὐτός, λέγει, «ὅτι ἔτσι θὰ δέσουν τὸν ἄνδρα αὐτόν, στὸν ὁποῖο ἀνήκει αὐτὴ ἡ Ζώνη». Ἐκεῖνο ἀκριβῶς ποὺ ἔκαναν οἱ προφῆτες, περιγράφοντας μὲ ὄραμα ἐκεῖνα ποὺ θὰ γίνονταν, ὅταν μιλοῦσαν γιὰ αἰχμαλωσία, ὅπως ὁ Ἰεζεκιήλ, αὐτὸ καὶ αὐτός ἔκανε. Καὶ τὸ φοβερὸ βέβαια εἶναι ποὺ εἶπε ὅτι «Θὰ τὸν παραδώσουν στὰ χέρια τῶν ἐθνικῶν».

«Μόλις ἀκούσαμε αὐτά, ἐμεῖς καὶ οἱ ἐντόπιοι τὸν παρακαλούσαμε νὰ μὴ ἀνεβεῖ στὴν Ἰερουσαλὴμ». Καὶ πολλοὶ τὸν παρακαλοῦσαν νὰ μὴ ἀναχωρήσει, καὶ οὔτε καὶ ἔτσι ὑπάκουσε.

«Ἀποκρίθηκε δὲ ὁ Παῦλος καὶ εἶπε· Ποιὸ τὸ ὄφελος ἀπὸ τὸ ὅτι κλαῖτε καὶ μοῦ ραγίζετε τὴν καρδιά; Διότι ἐγὼ εἶμαι πρόθυμος ὅχι μόνο νὰ φυλακισθῶ, ἀλλὰ καὶ νὰ πεθάνω στὴν Ἰερουσαλὴμ γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν πειθόταν ἡσυχάσαμε καὶ εἶπαμε· Ἄς γίνει τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου». Βλέπεις; Γιὰ νὰ μὴ νομίσεις ἀκούοντας, «Ἐγὼ δεμένος ἀπὸ τὸ Πνεῦμα πηγαίνω»², ὅτι αὐτὸ γίνεται ἀναγκαστικά, οὔτε ὅτι περιέρχεται στοὺς κινδύνους ἀγνοώντας αὐτούς, γι' αὐτὸ προλέγει αὐτά. Ἄλλ' ἐκεῖνοι μὲν ἔκλαιαν, ἐνῶ αὐτός τοὺς παρηγορεῖ, ὑποφέροντας γιὰ τὰ δάκρυα ἐκείνων· διότι λέγει, «Ποιὸ τὸ ὄφελος ποὺ κλαῖτε καὶ μοῦ ραγίζετε τὴν καρδιά;». Δὲν ὑπάρχει τίποτε πιὸ φιλόστοργο ἀπὸ τὸν Παῦλον· ἐπειδὴ τοὺς ἔβλεπε νὰ δακρύζουν πονοῦσε ὑπερβολικὰ ἐκεῖνος ποὺ δὲν λυπόταν γιὰ τίς δικές του δοκιμασίες. Ἐμένα, λέγει, ἀδικεῖτε κάμνοντας αὐτό· διότι μήπως ἐγὼ πονῶ; Τότε σταμάτησαν, ὅταν εἶπε· «Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνετε καὶ μοῦ ραγίζετε τὴν καρδιά;». Γιὰ σὰς κλαίω, λέγει, ὅχι γιὰ τὰ παθήματά μου· διότι ὅσο ἀφορᾷ

παθήμασιν ὑπὲρ γὰρ ἐκείνων καὶ ἀποθανεῖν βούλομαι. Ἴδωμεν δὲ ἄνωθεν τὰ εἰρημένα.

2. «'Αργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ», φησὶν, «οὐδενὸς ἐπεθύμησα· αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρεαῖαις
 5 μου καὶ τοῖς οὐσι μετ' ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὐται» Οὐκ ἄρα ἐν Κορίνθῳ τοῦτο εἰργάσαντο μόνον οἱ διαφθείροντες τοὺς μαθητάς, ἀλλὰ καὶ ἐν Ἀσίᾳ. Οὐδαμοῦ τοῦτο ὀνειδίζει τοῖς Ἐφεσίοις γράφων. Τί δήποτε; Ὅτι οὐκ ἐνέπεσεν εἰς ἀνάγκην.
 10 Ἀλλὰ καὶ Κορινθίοις λέγει· «Οὐκ ἐφράγη τὸ καύχημά μου ἐν τοῖς κλίμασι τῆς Ἀχαΐας». Καὶ οὐκ εἶπεν, Ὅτι ἐδώκατέ μοι, ἀλλ' «ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐκ ἐπεθύμησα», ἵνα μὴ δόξη ἐκείνων εἶναι τὸ μὴ δοῦναι. Καὶ οὐκ εἶπεν, Ὅτι οὐδενὸς ἐπεθύμησα
 15 τῶν ἀναγκαίων, ἵνα μὴ δόξη πάλιν κατηγορία εἶναι ἐκείνων, ἀλλὰ τοῦτο αἰνίττεται, ὅτι εἰκότως οὐκ ἔλαβεν, ὁπότε καὶ ἑτέρους ἔτρεφεν. Ὅρα πῶς εἰργάζετο μετὰ σπουδῆς ἄνθρωπος νύκτα καὶ ἡμέραν διαλεγόμενος μετὰ δακρύων, ἕνα ἕκαστον νοουθετῶν.
 20 «Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων». Τοῦτο εἰπὼν, πάλιν ἐφόβησεν. Ὁ δὲ λέγει, τοῦτό ἐστιν· Ὅτι ἔχετε εἰς ἄγνοιαν καταφυγεῖν ὑπέδειξα διὰ τῶν ἔργων, ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἐργάζεσθαι. Καὶ οὐκ
 25 εἶπεν ὅτι ἡ κακὸν τὸ λαβεῖν, ἀλλὰ ἡ βέλτιον τὸ μὴ λαβεῖν.

«Μνημονεύειν τε τὸν λόγον», φησί, «τοῦ Κυρίου, ὃν εἶπε· Μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν». Καὶ ποῦ εἶπεν· Ἴσως ἀγράφως παρέδωκαν οἱ Ἀπόστολοι, ἢ ἐξ ὧν ἂν τις συλλογίσαιτο δῆλον· καὶ γὰρ
 30 ἔδειξε τὴν παρησίαν τὴν πρὸς τοὺς κινδύνους, τὴν συμπάθειαν τὴν πρὸς τοὺς ἀρχομένους, τὴν διδασκαλίαν τὴν μετὰ παρησίας, τὴν ταπεινοφροσύνην, τὴν ἀκτημοσύνην· τοῦτο δὲ καὶ ἀκτημοσύνης μεῖζον·

ἐκεῖνα ἐπιθυμῶ καὶ νὰ πεθάνω. Ἄλλὰ ἄς ἐξετάσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὰ ὅσα λέχθησαν.

2. «Δὲν ἐπιθύμησα», λέγει, «κανενὸς τὰ χρήματα ἢ τὸ χρυσάφι ἢ τὰ ἐνδύματα· σεῖς οἱ ἴδιοι γνωρίζετε ὅτι τίς ἀνάγκες τίς δικές μου καὶ τῶν συντρόφων μου τίς ἐξυπηρέτησαν τὰ χέρια μου αὐτά». "Ἄρα αὐτὸ δὲν τὸ ἔκαναν μόνο στὴν Κόρινθο ἐκεῖνοι ποὺ ἤθελαν νὰ θλάψουν τοὺς μαθητές, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀσία. Πουθενὰ δὲν ἀποδίδει αὐτὴν τὴν κατηγορίαν γράφοντας στοὺς Ἐφεσίους. Γιατί τέλος πάντων; Διότι δὲν βρέθηκε σὲ τέτοια ἀνάγκη. Ἄλλὰ καὶ στοὺς Κορινθίους λέγει· «Δὲν μοῦ ἀποκλείσθηκε τὸ καύχημά μου στὰ μέρη τῆς Ἀχαΐας»⁶. Καὶ δὲν εἶπε, 'Δὲν μοῦ δώσατε', ἀλλὰ «Δὲν ἐπιθύμησα κανενὸς τὰ χρήματα ἢ τὸ χρυσάφι ἢ τὰ ἐνδύματα», γιὰ νὰ μὴ φανεῖ ὅτι ἐκεῖνοι ἦταν ποὺ δὲν ἔδιναν. Καὶ δὲν εἶπε, 'Δὲν ἐπιθύμησα τίποτε ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα', γιὰ νὰ μὴ φανεῖ πάλι ὅτι ἀποτελεῖ κατηγορία ἐκείνων, ἀλλ' ὑπαινίσσεται αὐτό, ὅτι πολὺ δικαιολογημένα δὲν ἔλαβε ἀπὸ κανένα, τῇ στιγμῇ ποὺ καὶ ἄλλους ἔτρεφε. Πρόσεχε πῶς ἐργαζόταν μὲ μεγάλη φιλοπονία ἄνθρωπος ποὺ νύχτα καὶ ἡμέρα μιλοῦσε μὲ δάκρυα, συμβουλευόντας τὸν καθένα ξεχωριστά.

«Μὲ κάθε τρόπο σὰς ἔδειξα, ὅτι ἔτσι μὲ τὸν κόπο τῆς ἐργασίας σας πρέπει νὰ βοηθᾶτε τοὺς ἀδυνάτους». Λέγοντας αὐτὸ πάλι τοὺς φόβησε. Αὐτὸ δὲ ποὺ λέγει σημαίνει τὸ ἐξῆς· 'Δὲν μπορείτε νὰ καταφύγετε σὲ ἄγνοια· σὰς ἔδειξα ἔμπρακτα ὅτι ἔτσι πρέπει μὲ κόπο νὰ ἐργάζεσθε'. Καὶ δὲν εἶπε ὅτι 'εἶναι κακὸ τὸ νὰ παίρνει κάποιος', ἀλλ' 'εἶναι προτιμότερο νὰ μὴ παίρνει'.

«Καὶ νὰ θυμᾶσθε», λέγει, «τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ποὺ εἶπε· Μακάριο εἶναι πολὺ περισσότερο τὸ νὰ δίνει κάποιος παρὰ νὰ παίρνει». Καὶ ποῦ τὸ εἶπε; "Ἰσως τὸ παρέδωσαν οἱ Ἀπόστολοι προφορικά, ἢ γίνεται φανερό ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ μπορούσε κάποιος νὰ σκεφθεῖ· καθόσον ἔδειξε τὸ θάρρος πρὸς τοὺς κινδύνους, τῇ συμπάθειαν πρὸς τοὺς ἀρχομένους, τῇ μὲ θάρρος διδασκαλίᾳ, τὴν ταπεινοφροσύνην, τὴν ἀκτημοσύνην· ἀλλ' αὐτὸ εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ τὴν

εἰ γὰρ ἐκεῖ, «Πώλησόν σου», φησί, «τὰ ὑπάρχοντα, εἰ θέλεις τέλειος εἶναι», ὅταν πρὸς τὸ μηδὲν λαμβάνειν καὶ ἑτέρους τρέφῃ, τί τούτου ἴσον; Ἢς βαθμὸς τοίνυν ρῖπαι τὰ αὐτοῦ, δεύτερος ἑαυτῷ ἐπαρκεῖν, 5 τρίτος καὶ ἑτέροις, τέταρτος τὸ κηρύττοντα καὶ ἐξουσίαν ἔχοντα λαμβάνειν μὴ λαμβάνειν· ὥστε πολὺ τῶν ἀκτημόνων οὗτος βελτίων ἦν. Καὶ καλῶς εἶπεν, «Οὕτω δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων»· τοῦτο μὲν γὰρ συμπαθείας τῆς πρὸς τοὺς ἀσθενεῖς, τὸ 10 ἐκ τῶν ἰδίων κόπων διδόναι, τὸ δὲ ἐκ τῶν ἄλλοτριῶν οὐ μόνον οὐ καλόν, ἀλλὰ καὶ ἐπισφαλές.

«Καὶ ἐπιπεσόντες τῷ τραχήλῳ», φησὶν, «αὐτοῦ ἔκλαιον». Τοῦτο τὴν διαθήσιν τὴν πρὸς αὐτὸν δεικνυσιν. Ἐπέπεσον δὲ ἐπὶ τὸν τράχηλον, ἅτε ὑστέρως 15 περιπλοκάς περιπλεκόμενοι, καὶ πολλὴν ἀπὸ τῆς δημηγορίας λαβόντες τὴν ἀγάπην καὶ τὸ φίλτρον· εἰ γὰρ ἀπλῶς ἡμεῖς, ἀπ' ἀλλήλων διαλυόμενοι, στένομεν, καίτοι εἰδόντες ὅτι ἀποληψόμεθα ἀλλήλους, πῶς ἂν ἐκείνοι τότε Παύλου ἀπαθῶς ἀπεσπᾶσθωσαν; 20 Ἐγὼ καὶ τὸν Παῦλον οἶμαι κλαίειν.

«Ἀποσπασθέντες», φησί. Δείκνυνσι καὶ τὴν βίαν τῷ εἰπεῖν, «Ἀποσπασθέντες ἀπ' αὐτῶν». Καὶ εἰκότως· εἰς γὰρ τὴν θάλασσαν λειπὸν ἐμβῆναι αὐτοὺς οὐκ ἐνῆν.

25 Τί ἐστίν, «Εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς Κῶν»; Ἀντὶ τοῦ «οὐ περιήλθομεν οὐδὲ διετρίψαμεν ἐν ἑτέροις τόποις». «Τῇ δὲ ἐξῆς», φησὶν, «εἰς Ρόδον». Ὅρα αὐτὸν ἐπειγόμενον.

«Καὶ εὐρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην». 30 Ἰσως ἐκεῖνο αὐτόθι διέτριβε· διὸ ἐν αὐτῷ ἐπιβαίνουσιν, οὐχ εὐρόντες ἄλλο εἰς Καισάρειαν ἀπερχόμενον.

«Ἀναφανέντες δὲ τὴν Κύπρον, καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον». Τοῦτο οὐχ ἀπλῶς εἴρηται,

ἀκτημοσύνη· διότι, ἐὰν ἐκεῖ λέγει, «Πούλησε τὰ ὑπάρχοντά σου, ἂν θέλεις νὰ εἶσαι τέλειος»⁷, ὅταν καὶ χωρὶς νὰ παίρνει κανεὶς τίποτε τρέφει καὶ ἄλλους, τί θὰ μπορούσε νὰ ἐξισωθεί μὲ αὐτό; Ἕνας βαθμὸς λοιπὸν τὸ ὅτι ἐγκατέλειψε τὰ δικά του, δεύτερος τὸ ὅτι ἦταν αὐτάρκης, τρίτος τὸ ὅτι ἐπαρκοῦσε καὶ γιὰ ἄλλους, τέταρτος τὸ ὅτι, ἂν καὶ κήρυττε καὶ εἶχε ἐξουσία νὰ παίρνει ἀπὸ ἐκείνους στοὺς ὁποίους κήρυττε, δὲν ἔπαιρνε· ὥστε αὐτὸς ἦταν ἀνώτερος ἀπὸ τοὺς ἀκτήμονες. Καὶ πολὺ καλὰ εἶπε, «Ἔτσι πρέπει νὰ βοηθᾶτε τοὺς ἀδυνάτους»· διότι αὐτὸ εἶναι δεῖγμα συμπάθειας πρὸς τοὺς ἀδυνάτους, τὸ νὰ δίνει κανεὶς ἀπὸ τοὺς δικούς του κόπους, ἐνῶ τὸ νὰ δίνει ἀπὸ τοὺς ξένους ὄχι μόνον δὲν εἶναι καλὸ, ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνο.

«Καὶ τὸν ἀγκάλιαζαν», λέγει, «καὶ ἔκλαιαν». Αὐτὸ δείχνει τὴ διάθεσή τους πρὸς αὐτόν. Ἔπесαν ἐπάνω στὸν τράχηλό του, ἐπειδὴ τὸν ἀγκάλιαζαν γιὰ τελευταία φορά, καὶ αὐξήθηκε πολὺ, ἐξ αἰτίας τῆς ὁμιλίας του, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ στοργή τους. Διότι, ἐὰν γενικὰ ἐμεῖς, ἀποχωριζόμενοι ἀναμισταξὺ μας, ἀναστενάζομε, ἂν καὶ γνωρίζομε ὅτι θὰ συναντήσουμε ὁ ἓνας τὸν ἄλλο, πῶς θὰ μπορούσαν τότε ν' ἀποχωρισθοῦν μὲ ἀπάθεια; Ἐγὼ νομίζω ὅτι καὶ ὁ Παῦλος ἔκλαιε.

«Ἀφοῦ ἀποχωρισθήκαμε», λέγει. Δείχνει καὶ τὴ βία μὲ τὸ νὰ πεῖ, «Ἀφοῦ ἀποχωρισθήκαμε ἀπ' αὐτούς». Καὶ πολὺ σωστά· διότι δὲν μπορούσαν πλέον νὰ μποῦν αὐτοὶ στὴ θάλασσα.

Τί σημαίνει, «Εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶν»; Λέγεται ἀντὶ τοῦ Ἐν μεταβήκαμε, οὔτε παραμείναμε σὲ ἄλλους τόπους. «Τὴν ἄλλη ἡμέρα», λέγει, «ἤρθαμε στὴ Ρόδον». Πρόσεχε αὐτὸν πού βιάζεται.

«Ἐκεῖ βρήκαμε πλοῖο πού θὰ πηγαινε στὴ Φοινίκη». Ἴσως ἐκείνο νὰ βρισκόταν ἐκεῖ γι' αὐτὸ ἀνεβαίνουν σ' αὐτό, ἐπειδὴ δὲν βρῆκαν ἄλλο πού νὰ φεύγει γιὰ τὴν Καισάρεια.

«Ὅταν ἀντικρύσαμε τὴν Κύπρο, τὴν ἀφήσαμε ἀριστερὰ μας». Αὐτὸ δὲν λέχθηκε τυχαία, ἀλλὰ γιὰ νὰ δείξει,

ἀλλ' ἵνα δείξη ὅτι οὐδὲ ἐγγὺς αὐτῆς γενέσθαι ἤξιω-
σε, κατευθὺ πλέοντες τῆς Συρίας· οὕτως ἔσπευδεν.

«Εἶτα καὶ κατήχθημεν εἰς Τύρον», φησί, «καὶ
εὐρόντες τοὺς μαθητάς, ἐμείναμεν πρὸς αὐτούς». «Ο-
5 τε πλησίον ἦσαν Ἱεροσολύμων, οὐκ ἔτι τρέχουσιν.
ἀλλὰ καὶ μένουσι παρὰ τοῖς ἀδελφοῖς ἑπτὰ ἡμέρας.
Ἴδε μοι λοιπὸν καὶ τὰς ἡμέρας Μιτὰ τὰ Ἀζυμα εἰς
Τρωάδα ἦλθον δι' ἡμερῶν πέντε, εἶτα ἐκεῖ ἑπτὰ,
τὰς πόσας δώδεκα· εἶτα εἰς τὴν Ἀσσον, εἰς Μυτι-
10 λήνην (ἀντικρὺ Χίου), εἰς Τρωγύλιον, εἰς Σάμον
καὶ εἰς Μίλητον· δέκα ὀκτὼ ἡμέραι αἱ πᾶσαι. Εἶτα
εἰς Κῶν, εἰς Ρόδον, εἰς Πάταρα, εἴκοσι καὶ μία· εἶ-
τα ἐκεῖθεν δι' ἡμερῶν πέντε εἰς Τύρον, ἕξ καὶ εἴ-
κοσι λοιπὸν ἐκεῖ ἑπτὰ τριᾶκοντα καὶ τρεῖς· εἶτα εἰς
15 Πτολεμαῖδα μίαν, τριᾶκοντα τέσσαρες· εἶτα εἰς Καί-
σαρειαν πλείους μένει τῶν ἄλλων· καὶ τότε λοιπὸν
ἐκεῖθεν αὐτοὺς ἀνάγει ὁ Προφήτης. Οὕτως ἡ Πεν-
τηκοστὴ πληροῦται, καὶ ἐκεῖ αὐτὴν ποιεῖ.

«Ορα αὐτὸν ὅτε τὸ Πνεῦμα οὐκ ἐκώλυε πειθόμε-
20 νον. Εἶπον, «Μὴ δῶς σαυτὸν εἰς τὸ θέατρον», καὶ
οὐκ ἔδωκε· πολλάκις αὐτὸν ἐξήγαγον, καὶ ἐπεισθη-
διὰ θυρίδος πάλιν ἔφυγε· καὶ νῦν ὥς εἰπεῖν μυρίων
παρακαλούντων, (καὶ τῶν ἐν Τύρῳ καὶ τῶν ἐν Καί-
σαρείᾳ), καὶ κλαιόντων, καὶ μυρία προλεγόντων δει-
25 νά, οὐκ ἀνέχεται. Καὶ μὴν οὐχ ἀπλῶς τὰ δεινὰ προέ-
λεγον, ἀλλὰ διὰ τοῦ Πνεύματος προέλεγον. Εἰ τοί-
νυν τὸ Πνεῦμα ἐκέλευσε, διὰ τί ἀντεῖπον; «Ὅτι οὐκ
ἤδεσαν ἅπερ ἐδόκει τῷ Πνεύματι, καὶ ἄλλως δὲ οὐ-

8. Πράξ. 20, 6

10. Πράξ. 20, 14

12. Πράξ. 19, 31

14. Β' Κορ. 11, 33

9. Πράξ. 20, 13

11. Πράξ. 20, 15

13. Πράξ. 7, 14

ὅτι δὲν εἶχε τὴν ἀξίωση οὔτε κἂν νὰ πλησιάσουν σ' αὐτήν, ἐφόσον ἐπλεαν κατ' εὐθεία γιὰ τὴ Συρία· τόσο πολὺ βιάζονταν.

«Στὴ συνέχεια», λέγει, «προσεγγίσαμε στὴν Τύρο, καὶ ἀφοῦ βρήκαμε τοὺς μαθητές, μείναμε μαζί τους». "Ὅταν πλησίασαν στὰ Ἱεροσόλυμα, δὲν τρέχουν πιά, ἀλλὰ καὶ μένουν κοντὰ στοὺς ἀδελφούς ἐφτὰ ἡμέρες. Πρόσεξε βέβαια σὲ παρακαλῶ καὶ τίς ἡμέρες. Μετὰ τὴν ἐορτὴ τῶν Ἀζύμων ἦρθαν σὲ πέντε ἡμέρες στὴν Τρωάδα, καὶ στὴ συνέχεια ἔμειναν ἐκεῖ ἐφτὰ ἡμέρες", πού συνολικὰ γίνονται δώδεκα. "Ἐπειτα ἔρχονται στὴν Ἀσσο⁹, στὴ Μυτιλήνη¹⁰ (ἀντίκρυ ἀπὸ τὴν Χίο), στὸ Τρωγύλιο, στὴ Σάμο καὶ τὴ Μίλητο¹¹· συνολικὰ γίνονται δέκα ὀχτῶ ἡμέρες. "Ἐπειτα πηγαίνουν στὴν Κῶ, στὴ Ρόδο, στὰ Πάταρα, πού γίνονται εἴκοσι μία ἡμέρες· στὴ συνέχεια ἀπὸ ἐκεῖ σὲ πέντε ἡμέρες στὴν Τύρο, πού γίνονται εἴκοσι ἔξι· ἐκεῖ μένουν στὴ συνέχεια ἐφτὰ ἡμέρες καὶ γίνονται τριάντα τρεῖς ἡμέρες· ἔπειτα πηγαίνουν στὴν Πτολεμαῖδα καὶ μένουν μιά ἡμέρα, καὶ γίνονται τριάντα τέσσερις· ἔπειτα στὴν Καισάρεια μένει περισσότερες ἡμέρες ἀπὸ ὅ,τι ἔμεινε στίς ἄλλες· καὶ τότε πλέον ἀπὸ ἐκεῖ ὁ προφήτης γίνεται ἀφορμὴ νὰ ἀνεβουῖν στὰ Ἱεροσόλυμα. "Ἐτσι συμπληρῶνεται ἡ Πεντηκοστὴ καὶ ἐορτάζει αὐτὴν ἐκεῖ.

Πρόσεχε αὐτὸν πού πείθεται ὅταν τὸ Πνεῦμα δὲν ἐμπόδιζε. Εἶπαν, «Νὰ μὴ μεταβεῖ καὶ ἐκθέσει τὸν ἑαυτό του στὸ θέατρο»¹², καὶ δὲν τὸν ἐξέθεσε· πολλὰς φορὰς τὸν ἀπομάκρυναν κρυφά, καὶ πείσθηκε¹³· πάλι τὸν φυγάδευσαν ἀπὸ ἓνα παράθυρο¹⁴ καὶ τώρα, ὅπως θὰ λέγαμε, ἂν καὶ τὸν παρακαλοῦν ἄπειροι (καὶ ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς τῆς Τύρου καὶ ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς τῆς Καισάρειας), καὶ κλαῖνε, καὶ προλέγουν ἄπειρα κακά, δὲν δέχεται. Καὶ βέβαια δὲν πρόλεξαν τὰ κακά ἔτσι τυχαῖα, ἀλλὰ τὰ πρόλεξαν ἐμπνεσόμενοι ἀπὸ τὸ Πνεῦμα. Ἐὰν λοιπὸν τὸ Πνεῦμα πρόσταξε, γιατί πρόβαλαν ἀντίρρηση; Διότι δὲν γνώριζαν ἐκεῖνα πού ἦταν ἀρεστὰ στὸ Πνεῦμα, καὶ ἄλλωστε οὔτε τὴ προτροπὴ τὴν ἔκαμναν μὲ τὸ Πνεῦμα· διότι δὲν

δὲ τὴν παραίνεσιν διὰ τοῦ Πνεύματος ἐποιοῦντο· οὐ γὰρ ἀπλῶς αὐτῷ τὰ δεινὰ προὔλεγον, ἀλλ' ὅτι ἀναβῆναι οὐ χρεή, φειδόμενοι αὐτοῦ.

3. «Μετὰ δὲ τὸ ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέρας», φησί·
 5 τουτέστι, πληρῶσαι ἡμέρας δὲ λέγει τὰς τεταγμένας· «προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις». Ὅρα πόση ἡ παράκλησις ἦν· καὶ πάλιν εὐχόμενοι διαλύονται. Καὶ ἐν Πτολεμαῖδι μίαν μένουσιν ἡμέραν, ἐν δὲ Καισαρείᾳ πλείους. Καὶ ὅτε
 10 ἤκουσεν ὅτι μυρία δεινὰ ἔχει παθεῖν, τότε ἐπείγεται, οὐκ ἐπὶ τοὺς κινδύνους ρίπτων ἑαυτόν, ἀλλ' ἡγούμενος τοῦ Πνεύματος εἶναι τὸ πρόσταγμα.

«Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοι», φησὶν, «ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα»· τουτέστι, 'τὰ
 15 πρὸς τὴν ὁδοιπορίαν λαβόντες'.

«Συνῆλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας σὺν ἡμῖν, ἄγοντες παρ' ᾧ ξενισθῶμεν, Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ μαθητῇ. Γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἀσμένως ἐδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί».
 20 Καὶ ὅρα, οὐκ εἶπεν Ἀγαθος ὅτι Παῦλον δήσουσιν, ἵνα μὴ δόξη ἐκ συνθήκης λέγειν, ἀλλὰ «τὸν ἄνδρα, οὗ ἐστὶν ἡ ζώνη αὕτη». Ἄρα καὶ ζώνην εἶχεν. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἴσχυον πείσαι, διὰ τοῦτο ἔκλαιον, εἰτα ἠσύχασαν. Ὁρᾷς φιλοσοφίαν; ὁρᾷς φιλοστοργίαν;
 25 «Ἐσυχάσαμεν», φησὶν, «εἰπόντες· Τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου γενέσθω».

«Ἀγοντες», φησί, «παρ' ᾧ ξενισθῶμεν». Ἄρα οὐκ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν· τότε μὲν γάρ, ὅτε ὑπὲρ δογμάτων ἀνῆσαν, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ξενίζονται, νῦν
 30 δὲ παρὰ μαθητῇ τινι ἀρχαίῳ. Δείκνυνσι πολλὴν τοῦ κηρύγματος τὸν χρόνον λοιπόν· ὅθεν μοι δοκεῖ πολλὰ ἔτη ἐπιτέμνειν ἐν ταῖς Πράξεσιν οὗτος, τὰ κατεπείγοντα μόνον λέγων.

Τί ἐστὶ, «Τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου γενέσθω»; Κύ-

πρόλεγαν σ' αὐτὸν ἀπλῶς τὰ κακά, ἀλλ' ὅτι δὲν πρέπει ν' ἀνεβεί, εὐσπλαχνιζόμενοι αὐτόν.

3. «Μετά δέ τό ἔξαρτίσαι τὰς ἡμέρας», λέγει· δηλαδή, μετά τῇ συμπλήρωσιν αὐτῶν· ἡμέρες ὀνομάζει τίς καθορισμένες ἀπὸ πρίν· «Φύγαμε ἐνῶ μᾶς συνόδευαν ὅλοι μαζί μέ τίς γυναῖκες καί τὰ παιδιὰ τους». Πρόσεχε πόση ἦταν ἡ παρηγοριά· καί πάλι ἀποχωρίζονται ἀφοῦ προσευχήθηκαν. Καί στήν Πτολεμαῖδα μένουν μία ἡμέρα, ἐνῶ στήν Καισάρεια περισσότερες. Καί ὅταν ἄκουσε ὅτι πρόκειται νά πάθει ἀμέτρητα κακά, τότε θιάζεται, ὄχι ρίχνοντας τόν ἐαυτό του στοὺς κινδύνους, ἀλλὰ θεωρώντας τὸ πρόσταγμα ὅτι εἶναι τοῦ Πνεύματος.

«Μετά ἀπὸ τίς ἡμέρες αὐτές, ἀφοῦ ἐτοιμασθήκαμε», λέγει, «ἀρχίσαμε ν' ἀνεβαίνομε πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα»· δηλαδή, ἀφοῦ πήραμε τὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴν ὁδοιπορία.

«Μαζί μας ἦρθαν καί μερικοὶ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τῆς Καισάρειας, φέροντας μαζί τους καί κάποιον Μνάσωνα Κύπριο, παλιὸ μαθητὴ, στὸ σπίτι τοῦ ὁποίου ἐπρόκειτο νά φιλοξενηθοῦμε. Ὅταν φθάσαμε στὰ Ἱεροσόλυμα οἱ ἀδελφοὶ μᾶς ὑποδέχθηκαν μέ πολλή χαρά». Καί πρόσεχε δὲν εἶπε ὁ Ἀγαθος ὅτι θά δέσουν τόν Παῦλο, γιὰ νά μὴ φανεῖ ὅτι τὸ λέγει μετὰ ἀπὸ συμφωνία, ἀλλὰ «Τὸν ἄνδρα στὸν ὁποῖο ἀνήκει ἡ Ζώνη αὐτή». Ἄρα καὶ Ζώνη εἶχε. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν μπορούσαν νά τόν πείσουν, γι' αὐτὸ ἔκλαιαν ἀλλὰ στὴ συνέχεια ἡσύχασαν. Βλέπεις φιλοσοφικότητα; Βλέπεις φιλοστοργία; «Ἐουχάσαμε», λέγει, «καὶ εἶπαμε· Ἄς γίνῃ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου».

«Φέροντας», λέγει, «μαζί τους κάποιον στὸ σπίτι τοῦ ὁποίου ἐπρόκειτο νά φιλοξενηθοῦμε». Ἄρα δὲν θά φιλοξενοῦνταν στήν Ἐκκλησίαν διότι τότε μέν, ὅταν πήγαιναν νά διδάξουν, φιλοξενοῦντον στήν Ἐκκλησίαν, ἐνῶ τώρα σὲ κάποιον παλιὸ μαθητὴ. Δείχνει πλέον ὅτι ὑπῆρξε πολὺς ὁ χρόνος τοῦ κηρύγματος· ἀπὸ αὐτὸ μοῦ φαίνεται ὅτι αὐτὸς παραλείπει στίς Πράξεις πολλὰ ἔτη, ἀναφέροντας μόνο τὰ πιὸ ἐπείγοντα.

Τί σημαίνει. «Ἄς γίνῃ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου»: Ὁ

ριος, φησίν, αὐτὸς τὸ ἄρεστόν ἐνώπιον αὐτοῦ ποιήσει. Ἐσυχάζουσι δὲ ἐκεῖνοι, καὶ οὐκ ἀναγκάζουσιν. Ἰσως συνειδὼν ὅτι τὸ θέλημα ἦν Θεοῦ, ἀπὸ τῆς Παύλου προθυμίας τοῦτο στοχασάμενοι· οὐ γὰρ ἂν οὕτω Παῦλος προεθυμήθη, οὔτε Θεὸς ἂν εἴασεν, ὃ αἰὶ κινδύνων ἐξαρκάζων αὐτόν. Οὕτως οὐκ ἐβούλοντο βαρεῖν τὴν Ἐκκλησίαν, ὄντος ἐτέρου τοῦ ξενίζοντος αὐτούς, οὐδὲ ἀξίωμα ἀπήτουν.

«Ἀσμένως ἡμᾶς», φησίν, «ἀπεδέξαντο οἱ ἀδελφοί». Λοικὸν εἰρήνης ἦν μεστὰ τὰ πράγματα τὰ ἐν Ἰουδαίοις, καὶ οὐχ ὥς πρότερον πόλεμος ἦν.

«Ἀγοντες ἡμᾶς», φησί, «παρ' ὧ ξενισθῶμεν». Παῦλον ἐξένισεν ἐκεῖνος. Τάχα τις ὑμῶν ἐρεῖ· Εἴ τις καὶ μοι Παῦλον ἔδωκε ξενίσαι, ἐτοίμως ἂν καὶ μετὰ πολλῆς τῆς προθυμίας τοῦτο ἐποιήσα. Ἴδὼν τὸν Παύλου Δεσπότην ἔξεστί σοι ξενίσαι, καὶ οὐ βούλει «ὃ γὰρ δεχόμενος», φησίν, «ἓνα τῶν ἐλαχίστων, ἐμὲ δέχεται». «Ὅσω ἂν ἐλάχιστος ἢ ὁ ἀδελφός, τοσούτω μᾶλλον ὁ Χριστὸς δι' αὐτοῦ παραγίνεται· ὁ μὲν γὰρ τὸν μέγαν δεχόμενος, πολλάκις καὶ διὰ κενοδοξίαν ποιεῖ, ὃ δὲ τὸν μικρόν, καθαρῶς διὰ τὸν Χριστόν. Ἐξεστί σοι καὶ τὸν Πατέρα ξενίσαι τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐ βούλει «Ξένος γὰρ ἡμῖν», φησί, «καὶ συνηγάγετέ με», καὶ πάλιν «Ἐφ' ὅσον ἐνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων ἐποιήσατε, ἐμοὶ ἐποιήσατε». Καὶ μὴ Παῦλος ἦ, πιστὸς δὲ ἦ καὶ ἀδελφός, καὶ ἐλάχιστος ἦ, ὃ Χριστὸς δι' αὐτοῦ παραγίνεται. Ἀνοιξὼν τὴν οἰκίαν, ὑπόδεξαι. «Ὁ δεχόμενος προφήτην», φησί, «μισθὸν προφήτου λήψεται». Οὐκοῦν καὶ ὁ Χριστὸς δεχόμενος λήψεται μισθὸν τοῦ τὸν Χριστόν ξενίζοντος.

ιδιος ὁ Κύριος, λέγει, θὰ κάνει ὅ,τι εἶναι ἀρεστό σ' αὐτόν. Ἐσυχάζουν ἐκεῖνοι καὶ δὲν τὸν ἐξαναγκάζουν νὰ μείνει. Ἴσως ἀντιλήφθηκαν ὅτι ἦταν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, συμπεραίνοντας αὐτὸ ἀπὸ τὴν προθυμία τοῦ Παύλου· διότι δὲν θὰ ἦταν δυνατό ὁ Παῦλος νὰ ἔδειχνε τόση μεγάλη προθυμία, οὔτε ὁ Θεὸς θὰ τὸν ἄφηνε, αὐτὸς πού πάντοτε τὸν ἄρπαζε μέσα ἀπὸ τοὺς κινδύνους καὶ τὸν ἔσωζε. Τόσο πολὺ δὲν ἤθελαν νὰ γίνονται βαρετοὶ στὴν Ἐκκλησία, ἐφόσον ὑπῆρχε ἄλλος πού θὰ τὸν φιλοξενοῦσε, οὔτε ἀξίωμα ζητοῦσαν νὰ λάβουν.

«Μὲ μεγάλη χαρά», λέγει, «μᾶς ὑποδέχθηκαν οἱ ἀδελφοί»¹⁵. Τότε τὰ πράγματα τῶν Ἰουδαίων ἦταν γεμάτα ἀπὸ εἰρήνη, καὶ δὲν ὑπῆρχε, ὅπως προηγουμένως, πόλεμος.

«Φέροντας μαζί τους», λέγει «κάποιον στὸν ὁποῖο ἐπρόκειτο νὰ φιλοξενηθοῦμε». Τὸν Παῦλο φιλοξένησε ἐκεῖνος. Ἴσως κάποιος ἀπὸ σᾶς πεῖ· Ἐάν κάποιος μοῦ ἔδινε νὰ φιλοξενήσω τὸν Παῦλο, μὲ εὐχαρίστηση καὶ πολλή προθυμία θὰ τὸ ἔκανα. Νὰ σοῦ εἶναι δυνατό νὰ φιλοξενήσεις τὸν Κύριο τοῦ Παύλου, καὶ δὲν θέλεις· «Διότι ἐκεῖνος πού δέχεται», λέγει, «ἓνα ἀπὸ τοὺς ἀσήμαντους, ἐμένα δέχεται». Ὅσο πιὸ ἀσήμαντος συμβαίνει νὰ εἶναι ὁ ἀδελφός, τόσο περισσότερο ὁ Χριστὸς προσέρχεται μέσω αὐτοῦ· διότι ἐκεῖνος πού δέχεται τὸν σπουδαῖο, πολλὰς φορές τὸ κάνει αὐτὸ καὶ ἀπὸ ματαιοδοξία, ἐνῶ ἐκεῖνος πού δέχεται τὸν ἀσήμαντο, τὸ κάνει ὀλοκάθαρα γιὰ τὸ Χριστό. Σοῦ εἶναι δυνατό καὶ τὸν Πατέρα τοῦ Χριστοῦ νὰ φιλοξενήσεις, καὶ δὲν θέλεις· διότι, λέγει, «Ξένος ἤμουν καὶ μὲ πήρατε στὸ σπίτι»¹⁷ καὶ πάλι· «Ἐφόσον τὸ κάνατε σὲ ἓναν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀσήμαντους, σ' ἐμένα τὸ κάνατε»¹⁸. Καὶ ἂν ἀκόμα δὲν εἶναι ὁ Παῦλος, ἀλλ' εἶναι κάποιος πιστὸς καὶ ἀδελφός, καὶ ἂν ἀκόμα εἶναι ἀσήμαντος, ὁ Χριστὸς προσέρχεται μέσω αὐτοῦ. Ἄνοιξε τὴν οἰκία σου καὶ ὑποδέξου τον. «Ἐκεῖνος πού δέχεται», λέγει, «προφήτη, θὰ λάβει μισθὸ προφήτη»¹⁹. Ἐπομένως καὶ ἐκεῖνος πού δέχεται τὸν Χριστὸ θὰ λάβει τὸν μισθὸ ἐκείνου πού φιλοξενεῖ τὸν Χριστό.

Μὴ ἀπίσται τοῖς ρήμασιν αὐτοῦ, ἀλλὰ γενοῦ πιστός· αὐτὸς εἶπεν ὅτι ὅτι αὐτῶν ἐγὼ παραγίνομαι· καὶ ἵνα μὴ ἀπιστῇς, καὶ τιμωρίας ὀρίζει τοῖς μὴ δεχομένοις, καὶ τιμὰς τοῖς δεχομένοις, οὐκ ἂν τοῦτο
 5 ποιήσας, εἰ μὴ καὶ ὁ τιμηθεὶς καὶ ὁ ὑβρισθεὶς αὐτὸς ἦν. Ἐδέξω με, φησὶν, εἰς τὸ σὸν καταγῶγιον, δέξομαί σε εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Πατρὸς μου· ἔλυσάς μοι τὸν λιμόν, λύσω σοι τὰ ἁμαρτήματα· εἰδές με δεδεμένον, ὁρᾶσθαί σε ποιῶ λελυμένον· εἰδές με ξένον,
 10 ποιῶ σε πολίτην τῶν οὐρανῶν· ἔδωκάς μοι ἄρτον, δίδωμί σοι βασιλείαν ὁλόκληρον, ὥστε κληρονομήσαι καὶ κατασχεῖν («δεῦτε» γάρ, φησί, «κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν»· οὐκ εἶπε, Ἐλάβετε, ἀλλὰ «κληρονομήσατε», ὅπερ ἐπὶ τῶν κυρίως
 15 κτωμένων λέγεται, ὡς, ὅταν λέγωμεν Ἐτόδε ἐκκληρονόμησα)· ἐποίησας εἰς ἐμὲ ἐν κρυπτῷ, ἐγὼ κηρύξω ἐν φανερῷ· καὶ τὰ μὲν σὰ λέγω ὅτι χάριτος ἦν, τὰ δὲ ἐμὰ ὀφειλῆς· ἐπειδὴ γὰρ σύ, φησὶν, ἤρξω, ἐγὼ ἔπομαι καὶ ἀκολουθῶ· οὐκ αἰσχύνομαι ὁμολογήσαι τὰς
 20 εἰς ἐμὲ γενομένας εὐεργεσίας, οὐδὲ τίνων με ἐπήλλαξας, λιμοῦ καὶ γυμνότητος καὶ πλάνης.

Εἰδές με δεδεμένον, οὐκ ὄψει τὸ τῆς γεέννης πῦρ· εἰδες με ἄρρωστοῦντα, οὐκ ὄψει τὰ βασανιστήρια, οὐδὲ τὰς τιμωρίας. Ὡ χεῖρες ὄντως εὐλογημέναι, αἱ τοιαύταις οἰκονομίαις διακονοῦμεναι, αἱ καταξιούμεναι ὑπηρετεῖν τῷ Χριστῷ! Πόδες εἰς δεσμοπήρια βαδίζοντες διὰ τὸν Χριστόν, εὐκόλως κατατολμῶσι τοῦ πυρός· οὐ λαμβάνουσι πείραν τῶν δεσμῶν χεῖρες, αἱ δεδεμένον αὐτὸν ἰδοῦσαι. Ἐνέδυσας ἱμάτιον, καὶ ἐνδύη ἱμάτιον σωτηρίου· ἐγένου ἐν
 30 δεσμοπηρίῳ μετ' αὐτοῦ, καὶ γίνῃ ἐν βασιλείᾳ μετ' αὐτοῦ. Ταῦτα ὁμολογεῖ οὐκ αἰσχυρόμενος, ἀλλ' εἰδὼς ὅτι αὐτὸν ἐπεσκέψω. Οὐκ ἤδει ἀγγέλους ξενίζων ὁ πατριάρχης, καὶ ἐξένιζεν. Αἰσχυνοῦμεν, παρακαλῶ·

Μὴ δείχνεις ἀπιστία στὰ λόγια, ἀλλὰ γίνε πιστός· αὐτός εἶπε ὅτι ἔγώ θρίσκομαι παρῶν μέσω αὐτῶν· καὶ γιὰ νὰ μὴ ἀπιστεῖς καὶ τιμωρία ὀρίζει γιὰ ἐκείνους πού δὲν τὸν δέχονται καὶ τιμές γιὰ ἐκείνους πού τὸν δέχονται· δὲν θὰ τὸ ἔκαμνε αὐτὸ ἂν δὲν ἦταν αὐτός καὶ αὐτός πού τιμῆθηκε καὶ αὐτός πού περιφρονήθηκε. Μὲ δέχθηκες, λέγει, στὸ δικό σου κατάλυμα, θὰ σὲ δεχθῶ στὴ βασιλεία τοῦ Πατέρα μου· μὲ ἀπάλλαξες ἀπὸ τὴν πείνα, θὰ σ' ἀπαλλάξω ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματά σου· μὲ εἶδες φυλακισμένο, σὲ κάμνω νὰ βλέπεις ἐλεύθερος· μὲ εἶδες ἐνῶ ἦμουν ξένος, σὲ κάμνω πολίτη τῶν οὐρανῶν· μοῦ ἔδωσες ψωμί, σοῦ δίνω ὀλόκληρη τὴ βασιλεία, ὥστε νὰ τὴν κληρονομήσεις καὶ νὰ γίνεις κύριος αὐτῆς (διότι, λέγει, «Ἐλᾶτε καὶ κληρονομήσατε τὴ βασιλεία πού ἔχει ἐτοιμασθεῖ γιὰ σᾶς»²⁰)· δὲν εἶπε, Ἐλᾶτε, ἀλλὰ «κληρονομήσατε», πράγμα πού λέγεται γιὰ ἐκεῖνα πού ἀποκτοῦμαι πλήρη δικαιώματα, ὅπως ὅταν λέμε· Ἀὐτὸ ἐδῶ τὸ κληρονόμησα)· ἔκανες κάτι γιὰ μένα στὰ κρυφά, ἐγὼ θὰ τὸ διακηρύξω φανερά· καὶ τὰ μὲν δικά σου λέγω ὅτι ἦταν πράξεις εὐεργεσίας, ἐνῶ τὰ δικά μου πράξεις ὀφειλῆς· διότι, ἐπειδὴ σὺ ἄρχισες, λέγει, ἐγὼ ἔρχομαι ἀπὸ πίσω καὶ ἀκολουθῶ· δὲν ντρέπομαι νὰ ὁμολογήσω τίς εὐεργεσίες πού ἔκανες σ' ἐμένα, οὔτε ἀπὸ ποιά μὲ ἀπάλλαξες, ἀπὸ τὴν πείνα δηλαδὴ, τὴ γυμνότητα καὶ τὴν περιπλάνηση.

Μὲ εἶδες δεμένο, δὲν θὰ δεῖς τὸ πῦρ τῆς γέεννας· μὲ εἶδες ἄρρωστο, δὲν θὰ δεῖς τὰ βασανιστήρια, οὔτε τίς τιμωρίες. Πῶ, πῶ χέρια πραγματικὰ εὐλογημένα, πού προσφέρετε τέτοιες ὑπηρεσίες, πού ἀξιωθήκατε νὰ ὑπηρετεῖτε τὸ Χριστό! Πόδια πού βαδίζετε στίς φυλακές γιὰ τὸν Χριστό, πού εὐκολὰ τολμοῦν νὰ πέσουν στὴ φωτιά· δὲν δοκιμάζουν τὰ δεσμὰ τὰ χέρια ἐκεῖνα πού εἶδαν αὐτὸν δεμένο. Τὸν ἔντυσες μὲ ἔνδυμα, καὶ σὲ ντύνει μὲ ἔνδυμα σωτήριον· βρέθηκες στὴ φυλακὴ μαζί μ' αὐτόν, θὰ βρεθεῖς καὶ στὴ βασιλεία του μαζί του. Δὲν γνώριζε ὁ πατριάρχης ὅτι φιλοξενεῖ ἀγγέλους, καὶ τοὺς φιλοξενούσε²¹. Ἄς ντραποῦμε, παρακαλῶ μέσα στὸ καταμεσήμερο

- ἐν μεσημβρία ἐκάθητο ἐπ' ἀλλοτρίας ὧν, ὅπου οὐδέ
 βῆμα ποδὸς εἶχε· ξένος ἦν, καὶ ξένους ἐξένιζεν ὁ ξέ-
 νος· πολίτης γὰρ ἦν τῶν οὐρανῶν. Διὰ τοῦτο οὐδέ
 ἐπὶ γῆς ὧν, ξένος ἦν. Ἡμεῖς ἐκείνου τοῦ ξένου μάλ-
 5 λον ξένοι, μὴ δεχόμενοι ξένους. Οὐκ εἶχεν οἰκίαν,
 καὶ καταγώγιον ἦν αὐτῷ ἡ σκηνή. Καὶ ὄρα τὸ δαπι-
 λές· μὸσχον ἔθυε, καὶ ἄλευρα ἔφυρεν. Ἄκουε καὶ
 τὸ πρόθυμον δι' ἑαυτοῦ καὶ τῆς γυναικὸς τοῦτο ποι-
 εῖ. Σκόπει καὶ τὸ ἄτυφον προσκυνεῖ καὶ παρακαλεῖ.
- 10 4. Πάντα γὰρ ταῦτα δεῖ τὸν ξενίζοντα ἔχειν· τὸ
 πρόθυμον, τὸ φαιδρόν, τὸ ἄφθονον. Ἡ γὰρ τοῦ ξέ-
 νου ψυχὴ ἐρυθριᾷ καὶ αἰσχύνεται· κἂν μὴ μεθ' ὑπερ-
 βολῆς ἐπιδείξῃ χαράν, ὥς ἀλογηθεῖς ἀπαλλάσσεται,
 καὶ λοιπὸν χειρόν γέγονε τοῦ μὴ ὑποδέξασθαι τὸ οὐ-
 15 τως ὑποδεχθῆναι. Διὰ τοῦτο προσκυνεῖ, διὰ τοῦτο
 τῷ λόγῳ δέχεται, διὰ τοῦτο τῇ καθέδρᾳ. Τίς γὰρ ἂν
 ἠπορήθῃ, εἰδὼς ὅτι τοῦτο ἔργον αὐτῷ ἦν; Ἄλλ' οὐκ
 ἐπὶ ξένης ἐσμέν ἡμεῖς; Ἄλλ' ἐὰν θέλωμεν, δυνησό-
 μεθα αὐτὸν μιμήσασθαι. Πόσοι ξένοι εἰσὶ τῶν ἀδελ-
 20 φῶν; Ἔστιν οἴκημα κοινὸν ἢ Ἐκκλησία, ὃν ξενῶ-
 να καλοῦμεν· περιεργάξεσθε καὶ ὑμεῖς, καθέξεσθε
 παρὰ τὰς θύρας, τοὺς ἐρχομένους ὑποδέχεσθε· κἂν
 μὴ εἰς τὰς οἰκίας ὑμῶν βούλησθε, ἀλλ' ἐτέρως τὰ
 πρὸς τὰς χρείας αὐτοῖς χορηγοῦντες.
- 25 Τί γάρ; Ἡ Ἐκκλησία οὐκ ἔχει; φησὶν. Ἐχει
 ἀλλὰ τί τοῦτο πρὸς ὑμᾶς; μὴ τὸ ἀπὸ τῶν κοινῶν τῆς
 Ἐκκλησίας τρέφεσθαι χρημάτων αὐτούς, τοῦτο ὑ-
 μᾶς ὠφελῆσαι δύναται; μὴ γάρ, ἂν ἕτερος εὐχεται,
 σὺ οὐκ ὀφείλεις εὐχεσθαι; διὰ τί μὴ λέγεις· Ἐγώ;
 30 οὐκ εὐχονται οἱ ἱερεῖς; ἐγὼ τί εὐχομαι; Ἄλλ' ἐγὼ
 φησί, δίδωμι τῷ μὴ δυναμένῳ καταχθῆναι ἐκεῖ. Δὸς
 κἂν ἐκείνῳ· τὸ γὰρ σπουδαζόμενον ἡμῖν τοῦτό ἐστι.

καθόταν στο δρόμο, ἂν καὶ βρισκόταν σὲ ξένη χώρα, καὶ δὲν εἶχε μέρος οὔτε ἑνὸς θήματος ποδιοῦ· ξένος ἦταν καὶ ὁ ξένος φιλοξενοῦσε ξένους· διότι ἦταν πολίτης τῶν οὐρανῶν. Γι' αὐτό οὔτε ἦταν ξένος ἐνῶ βρισκόταν στὴ γῆ. Ἐμεῖς εἴμαστε περισσότερο ξένοι ἀπὸ ἐκείνον τὸν ξένο, ὅταν δὲν δεχόμαστε ξένους. Δὲν εἶχε οἰκία καὶ κατάλυμα ἦταν γι' αὐτόν ἡ σκηνή. Καὶ πρόσεχε τὴν ἀφθονία τῶν προσφερθέντων· μοσχάρι ἔσφαξε καὶ ἀλεύρι ζύμωσε. "Ἀκου καὶ τὴν προθυμία του· ὁ ἄλλος του καὶ μὲ τὴ γυναῖκα του τὸ κάμνει αὐτό. Πρόσεχε καὶ τὴν ἔλλειψη ὑπερηφάνειας· προσκυνεῖ καὶ παρακαλεῖ"²².

4. "Ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ ἔχει ἐκεῖνος ποὺ φιλοξενεῖ τὴν προθυμία δηλαδή, τὴ χαρὰ, τὴν προσφορὰ μὲ ἀφθονία. Διότι ἡ ψυχὴ τοῦ ξένου κοκκινίζει καὶ ντρέπεται, καὶ ἂν δὲν δείξει ὑπερβολικὴ χαρὰ ἐκεῖνος ποὺ φιλοξενεῖ φεύγει σὰν περιφρονημένος, καὶ ἐπομένως ὑπῆρξε χειρότερη ἢ τέτοια ὑποδοχὴ ἀπὸ τὸ νὰ μὴ τὸν εἶχε ὑποδεχθεῖ. Γι' αὐτό προσκυνεῖ, γι' αὐτό τοὺς δέχεται μὲ τὰ λόγια, γι' αὐτό τοὺς δίνει κάθισμα νὰ καθίσουν. Διότι ποῖος θὰ ἦταν δυνατό νὰ ἀπορήσει, γνωρίζοντας ὅτι αὐτὸς εἶχε αὐτὸ σὰν ἔργο; Ἀλλὰ δὲν εἴμαστε ἐμεῖς σὲ ξένη χώρα; Ὅμως ἂν θέλομε, θὰ μπορέσουμε νὰ τὸν μιμηθοῦμε. Πόσοι ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς εἶναι ξένοι; Ὑπάρχει κοινὸ οἶκημα στὴν Ἐκκλησία, ποὺ τὸ ὀνομάζομε ξενῶνα· ἀφιερῶστε καὶ σεῖς τὸν καιρὸ σας στὸ ἔργο αὐτό, καθῆστε δίπλα στὶς πόρτες, ὑποδέχεσθε ἐκείνους ποὺ ἔρχονται καὶ ἂν δὲν θέλετε στὰ σπίτια σας, κάντε αὐτό μὲ ἄλλο τρόπο, δίνοντας σ' αὐτοὺς τὰ ἀναγκαῖα.

Τί λοιπόν; δὲν ἔχει, λέγει, ἡ Ἐκκλησία; Ἐχει, ἀλλὰ τί σχέση ἔχει αὐτὸ μὲ σᾶς; μήπως τὸ νὰ τρέφονται αὐτοὶ ἀπὸ τὰ κοινὰ χρήματα τῆς Ἐκκλησίας, αὐτὸ μπορεῖ νὰ ὠφελήσῃ ἐσᾶς; μήπως δηλαδή, ἂν ἄλλος προσεύχεται, σὺ δὲν πρέπει νὰ προσεύχῃσαι; γιατί δὲν λές· "Τί λοιπόν; δὲν προσεύχονται οἱ ἱερεῖς; ἐγὼ γιατί νὰ προσεύχομαι; Ἀλλ' ἐγὼ, λέγει, δίνω σ' ἐκείνον ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ φιλοξενηθεῖ ἐκεῖ. Δώσε ἔστω καὶ σ' ἐκείνον· διότι τὸ ἐπιδιω-

τὸ ὅλως δοῦναι. "Ακουσον τί φησιν ὁ Παῦλος· «'Ἰνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ, καὶ μὴ βαρῆται ἡ Ἐκκλησία». "Ὅπως βούλει ποιήσον, μόνον ποιήσον. Ἐγὼ δὲ οὐ λέγω, «'Ἰνα μὴ βαρῆται ἡ Ἐκκλησία»· ἀλλ' 5 'ἵνα μὴ βαρῇ· τῷ γὰρ λογισμῷ τούτῳ οὐδὲν ἐργάσῃ. πάντα ἐπιτρέπων αὐτῇ. Διὰ τοῦτο κοινὸν οἴκημά ἐστιν ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀφωρισμένον, ἵνα μὴ ταῦτα λέγῃς.

'Αλλ' ἔχει δαπανήματα ἡ Ἐκκλησία, φησί, χρή-
 10 ματα ἔχει καὶ προσόδους. Εἰπέ μοι, ἀναλώματα δὲ οὐκ ἔχει; δαπάνην δὲ οὐκ ἔχει καθημερινήν; Ναί, φησί. Τί οὖν οὐ βοηθεῖς τῇ μειρίᾳ; Αἰσχύνομαι μὲν ταῦτα λέγων, πλὴν ἀλλ' οὐδὲν ἀναγκάζω. Εἴ τις νομίζει χρηματισμὸν εἶναι τὰ λεγόμενα, ποιήσει ἐ-
 15 αὐτῷ ξενοδοχεῖον ἐπὶ τῆς οἰκίας· στήσον ἐκεῖ κλί-
 νην, στήσον ἐκεῖ τράπεζαν καὶ λυχνίαν· πῶς γὰρ οὐκ ἄτοπον, εἰ μὲν στρατιῶται ἔλθοιεν, ἔχειν ὑμᾶς ἀπο-
 20 τεταγμένα οἰκήματα, καὶ πολλὴν ποιεῖσθαι τὴν ἐπι-
 μέλειαν, καὶ πάντα παρέχειν αὐτοῖς, ἐπειδὴ τὸν πό-
 20 λεμον ὑμῖν ἀμύνουσι τοῦτον τὸν αἰσθητόν, τοὺς δὲ ξένους μὴ ἔχειν ὅπου καταμενοῖεν;

Νίκησον τὴν Ἐκκλησίαν. Βούλει ἀνατρέψαι ἡ-
 μᾶς; Τοῦτο ποιήσον· ὑπερβαλοῦ τῇ φιλοτιμίᾳ· ἔχε οἴκημα, ἔνθα Χριστὸς παραγίνεται· εἰπέ· «Τοῦτο τὸ
 25 κελλίον τοῦ Χριστοῦ· ἡ οἰκία αὕτη οὕτῳ ἀφώρισταί'·
 Κἂν καταγώγιον ἢ καὶ εὐτελές, οὐκ ἀπαξιοῖ γυμνὸς καὶ ξένος ὁ Χριστὸς περιέεισι, μόνον σκέπης δεόμε-
 νος· κἂν τούτῳ πάρεχε. Μὴ ὤμους ἔσο μηδὲ ἀπάν-
 30 θρωπος, μηδὲ ἐν μὲν τοῖς βιωτικοῖς οὕτω σφοδρὸς
 30 ἔσο, ἐν δὲ τοῖς πνευματικοῖς ψυχρὸς. Ἔστω καὶ τῶν οἰκετῶν ὁ πιστότερος τοῦτο ἐγκεχειρισμένος, καὶ τοὺς ἀναπήρους, τοὺς πτωχοὺς, τοὺς ἀστέγους εἰσ-
 αγέτω.

Ταῦτα λέγω πρὸς ἐντροπήν· ἔδει μὲν γὰρ ἄνω
 35 ἐπὶ τῆς οἰκίας αὐτοὺς δέχεσθαι, εἰ δὲ μὴ βούλει, κἂν

κόμενο είναι αυτό, τό νά δώσεις ὅπωςδῆποτε. "Ακουσε τί λέγει ὁ Παῦλος· «Γιά νά εἶναι ἐπαρκῆς ἡ βοήθεια πρὸς τίς χῆρες καί νά μὴ ἐπιβαρύνεται ἡ Ἐκκλησία»²³. "Ὅπως θέλεις δώσε, μόνο δώσε. Ἐγὼ δὲν λέγω, «Γιά νά μὴ ἐπιβαρύνεται ἡ Ἐκκλησία», ἀλλὰ ἰγιά νά μὴ ἐπιβαρύνεσαι σὺ· διότι μὲ αὐτὴ τῇ σκέψῃ δὲν θά κάνεις τίποτε, ἀναθέτοντας τὰ πάντα σ' αὐτήν. Γι' αὐτὸ ὑπάρχει κοινὸ οἶκημα καθορισμένο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γιά νά μὴ λές αὐτά.

Ἄλλ' ἔχει ἡ Ἐκκλησία, λέγει, νά δαπανήσει, ἔχει χρήματα καὶ ἔσοδα. Πές μου, ἔσοδα δὲν ἔχει; δὲν ἔχει καθημερινὴ δαπάνη; Ναί, λέγει. Γιατί λοιπὸν δὲν βοηθᾷς ὅσο μπορείς; Ντρέπομαι αὐτὰ νά τὰ λέγω, πλὴν ὅμως τίποτε δὲν ἐξαναγκάζω. Ἐὰν κάποιος νομίζει ὅτι αὐτὰ τὰ λόγια προσφέρουν κέρδος, ὥς κάνει στὸ σπίτι τοῦ δικό του ξενοδοχεῖο· τοποθέτησε ἐκεῖ κρεβάτι, τοποθέτησε τραπέζι καὶ λυχνία· διότι πῶς δὲν εἶναι παράλογο, ἐὰν μὲν συμβεῖ νά ρθοῦν στρατιῶτες, νά παραχωρεῖτε οἰκήματα σ' αὐτούς, νά καταβάλλετε μεγάλη φροντίδα γι' αὐτούς, καὶ νά παρέχετε τὰ πάντα σ' αὐτούς, ἐπειδὴ ἀπομακρύνουν ἀπὸ σᾶς τὸν πόλεμο αὐτὸ τὸν αἰσθητό, οἱ δὲ ξένοι νά μὴ ἔχουν ποῦ νά μείνουν;

Νίκησε τὴν Ἐκκλησία. Θέλεις νά μᾶς κάνεις νά ντραποῦμε; Κάνε αὐτό· ξεπέρασέ μας μὲ τὴ γενναιοδωρία σου· νά ἔχεις οἶκημα, μέσα στὸ ὁποῖο νά θρίσκειται ὁ Χριστός· πές· Ἀὐτὸ τὸ κελλὶ εἶναι τοῦ Χριστοῦ· αὐτὴ ἡ οἰκία εἶναι χωρισμένη γι' αὐτόν. Καὶ ἂν ἀκόμα εἶναι κατάλυμα ταπεινό, δὲν ἀπαξιεῖ· γυμνός καὶ ξένος περιφέρεται ὁ Χριστός, ἔχοντας ἀνάγκη μόνο ἀπὸ στέγη· πρόσφερε τουλάχιστο σ' αὐτόν ἔστω καὶ αὐτήν. Μὴν εἶσαι σκληρός, οὔτε καὶ ἀπάνθρωπος, οὔτε καὶ νά εἶσαι γιὰ μὲν τὰ κοσμικὰ πράγματα τόσο πολὺ ἐνεργητικός, ἐνῶ γιὰ τὰ πνευματικὰ τόσο ἀδιάφορος. Ἄς ἀνατεθεῖ αὐτὸ στὸν πιὸ πιστό ἀπὸ τοὺς ὑπηρέτες, τὸ νά δέχεται δηλαδὴ τοὺς ἀνάπηρους, τοὺς φτωχοὺς, τοὺς ἄστεγους.

Αὐτὰ τὰ λέγω γιὰ νά ντραπεῖτε· διότι ἔπρεπε νά τοὺς δέχεσθε ἐπάνω στὴν οἰκία, ἐὰν ὅμως δὲν θέλεις, δέξου

κάτω, καὶ ἐνθα αἱ ἡμίονοι, καὶ ἐνθα οἱ οἰκέται δέξαι
τὸν Χριστόν. Τάχα φρίττετε ἀκούοντες. Τί οὖν, ὅ-
ταν μηδὲ ταῦτα ποιῆτε; Ἴδου παραινῶ, ἰδου λέγω·
'Ἐστω ὑμῖν τοῦτο περισπούδαστον'. Ἄλλ' οὐ βού-
5 λεσθε οὕτως; Οὐκοῦν ἐτέρως ποιήσατε. Εἰσὶ πολ-
λοὶ πένητες καὶ πενιχραὶ ἀφορίσασθε δι' ὅλου μένειν
ἐκεῖ τινὰ ἔστω καὶ φύλαξ τῆς οἰκίας ὁ πένης· ἔστω
σοι τειχίον καὶ περιφραγμα, ἀσπίς καὶ δόρυ. Ἐνθα
ἐλεημοσύνη, οὐ τολμᾷ προσελθεῖν ὁ διάβολος, οὐδὲ
10 ἄλλο τι τῶν δεινῶν. Μὴ δὴ περιῦδωμεν τοσοῦτον κέρ-
δος. Νῦν δὲ ὀχήματος μὲν τόπος ἐστὶν ἀφωρισμένος,
καὶ βαστερνίοις ἕτερος, τῷ δὲ Χριστῷ πλανωμένῳ
οὐδὲ εἰς. Ὁ Ἀδραάμ, ἐνθα αὐτὸς ἔμενε, τοὺς ξέ-
νους ὑπεδέχετο καὶ ἡ μὲν γυνὴ ἐν τάξει θεραπαι-
15 νίδος εἰστήκει, ἐκεῖνοι δὲ ἐν τάξει δεσποτῶν. Οὐκ
ἤδει ὅτι τὸν Χριστὸν ἐδέχετο· οὐκ ἤδει ὅτι ἀγγέλους·
ὥς, εἴ γε ἤδει, πάντα ἂν ἐκένωσεν. Ἡμεῖς δέ, καί-
περ εἰδότες ὅτι τὸν Χριστὸν δεχόμεθα, οὐδὲ τοσαύτην
ἐπιδεικνύμεθα τὴν σπουδὴν, ὅσην ἐκεῖνος, ὁ νομίζων
20 ἀνθρώπους δέχεσθαι.

Ἄλλ' ἐπιθῆται εἰσὶ, φησί, πολλοὶ καὶ ἀγνώμονες.
Καὶ τούτου σοι μείζων ὁ μισθός, ὅταν διὰ τὸ ὄνομα
τοῦ Χριστοῦ δέχη· εἰ μὲν γὰρ οἶδας ὄντας ἐπιθέτας,
μὴ δέχου εἰς τὴν οἰκίαν, εἰ δὲ οὐκ οἶδας, τί ἀπλῶς
25 κατηγορεῖς; Διὰ τοῦτο λέγω εἰς τὸ ξενοδοχεῖον ἀπι-
έναι. Ποία δὲ ἀπολογία, ὅταν, μηδὲ οὖς ἴσμεν, μηδὲ
τούτους δεχόμεθα, ἐλλ' ἀποκλείωμεν πᾶσι τὰς θύ-
ρας; Ἐστω τὸ τοῦ Χριστοῦ πανδοχεῖον ἡμῶν ἢ οἰ-
κία· ἀπαιτῶμεν αὐτοὺς τὸν μισθόν, μὴ ἀργύριον. ἀλλὰ
30 τὸ ποιῆσαι ἡμῖν δοχεῖον τοῦ Χριστοῦ τὴν οἰκίαν· πε-
ριτρέχωμεν πανταχοῦ, ἔλκωμεν, ἀρπάζωμεν τὴν θή-
ραν· μείζονα εὐεργετούμεθα ἢ εὐεργετούμεν.

Οὐ κελεύω καταθῆσαι νόσχον· ἄρτον δὲ πεινῶν-

τὸν Χριστό· ἔστω καὶ κάτω, ἔστω καὶ ἐκεῖ πού εἶναι οἱ ἡμίονοι, ἔστω καὶ ἐκεῖ πού μένουν οἱ ὑπηρέτες. "Ίσως νιώθετε φρίκη ἀκούοντας αὐτά. Τί λοιπόν, ὅταν οὔτε καὶ αὐτά κάμνετε; Νά σᾶς συμβουλευῶ καὶ σᾶς λέγω· "Ἄς εἶναι αὐτό τὸ ἀντικείμενο τῆς ὅλης φροντίδας σας'. Ἄλλὰ δὲν θέλετε ἔτσι; Ἐνεργῆστε λοιπόν κατ' ἄλλο τρόπο. Ὑπάρχουν πολλοὶ φτωχοὶ καὶ φτωχές· ξεχωρίστε κάποιον πού νά μένει γιὰ πάντα ἐκεῖ ὅς εἶναι ὁ φτωχός· ἔστω καὶ φύλακας τῆς οἰκίας· ὅς σοῦ εἶναι τεῖχος καὶ φράχτης, ἀσπίδα καὶ δόρυ. Ὅπου ὑπάρχει ἐλεημοσύνη, δὲν τολμᾷ νά πλησιάσει ὁ διάβολος, οὔτε κάτι ἄλλο ἀπὸ τὰ κακά. "Ἄς μὴ λοιπόν παραβλέψουμε τόσο μεγάλο κέρδος. Σήμε-
ρα ὑπάρχει μὲν τόπος ξεχωριστός γιὰ τὸ ὄχημα, καὶ ἄλ-
λος γιὰ τὰ κάρρα, ἐνῶ γιὰ τὸ Χριστό πού περιπλανιέται οὔτε ἓνας. Ὁ Ἀβραάμ, ἐκεῖ πού ἔμεινε αὐτός, ὑποδεχό-
ταν τοὺς ξένους· καὶ ἡ μὲν γυναῖκα του στεκόταν στή
θέση τῆς ὑπηρέτριας, ἐνῶ ἐκεῖνοι στή θέση τῶν κυρίων.
Δὲν γνώριζε ὅτι ὑποδεχόταν τὸν Χριστό· δὲν γνώριζε ὅτι
ὑποδεχόταν ἀγγέλους· διότι, βέβαια, ἐάν τὸ γνώριζε, ὅλα
θὰ τὰ πρόσφερνε. Ἐμεῖς ὅμως, ἂν καὶ γνωρίζουμε ὅτι δε-
χόμαστε τὸν Χριστό, δὲν δείχνουμε οὔτε τόση φροντίδα,
ὅση ἔδειξε ἐκεῖνος, πού νόμιζε ὅτι δεχόταν ἀνθρώπους.

Ἀλλά, λέγει, πολλοὶ εἶναι ἀπατεῶνες καὶ ἀγνώμονες.
Καὶ ἐξ αἰτίας αὐτοῦ ὁ μισθός σου εἶναι μεγαλύτερος, ὅταν
τοὺς δέχεσαι γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ· διότι, ἐάν μὲν
γνωρίζεις ὅτι εἶναι ἀπατεῶνες, μὴ τοὺς δέχεσαι στήν
οἰκία σου, ἐάν ὅμως δὲν γνωρίζεις, γιατί ἔτσι τυχαῖα τοὺς
κατηγορεῖς; Γι' αὐτὸ λέγω νά πηγαίνουν στὸ ξενοδοχεῖο.
Ποιὰ ὅμως ἀπολογία θὰ ἔχομε, ὅταν δὲν δεχόμαστε οὔτε
αὐτοὺς πού γνωρίζουμε, ἀλλὰ κλείνουμε σ' ὅλους τίς πόρ-
τες; "Ἄς εἶναι τὸ σπίτι μας τὸ πανδοχεῖο τοῦ Χριστοῦ· ὅς
ζητᾷμε ἀπ' αὐτοὺς τὸ μισθό, ὄχι φυσικὰ χρήματα, ἀλλὰ
τὸ νά κάνουν τὸ σπίτι μας τόπο ὑποδοχῆς τοῦ Χριστοῦ·
ὅς τρέχομε παντοῦ, ὅς προσελκύουμε, ὅς ἀρπάζουμε τὸ θή-
ραμα· περισσότερο εὐεργετούμαστε, παρά εὐεργετοῦμε.

Δὲν δίνω ἐντολή νά σφάξεις μοσχάρι· ψωμί δῶσε στὸν

τι, ἱμάτιον γυμνῶ, σκέπην τῷ ξένῳ. Ἵνα δὲ μὴ ταῦτα προφασίζῃ, Ἔστιν οἶκημα κοινὸν τὸ τῆς Ἐκκλησίας, ἐκεῖ κατέβαλε, καὶ σὺ ὑπεδέξω· ἐπεὶ καὶ τῶν διὰ τῶν οἰκετῶν γινομένων ἐκείνος εἶχε τὸν μισθόν. Οὕτως ἦσαν πεπαιδευμένοι καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ· ἔτρεχον καὶ οὐκ ἐγόγγυζον καθάπερ οἱ ἡμέτεροι· εὐλαβεῖς γὰρ αὐτοὺς ἦν πεπονηκώς. Εἰς πόλεμον εἰλκε, καὶ οὐκ ἐγόγγυζον· οὕτως ἦσαν φιλόσοφοι. Πάντων γὰρ ὁμοίως ἐπεμελεῖτο ὥσπερ ἑαυτοῦ· μονονουχὶ γὰρ κατὰ τὸν Ἰωβ ἔλεγεν ὅτι «ὁμοίως ἐπλάσθημεν ἐν τῇ αὐτῇ γαστρὶ».

Τοίνυν καὶ ἡμεῖς φροντίζωμεν ἑαυτῶν τῆς σωτηρίας, καὶ πολλὴν ποιῶμεθα τῶν οἰκετῶν τὴν ἐπιμέλειαν, ὅπως ἔσονται χρηστοὶ καὶ ἐπιμελεῖς· καὶ ἔστω καὶ ὁ οἰκέτης ἡμῶν πεπαιδευμένος τὰ τοῦ Θεοῦ. Οὐκ ἔσται δύσκολος ἡμῖν ἡ ἀρετὴ λοιπόν, ἐὰν ἐκείνους ρυθμίσωμεν. Καθάπερ ἐν πολέμῳ, στρατιωτῶν ὄντων εὐτάκτων, ὁ στρατηγὸς ραδίως πολεμεῖ, τοῦναντίον δὲ γίνεται, ὅταν μὴ τοῦτο ἦ, καὶ ναυτῶν δὲ ὁμονοούντων, ὁ κυβερνήτης εὐκόλως τοὺς οἰκάς μεταχειρίζεται, οὕτω καὶ ἐνταῦθα, ἐὰν οὕτως ᾧσι πεπαιδευμένοι οἱ οἰκέται, οὐ παροξυνθήσῃ ραδίως, οὐκ ἐγκαλέσεις, οὐκ ὀργισθήσῃ, οὐ λοιδορήσεις. Ἔστιν ὅπου καὶ ἐντραπήσῃ τοὺς οἰκέτας, ἐὰν ᾧσι θανμαστοί, καὶ συναντιλήφονταί σοι, καὶ παραινέσουσι τὰ χρηστά. Ἀπὸ δὲ τούτων πάντων πάντα ἔσται τὰ τῷ Θεῷ δοκοῦντα, καὶ οὕτω πᾶσα ἡ οἰκία εὐλογίας πληρωθήσεται, καί, τὰ τῷ Θεῷ ἀρέσκοντα διαπραττόμενοι, πολλῆς ἀπολαύσομεν τῆς ἁνωθεν συμμαχίας, ἥς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

πεινασμένο, ἔνδυμα στὸν γυμνό, στέγη στὸν ξένο. Γιὰ νὰ μὴ προβάλλεις αὐτὲς τίς δικαιολογίες, ὡς ἔχει κοινό οἶκημα, τὸ οἶκημα τῆς Ἐκκλησίας, ἐκεῖ δῶσε τὴν προσφορά σου, καὶ σὺ νὰ ὑποδέχεσαι· καθόσον καὶ γιὰ ἐκεῖνα ποὺ γίνονταν ἀπὸ τοὺς ὑπηρέτες, ἐκεῖνος ἔπαιρνε τὸ μισθό²¹. Ἔτσι ἦταν ἀσκημένοι καὶ οἱ ὑπηρέτες αὐτοῦ· ἔτρεχαν καὶ δὲν γόγγυζαν ὅπως οἱ δικοὶ μας· διότι τοὺς εἶχε κάνει εὐλαβεῖς. Σὲ πόλεμο τοὺς ὀδηγοῦσε καὶ δὲν γόγγυζαν· τόσο μεγάλη ἦταν ἡ εὐσέβειά τους. Διότι γιὰ ὅλους φρόντιζε τὸ ἴδιο, ὅπως ἀκριβῶς γιὰ τὸν ἑαυτό του· σὰν δηλαδὴ νὰ ἔλεγε ἐκεῖνο ποὺ ἔλεγε ὁ Ἰώβ, ὅτι «Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο πλασθήκαμε μέσα στὴν ἴδια κοιλιά»²².

Λοιπὸν καὶ ἐμεῖς ἄς φροντίζουμε γιὰ τὴ σωτηρία μας καὶ ἄς δείχνουμε μεγάλη φροντίδα γιὰ τοὺς ὑπηρέτες μας, μὲ σκοπὸ νὰ γίνουν καλοὶ καὶ προσεκτικοὶ· καὶ ἄς εἶναι καὶ ὁ ὑπηρέτης μας διδαγμένος τὰ τοῦ Θεοῦ. Δὲν θὰ εἶναι γιὰ μᾶς πλέον δύσκολη ἡ ἀρετὴ, ἐὰν ρυθμίσουμε ἐκείνους. Ὅπως ἀκριβῶς σὲ πόλεμο, ἐὰν οἱ στρατιῶτες εἶναι πειθαρχημένοι, ὁ στρατηγὸς εὐκόλα πολεμεῖ, τὸ ἀντίθετο δὲ γίνεται, ὅταν δὲν εἶναι πειθαρχημένοι, καὶ οἱ ναῦτες, ὅταν ἔχουν ὁμόνοια, ὁ κυβερνήτης εὐκόλα διευθύνει τὸ πηδάλι, ἔτσι καὶ ἐδῶ, ἐὰν εἶναι ἔτσι ἀσκημένοι οἱ ὑπηρέτες, δὲν θὰ θυμώσεις εὐκόλα, δὲν θὰ κατηγορήσεις, δὲν θὰ ὀργισθεῖς, δὲν θὰ πεῖς κακὸ λόγο. Θὰ συμβεῖ βέβαια καὶ νὰ ντραπεῖς τοὺς ὑπηρέτες, ἐὰν εἶναι θαυμαστοί, καὶ θὰ σοῦ προσφέρουν τὴ βοήθειά τους καὶ θὰ σοῦ δώσουν ὠφέλιμες συμβουλές. Ἐξ αἰτίας ὅλων αὐτῶν θὰ εἶναι ἀρεστά στὸ Θεὸ ὅλα ὅσα θὰ συμβαίνουν, καὶ ἔτσι ὅλη ἡ οἰκία θὰ γεμίσει ἀπὸ εὐλογία, καὶ κάμνοντας ἐκεῖνα ποὺ ἀρέσουν στὸ Θεό, θ' ἀπολαύσουμε τὴν οὐράνια βοήθεια, τὴν ὁποία εὐχομαί ὅλοι μας νὰ ἐπιτύχουμε μὲ τὴ χάρη καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζὶ μὲ τὸν ὁποῖο στὸν Πατέρα συγχρόνως δὲ καὶ στὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ δύναμη καὶ ἡ τιμὴ τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

«Τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ εἰσῆει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι. Καὶ ἀσπασάμενος αὐτούς, ἐξηγεῖτο καθ' ἐν ἑκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσι διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ».

5

1. Οὗτος ὁ ἀδελφὸς ἦν τοῦ Κυρίου καὶ ἐπίσκοπος τῶν Ἱεροσολύμων, ἀνὴρ μέγας καὶ θαυμαστός. Πρὸς τοῦτον εἰσέρχεται Παῦλος, ὥσπερ καὶ πρὸς τοῦτον καὶ πρὸς αὐτὸν πέμπεται καὶ ὅπως, ἅκουε. «Τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ», φησὶν, «εἰσῆει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον». "Οὐρα τὸ ἄτυφον. «Πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι καὶ ἀσπασάμενος αὐτούς, ἐξηγεῖτο καθ' ἐν ἑκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσι διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ». Πάλιν αὐτοῖς τὰ τῶν ἐθνῶν διηγεῖται, οὐ κενοδοξῶν, μὴ γένοιτο! ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ θέλων τὴν φιланθρωπίαν ἐνδείξασθαι, καὶ πολλῆς αὐτοὺς ἐμπλῆσαι χαρᾶς. "Οὐρα γοῦν πῶς ἀκούσαντες καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν. Οὐκ ἐκεῖνον ἐπῆρον, οὐδὲ ἐθαύμαζον, ἀλλὰ «τὸν Θεὸν ἐδόξαζον»· οὕτω γὰρ διηγῆσατο ὡς ἀνατιθέμενος αὐτῷ.

Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν Θεόν, εἰπόντες αὐτῷ· Θεωρεῖς, ἀδελφέ, πόσαι μυριάδες εἰσὶν Ἰουδαίων τῶν πεπιστευκότων καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσι. Κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ, ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωϋσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντα Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα, μηδὲ τοῖς ἔθεσι περιπατεῖν». "Οὐρα καὶ αὐτοὶ μεθ' ὅσης ὑποστολῆς φασιν. Οὐχ ὡς ἐπὶ σκοποσ αὐθεντικῶς διαλέγεται, ἀλλ' αὐτὸν παραλαμ-

30

«Τὴν ἐπόμενη ἡμέρα πῆγε ὁ Παῦλος μαζί μέ μᾶς νά ἐπισκεφθεῖ τόν Ἰάκωβο, καί ἦρθαν καί ὅλοι οἱ πρεσβύτεροι. Ἀφοῦ τοὺς χαιρέτησε, τοὺς διηγήθηκε μέ λεπτομέρεια ὅλα ὅσα ἔκανε ὁ Θεός στοὺς ἐθνικοὺς μέ τὴ δική του ὑπηρεσία».

1. Αὐτός ἦταν ὁ ἀδελφός τοῦ Κυρίου καί ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, ἄνδρας μέγας καί θαυμαστός. Πρὸς αὐτὸν πηγαίνει ὁ Παῦλος, ὅπως ἀκριβῶς καί πρὶν ἀπ' αὐτό καί στέλλεται πρὸς αὐτόν καί πῶς στέλλεται, ἄκου' «Τὴν ἐπόμενη ἡμέρα», λέγει, «πῆγε ὁ Παῦλος μαζί μέ μᾶς νά ἐπισκεφθεῖ τόν Ἰάκωβο». Πρόσεχε τὴν ἔλλειψη ὑπερηφάνειας. «Καί ἦρθαν ὅλοι οἱ πρεσβύτεροι. Ἀφοῦ τοὺς χαιρέτησε, τοὺς διηγήθηκε ὅλα ὅσα ἔκανε ὁ Θεός στοὺς ἐθνικοὺς μέ τὴ δική του ὑπηρεσία». Πάλι διηγεῖται σ' αὐτοὺς τὰ ὅσα ἔκανε στοὺς ἐθνικοὺς, ὅχι ἀπὸ ματαιοδοξία, μακριὰ μιὰ τέτοια σκέψη! ἀλλὰ θέλοντας νά δείξει τὴ φιλάνθρωπία τοῦ Θεοῦ καί νά τοὺς γεμίσει μέ μεγάλη χαρά. Πρόσεχε λοιπὸν πῶς, ὅταν τὰ ἄκουσαν αὐτά, δόξαζαν τὸ Θεό. Δὲν ἐπαινοῦσαν ἐκεῖνον, οὔτε τὸν θαύμαζαν, ἀλλὰ «Δόξαζαν τὸ Θεό»· διότι ἔτσι τὰ διηγήθηκε ὅλα, σὰν νά τὰ ἀπέδιδε στὸ Θεό.

«Αὐτοὶ ὅταν τὰ ἄκουσαν δόξαζαν τὸ Θεό, λέγοντας σ' αὐτόν· Βλέπεις, ἀδελφέ, πόσες χιλιάδες εἶναι οἱ Ἰουδαῖοι ποὺ ἔχουν πιστέψει, καί ὅλοι εἶναι ζηλωτὲς τοῦ νόμου. Πληροφορήθηκαν ὅμως γιὰ σένα, ὅτι διδάσκεις στοὺς Ἰουδαίους, ποὺ ζοῦν μεταξὺ τῶν Ἰουδαίων, ἀποστασία ἀπὸ τὸν Μωυσῆ, λέγοντας σ' αὐτοὺς νά μὴ περιτέμνουν τὰ τέκνα τους, οὔτε νά τηροῦν τὰ ἔθιμα». Πρόσεχε καί αὐτοὶ μέ πόση συστολή ὁμιλοῦν. Δὲν ὁμιλεῖ σὰν ἐπίσκοπος μέ τρόπο αὐθεντικό, ἀλλὰ παίρνουν καί αὐτὸν συμ-

βάνουσι κοινωνὸν τῆς γνώμης ὥσπερ ἄν, εἰ εὐθέως
 καὶ ἀπὸ προοιμίων ἀπολογούμενοι ὅτι 'οὐκ ἔβουλόμε-
 θα'. 'Ορᾷς τοῦ πράγματος τὴν ἀνάγκην, «θεωρεῖς πό-
 σαι», φησί, μυριάδες εἰσὶν Ἰουδαίων τῶν πεπιστευ-
 5 κότων». Καὶ οὐκ εἶπον, 'Πόσας μυριάδας κατηχή-
 σαμεν', ἀλλ' «εἰσὶν». «Καὶ οὗτοι», φησί, «πάντες ζη-
 λῶται τοῦ νόμου ὑπάρχουσι». Δύο αἰτίαι, καὶ τὸ πλη-
 θος καὶ ἡ γνώμη· οὔτε γάρ, εἰ ὀλίγοι ἦσαν, καταφρο-
 νῆσαι ἔχρην, οὔτε εἰ πολλοί, καὶ μὴ πάντες τοῦ νόμου
 10 ἀντεῖχοντο, περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι. Εἶτα καὶ τρίτη
 αἰτία. «Καὶ αὐτοὶ πάντες κατηχήθησαν», φησί, «πε-
 ρὶ σοῦ, ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωϋσέως τοῦς
 κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέ-
 μνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα, μηδὲ τοῖς ἔθεσι περιπατεῖν».
 15 Οὐκ εἶπον, 'Ἦκουσαν', ἀλλὰ «κατηχήθησαν», του-
 τέστιν, ἐδιδάχθησαν καὶ ἐπίστευσαν «ὅτι ἀποστασί-
 αν ἀπὸ Μωϋσέως διδάσκεις, λέγων μὴ περιτέμνειν
 αὐτοὺς τὰ τέκνα, μηδὲ τοῖς ἔθεσι περιπατεῖν». Τοῦ-
 το εἰπὼν, ἐπήγαγε· «Τίς οὖν ἐστι; Πάντως δεῖ πλη-
 20 θος συνελθεῖν· ἀκούσονται γὰρ ὅτι ἐλήλυθας. Τοῦτο
 οὖν ποιήσον, ὃ σοι λέγομεν». Ὡς συμβουλευόντες
 ταῦτα λέγουσιν, οὐχ ὥς ἐπιτάττοντες.

«Εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες, εὐχὴν ἔχοντες ἐφ'
 ἑαυτῶν. Τούτους παραλαβὼν, ἀγνίσθητι σὺν αὐτοῖς,
 25 καὶ δαπάνησον ἐπ' αὐτοῖς, ἵνα ξυρήσωνται τὴν κε-
 φαλήν, καὶ γνῶσι πάντες ὅτι ὢν κατήχηνται περὶ
 σοῦ οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς φυλάσσω·
 τὸν νόμον». Ἐργῶ τὴν ἀπολογίαν ποιῆσαι αὐτῷ συμ-
 βουλευούουσιν, οὐ λόγῳ. «Ἵνα ξυρήσωνται», φησί.
 30 «καὶ γνῶσι πάντες ὅτι ὢν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐ-
 δέν ἐστιν». Οὐκ εἶπον ὅτι 'διδάσκεις' ἀλλὰ «κατήχην-
 ται», πάλιν τὸ 'ἐδιδάχθησαν' διὰ τούτου δηλοῦντες,
 καὶ ὅτι «στοιχεῖς», τουτέστιν, 'ἐκ περιουσίας καὶ αὐ-

μέτοχο τῆς γνώμης τους, ὅπως δηλαδή θά μπορούσαν νά ποῦν, ἐάν ἀπολογοῦνταν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς 'δέν θέλαμε'. Βλέπεις τὴν ἀνάγκη τοῦ πράγματος· διότι λέγουν· «Βλέπεις πόσες χιλιάδες ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους ἔχουν πιστέψει». Καὶ δέν εἶπαν, 'Πόσες χιλιάδες κατηχήσαμε', ἀλλὰ πόσες χιλιάδες «ὑπάρχουν». Καὶ ὅλοι αὐτοί, λέγει, «εἶναι ζηλωτὲς τοῦ νόμου». Δύο αἰτίες ἀναφέρονται, καὶ τὸ πλῆθος καὶ ἡ γνώμη· διότι οὔτε, ἐάν ἦταν λίγοι, ἔπρεπε νά τοὺς περιφρονήσετε, οὔτε ἐάν ἦταν πολλοὶ καὶ δέν ἦταν ὅλοι προσηλωμένοι στὸ νόμο, νά τοὺς περιβάλλατε μὲ τόση φροντίδα. Στὴ συνέχεια ἀναφέρεται καὶ τρίτη αἰτία. «Καὶ ὅλοι αὐτοί», λέγει, «πληροφορήθηκαν γιὰ σένα, ὅτι διδάσκεις σ' ὅλους τοὺς Ἰουδαίους, ποὺ ζοῦν μεταξὺ τῶν ἐθνικῶν, ἀποστασία ἀπὸ τὸ Μωϋσῆ, λέγοντας σ' αὐτοὺς νά μὴ περιτέμνουν τὰ τέκνα τους, οὔτε νά τηροῦν τὰ ἔθιμα». Δέν εἶπαν, 'ἄκουσαν', ἀλλὰ «κατηχήθηκαν», δηλαδή, διδάχθηκαν καὶ πίστεψαν «ὅτι διδάσκεις ἀποστασία ἀπὸ τὸ Μωϋσῆ, λέγοντας σ' αὐτοὺς νά μὴ περιτέμνουν τὰ τέκνα τους, οὔτε νά τηροῦν τὰ ἔθιμα». Ἀφοῦ εἶπε αὐτό, πρόσθεσε· «Τί συμβαίνει λοιπόν; Ὅπως δὴποτε θά μαζευθεῖ πλῆθος, διότι θ' ἀκούσουν ὅτι ἦρθες. Κάνε λοιπόν αὐτό πού σου λέμε». Αὐτὰ τὰ λένε μὲ τὴν πρόθεση νά συμβουλευέσων καὶ ὄχι σὰν προσταγὴ.

«Ἐχομε τέσσερις ἄνδρες, ποὺ ἔχουν κάνει τάξιμο γιὰ τὸν ἑαυτὸ τους. Πάρε λοιπόν αὐτοὺς, κάνε μαζί τους τοὺς προβλεπόμενους ἀπὸ τὸ νόμο καθαρισμοὺς καὶ πληρώσε τὰ ἔξοδα δαπάνης ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὸ ξύρισμα τῆς κεφαλῆς τους, καὶ ἔτσι ὅλοι θά μάθουν, ὅτι τίποτε ἀπὸ τὰ ὅσα ἔχουν πληροφορηθεῖ δέν εἶναι ἀληθές, ἀλλ' ὅτι καὶ σὺ ἐξακολουθεῖς νά φυλάσσεις τὸ νόμο». Ἐμπρακτα τὸν συμβουλεύουν ν' ἀπολογηθεῖ καὶ ὄχι μὲ λόγια. «Γιὰ νά ξυρίσουν», λέγει, «τὸ κεφάλι τους καὶ νά μάθουν ἔτσι ὅλοι, ὅτι τίποτε ἀπὸ ὅσα ἔχουν πληροφορηθεῖ γιὰ σένα δέν εἶναι ἀληθινά». Δέν εἶπαν ὅτι 'διδάσκεις', ἀλλ' ὅτι «ἔχουν κατηχηθεῖ», δηλώνοντας καὶ πάλι μὲ αὐτὸ τὸ 'διδάχθηκαν', καὶ ὅτι «στοιχεῖς», δηλαδή 'καὶ ὁ ἴδιος τὸ

τὸς φυλάττεις· οὐ γὰρ δὴ τοῦτο μόνον ἦν τὸ σπουδα-
ζόμενον, εἰ μὴ ἐτέρους διδάσκει, ἀλλ' ὅτι καὶ αὐτὸς
τηρεῖ.

Τί οὖν, ἂν τὰ ἔθνη μάθωσιν, οὐ σκανδαλισθήσονται;
5 ται; φησί. Πῶς; ὅπου καὶ ἡμεῖς οἱ τῶν Ἰουδαίων
διδάσκαλοι ἐπέμψαμεν πρὸς αὐτούς. «Περὶ δὲ τῶν
πεπιστευκότων ἔθνων ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν, κρίναντες
μηδὲν τοιοῦτον τηρεῖν αὐτούς, εἰ μὴ φυλάσσεσθαι
αὐτοὺς τὸ εἰδωλόθυτον, καὶ τὸ αἶμα, καὶ τὸ πνικτόν,
10 καὶ πορνείαν». Ἐνταῦθα ἐντρεπτικῶς. «Ὁ δὲ λέγει,
τοῦτό ἐστιν· Ὡσπερ ἡμεῖς ἐκείνοις ἐπετάξαμεν, καί-
τοι γε Ἰουδαίοις κηρύττοντες, οὕτω καὶ σύ, καίτοι
ἔθνεσι κηρύττων, σύμπραξον ἡμῖν. Ὅρα τὸν Παῦ-
λον, οὐ λέγει, Ἐὰν μὴν δύναμαι Τιμόθεον παραγ-
15 γεῖν, ὃν περιέτεμον, καὶ μὴν δύναμαι πείσαι τῷ λό-
γῳ, ἀλλ' ἐπείσθη αὐτοῖς, καὶ πάντα ἐποίησε· καὶ
γὰρ οὕτω συνέφερεν· οὐ γὰρ ἦν ἴσον εἰς ἀπολογίαν
καταστήναι, καί, οὐδενὸς εἰδότος, ποιῆσαι ταῦτα.
'Ανύποπτον ἦν τὸ καὶ δαπανᾶσθαι. «Τότε παραλαβὼν
20 ὁ Παῦλος τοὺς ἄνδρας, καὶ τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν
αὐτοῖς ἀγνισθεῖς εἰσῆει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν
ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀγνισμοῦ, ἕως οὗ προσ-
ηνέχθη ὑπὲρ ἐνὸς ἐκάστου αὐτῶν ἢ προσφορά».
«Διαγγέλλων», τουτέστι, 'καταγγέλλων'. ὥστε αὐτὸς
25 ἦν ὁ δῆλον ἐαυτὸν ποιῶν.

2. «Ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι».
«Ὅρα πῶς μάλιστα δὴ αὐτοῖς ἐγγχρονίζει. «Οἱ ἀπὸ
τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι, θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ,
συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον, καὶ ἐπέβαλον ἐπ' αὐτὸν
30 τὰς χεῖρας, κράζοντες· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖ-
τε· οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος, ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ
νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχοῦ διδά-
σκων· ἔτι τε καὶ Ἑλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερόν,

τηρεῖς περισσότερο ἀπὸ τὸν καθένα· διότι βέβαια δὲν ἐνδιαφέρονταν μόνο γι' αὐτό, ἐὰν δηλαδὴ δὲν διδάσκει ἄλλους, ἀλλ' ὅτι καὶ ὁ ἴδιος τὸ τηρεῖ.

Τί λοιπόν, ἂν τὸ μάθουν, λέγει, οἱ ἐθνικοὶ δὲν θὰ σκανδαλισθοῦν; Πῶς θὰ σκανδαλισθοῦν; διότι καὶ ἐμεῖς οἱ δάσκαλοι τῶν Ἰουδαίων στείλαμε ἐπιστολὴ πρὸς αὐτοὺς σχετικὴ μὲ τὸ θέμα αὐτό. «Ὡς πρὸς τοὺς ἐθνικοὺς ποὺ ἔχουν πιστέψει τοὺς γνωστοποιήσαμε μὲ ἐπιστολὴ τὴν ἀπόφασή μας νὰ μὴ τηροῦν τίποτε ἀπ' αὐτά, παρὰ μόνο ν' ἀπέχουν ἀπὸ τὰ εἰδωλόθυτα, ἀπὸ τὸ αἷμα, τὰ πνικτά, καὶ τὴν πορνεία». Ἐδῶ τὰ λένε αὐτὰ σὰν προτροπὴ. Αὐτὸ ποὺ λέγει σημαίνει τὸ ἐξῆς· "Ὅπως ἀκριβῶς ἐμεῖς δώσαμε παραγγελία σ' ἐκείνους, ἂν καὶ βέβαια κηρύττομε στοὺς Ἰουδαίους, ἔτσι καὶ σύ, ἂν καὶ κηρύττεις στοὺς ἐθνικοὺς, συνεργάσου μ' ἐμᾶς. Πρόσεχε τὸν Παῦλο, δὲν λέγει, Ἐκαὶ βέβαια μπορῶ νὰ σᾶς παρουσιάσω τὸν Τιμόθεο, ποὺ τὸν περιέτεμα, καὶ βέβαια μπορῶ νὰ σᾶς πείσω μὲ τὸ λόγο, ἀλλὰ πείσθηκε σ' αὐτοὺς καὶ ὅλα τὰ ἔκανε· καθόσον ἔτσι συνέφερε· διότι δὲν ἦταν τὸ ἴδιο νὰ θελήσει ν' ἀπολογηθεῖ, καὶ νὰ κάνει αὐτά, ἐνῶ κανένας δὲν γνώριζε. Χωρὶς ὑποψία ἦταν καὶ τὸ νὰ ὑποβληθεῖ στὴ δαπάνη τοῦ ξυρίσματος. «Τότε ὁ Παῦλος πῆρε τοὺς ἄνδρες καὶ τὴν ἐπόμενὴ ἡμέρα ἔκανε μαζί τους τὴν πράξη τοῦ καθαρισμοῦ καὶ μπῆκε στό ναό, ἀναγγέλλοντας τὴ συμπλήρωση τῶν ἡμερῶν τοῦ καθαρισμοῦ, καὶ ἔτσι προσφέρθηκε θυσία γιὰ τὸν καθένα ἀπ' αὐτοὺς». «Διαγγέλλοντας» λέγει, δηλαδὴ ἄναγγέλλοντας· ὥστε αὐτός ἦταν ἐκεῖνος ποὺ φανέρωσε τὸν ἑαυτό του.

2. «Ἐνῶ συμπληρώνονταν οἱ ἑφτά ἡμέρες». Πρόσεχε πῶς παρατείνει πάρα πολὺ τὸ χρόνο διαμονῆς του ἐκεῖ. «Οἱ Ἰουδαῖοι ποὺ ἦταν ἀπὸ τὴν Ἀσία, τὸν εἶδαν στό ναό, καί, ἀφοῦ ξεσήκωσαν τὸ λαό, τὸν συνέλαβαν, φωνάζοντας· Ἄνδρες Ἰσραηλίτες, βοηθεῖτε· αὐτός εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ παντοῦ διδάσκει ὅλους κατὰ τοῦ λαοῦ, τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ. Ἀκόμη καὶ Ἕλληνες ὁδήγησαν μέσα στό ναό, βεβηλώνοντας ἔτσι τὸν ἅγιο αὐτό τόπο».

καὶ κεκοίνωκε τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον» Ὁρα τὸ ἦθος αὐτῶν πανταχοῦ ταραχώδεις, καὶ ἀπλῶς βοώντων ἐν τῷ μέσῳ. «Ἦσαν γὰρ ἑωρακότες Τρόφιμον τὸν Ἐφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, ὃν ἐνόμιζον ὅτι
 5 εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ Παῦλος. Ἐκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη, καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ· καὶ ἐπιλαθόμενοι τοῦ Παύλου, εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ· καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι».

«Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε», φησὶν, «οὗτός
 10 ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος, ὃ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου». Ἄ μάλιστα αὐτοὺς ἐθορύβει, ὃ ναὸς καὶ ὁ νόμος, ταῦτα προφέρουσιν ἐκεῖνοι. Καὶ οὐδὲν ἐνεκάλεσε τοῖς Ἀποστόλοις ὁ Παῦλος, καίτοι παθὼν τσαῦτα, ὅτι αὐτοὶ αἴτιοι τούτων γεγόνασιν
 15 αὐτῷ· οὕτως ἦν μεγαλόψυχος. «Καὶ εἷλκον αὐτόν». φησὶν, «ἔξω τοῦ ἱεροῦ· καὶ ἐκλείσθησαν αἱ θύραι»· ἐβούλοντο γὰρ αὐτὸν ἀνελεῖν, καὶ διὰ τοῦτο ἔξω εἷλκον, ὥστε μετὰ πλείονος ἀδείας τοῦτο ποιῆσαι. «Ζητούντων δὲ αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἀνέβη φάσις τῷ χιλι-
 20 ἀρχῷ τῆς σπεύρας ὅτι ὅλη συγκέχυται Ἱερουσαλήμ· ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχους, κατέδραμεν ἐπ' αὐτούς. Οἱ δέ, ἰδόντες τὸν χιλιάρχον καὶ τοὺς στρατιώτας, ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν Παῦλον. Τότε, ἐγγίσας ὁ χιλιάρχος, ἐπελάβετο
 25 αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσε δεθῆναι ἀλύσει δις· καὶ ἐπυνθάνετο τίς αὐν εἶη καὶ τί ἐστὶ πεποιηκώς. Ἄλλοι δὲ ἄλλα ἐβόων ἐν τῷ ὄχλῳ». Καὶ τίνος ἔνεκεν, μέλλον αὐτὸν ἐξετάζειν, «ἐκέλευσε δεθῆναι ἀλύσει δις»; Παραμυθούμενος τὸν θυμὸν τοῦ δήμου.

30 «Μὴ δυνάμενος δὲ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν. Ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμούς, συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου· ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ, κρά-
 35 ζον Αἴρε αὐτόν». Τί ἐστὶν, «Αἴρε αὐτόν»; Ἔθος ἦν

Πρόσεχε πού παντοῦ ἡ συμπεριφορά τους εἶναι γεμάτη ἀπό ταραχές καί στά καλὰ καθούμενα φωνάζουν στοῦ μέσο τῆς πόλεως. «Διότι εἶχαν δεῖ προηγουμένως τόν Τρόφιμο τόν Ἐφέσιο στήν πόλη μαζί του, τόν ὁποῖο ὑπέθεσαν ὅτι ὁ Παῦλος ἔφερε στοῦ ναοῦ. Ξεσηκώθηκε ὅλη ἡ πόλη καί συγκεντρώθηκε μεγάλο πλῆθος λαοῦ, καί, ἀφοῦ ἔπιασαν τόν Παῦλο, τόν ἔσυραν ἔξω ἀπό τὸ ναό, καί ἀμέσως ἔκλεισαν τίς πόρτες».

«Ἄνδρες Ἰσραηλίτες, βοηθάτε», λέγει· «αὐτός εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού διδάσκει ἐναντίον τοῦ λαοῦ, τοῦ νόμου καί τοῦ τόπου αὐτοῦ». Ἐκεῖνα πού πρὸ πάντων τοὺς θορυβοῦσαν, δηλαδή ὁ ναός καί ὁ νόμος, αὐτὰ προβάλλουν ἐκεῖνοι. Καί γιὰ τίποτε δὲν κατηγορήσε τοὺς Ἀποστόλους ὁ Παῦλος, ἂν καί ἔπαθε τόσα πολλά, ὅτι δηλαδή αὐτοὶ ἔγιναν αἰτία γιὰ νὰ πάθει αὐτός ὅλα αὐτά· τόσο μεγαλόψυχος ἦταν. «Καί ἔσυραν αὐτόν», λέγει, ἔξω ἀπὸ τὸ ναό, καί ἔκλεισαν τίς πόρτες»· διότι ἤθελαν νὰ τὸν φονεύσουν, καί γι' αὐτὸ τὸν ἔσυραν ἔξω, ὥστε νὰ τὸ κάνουν αὐτὸ μὲ μεγαλύτερη ἀσφάλεια. «Καί ἐνῶ ζητοῦσαν νὰ τὸν φονεύσουν ἔφθασε ἡ εἰδηση στὸν χιλιάρχο τῆς φρουρᾶς ὅτι ὅλη ἡ Ἰερουσαλὴμ εἶναι ἀναστατωμένη, καί αὐτός, ἀφοῦ πῆρε ἀμέσως στρατιῶτες καί ἑκατόνταρχους, ἔτρεξε πρὸς αὐτούς. Ἐκεῖνοι μόλις εἶδαν τὸν χιλιάρχο καί τοὺς στρατιῶτες, σταμάτησαν νὰ χτυποῦν τὸν Παῦλο. Τότε, ἀφοῦ τὸν πλησίασε ὁ χιλιάρχος, τὸν ἔπιασε καί διέταξε νὰ δεθεῖ μὲ δύο ἀλυσίδες, καί τὸν ρωτοῦσε γιὰ νὰ μάθει ποιός ἦταν καί τί ἦταν αὐτὸ πού ἔκανε. Ἄλλοι ἀπὸ τὸ πλῆθος ἔλεγαν αὐτὸ καὶ ἄλλοι ἄλλο». Καί γιὰ ποῖο λόγο, ἐνῶ ἐπρόκειτο νὰ τὸν ἀνακρίνει, «διέταξε νὰ δεθεῖ μὲ δύο ἀλυσίδες»; Γιὰ ν' ἀνακουφίσει τὸ θυμὸ τοῦ πλῆθους.

«Μὴ μπορώντας δὲ νὰ μάθει τὴν ἀλήθεια ἐξ αἰτίας τοῦ θορύβου, διέταξε νὰ ὁδηγηθεῖ στὸν στρατῶνα. Ὅταν ἔφθασε ὁ Παῦλος στά σκαλιά, χρειάσθηκε νὰ κρατηθεῖ ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες ἐξ αἰτίας τῆς βίας τοῦ πλῆθους· διότι ἀκολουθοῦσε τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ, φωνάζοντας δυνατά· «Αἶρε αὐτόν». Τί σημαίνει, «Αἶρε αὐτόν»; Ὑπῆρχε

Ἰουδαίοις καθ' ὧν ἂν ἀπεφαίνοντο τοῦτο λέγειν, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ τὸ αὐτὸ φαίνονται ποιοῦντες, καὶ λέγοντες· «Ἄρον αὐτόν»· τουτέστιν, Ἐκ τῶν ζώντων ποιήσον ἀφανῆ. Τινὲς δέ, ὁ παρ' ἡμῖν, λέ-
 5 γουσι, κατὰ τὴν ρωμαϊκὴν συνήθειαν, Ἐν τοῖς σί-
 γνοις αὐτὸν ἔμβαλε, τοῦτο εἶναι τὸ «αἶρε αὐτόν».

«Μέλλων δὲ εἰς τὴν παρεμβολὴν εἰσάγεσθαι ὁ Παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχῳ· Εἰ ἔξεστί μοι εἰπεῖν τι πρὸς σέ;». Ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμοὺς φερόμενος, ἀξιοῖ
 10 πρὸς τὸν χιλιάρχον εἰπεῖν τι. Καὶ ὅρα πῶς ἐπιεικῶς·
 «Εἰ ἔξεστί μοι εἰπεῖν τι πρὸς σέ;», φησὶν. «Ὁ δὲ ἔ-
 φη· Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; Οὐκ ἄρα σὺ εἰ ὁ Αἰγύ-
 πτιος, ὁ πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ
 15 δρας τῶν σικαρίων;». Οὗτος ὁ Αἰγύπτιος ἄνθρωπός
 τις νεωτεροποιὸς γέγονε καὶ στασιαστής. Πρὸς δὴ
 τοῦτο ἀπολογεῖται ὁ Παῦλος, καὶ δι' ὧν εἶπεν ἀπά-
 γει τῆς ὑποψίας αὐτόν. Ἰδωμεν δὲ ἄνωθεν τὰ ἀνε-
 γνωσμένα.

20 «Εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες», φησί, «τέσσαρες, εὐχὴν ἔ-
 χοντες ἔφ' ἑαυτῶν· τούτους παραλαβὼν, ἀγνίσθητι
 σὺν αὐτοῖς». Πρὸς δὴ τοῦτο οὐκ ἀντιπίπτει ὁ Παῦ-
 λος, ἀλλὰ πείθεται. Ὅθεν δῆλον ὅτι οὐ προηγουμέ-
 νως ἔδει τοῦτο ποιεῖν (διὸ καὶ πείθουσιν αὐτόν), ἀλλ'
 25 ὅτι οἰκονομία τὸ πρᾶγμα καὶ συγκατάβασις ἦν. Οὐκ
 ἄρα ἐγκοπὴ τοῦ κηρύγματος τοῦτο ἦν, ὅπου γε καὶ
 αὐτοὶ ἐνομοθέτουν ἐκείνοις τὰ τοιαῦτα. Τοῦτο τοίνυν
 οἰκονομῶν καὶ αὐτός, Πέτρῳ ἐγκαλεῖ ὕστερον καὶ
 οὐχ ἀπλῶς αὐτὸ ποιεῖ· ὅπερ γὰρ ἐνταῦθα ἐποίησεν
 30 αὐτός, τοῦτο Πέτρος ἐκεῖ, σιγῶν καὶ ἰστῶν αὐτοῦ
 τὸ δόγμα. Καὶ οὐκ εἶπεν ὅτι ὁ χρὴ τοὺς κατὰ τὰ ἔ-
 θνη διδάσκειν, οὐδὲ ἄρκει τὸ μὴ κηρυῖξαι ἐκεῖ, ἀλ-
 λὰ δεῖ καὶ πλεῖόν τι ποιῆσαι, ἵνα πεισθῶσιν ἐκεῖνοι

1. Ἰω. 19, 15

2. Ἰωσήπου. Ἰουδ. Πολιτεία 2. 13. 5 καὶ Ἀρχαιολ. 20. 8. 6

3. Γαλ. 2. 11 - 14

συνήθεια στους Ἰουδαίους νὰ τὸ λένε αὐτὸ γιὰ ἐκείνους ποὺ ἀποφάσιζαν κάτι ἐναντίον τους, ὅπως καὶ στὴν περίπτωση τοῦ Χριστοῦ φαίνονται νὰ κάνουν τὸ ἴδιο καὶ νὰ λένε, «Ἄρον αὐτόν»¹. δηλαδή, ὙΕΞαφάνισέ τον ἀπὸ τοὺς ζωντανούς. Ἐκεῖνο δηλαδή ποὺ σήμερα λένε μερικοὶ ἀπὸ μᾶς κατὰ τὴ ρωμαϊκὴ συνήθεια. Ῥίξε τον μέσα στὰ σίγνα, αὐτὸ σημαίνει τὸ «αἶρε αὐτόν».

«Ἐνῶ ἐπρόκειτο νὰ ὁδηγηθεῖ ὁ Παῦλος στὸ στρατώννα, εἶπε στὸν χιλιάρχο. Ἐπιτρέπεται νὰ σοῦ πῶ κάτι;». Ἀνεβαίνοντας τὰ σκαλοπάτια, ζητεῖ ἀπὸ τὸν χιλιάρχο νὰ τοῦ πεῖ κάτι. Καὶ πρόσεχε μὲ πόση ῥησιότητα τὸ λέγει «Ἐπιτρέπεται», λέγει, «νὰ σοῦ πῶ κάτι;». «Καὶ ἐκεῖνος εἶπε. Γνωρίζεις ἑλληνικά; Δὲν εἶσαι σὺ λοιπὸν ὁ Αἰγύπτιος, ποὺ ἐπαναστάτησε πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες καὶ ὁδήγησε στὴν ἔρημο τέσσερις χιλιάδες τρομοκράτες;». Αὐτὸς ὁ Αἰγύπτιος ἦταν κάποιος νεωτεριστὴς καὶ στασιαστής². Γι' αὐτὸ λοιπὸν ἀπολογεῖται ὁ Παῦλος καὶ μὲ ἐκεῖνα ποὺ εἶπε ἀπαλλάσσει αὐτόν ἀπὸ τὴν ὑποψία. Ἀλλὰ ὅς ἐξετάσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὰ ὅσα ἔχουν ἀναγνωσθεῖ.

«Ἐχομε», λέγει, «τέσσερις ἄνδρες, ποὺ ἔχουν κάνει τάμα γιὰ τὸν ἑαυτὸ τους. Πάρε τους μαζί σου καὶ κάνε τὸν τυπικὸ καθαρισμό μαζί τους». Ὁ Παῦλος δὲν προβάλλει ἀντίρρηση σ' αὐτό, ἀλλ' ὑπακούει. Ἐπομένως γίνεται φανερό ὅτι προηγουμένως δὲν χρειαζόταν νὰ τὸ κάνει αὐτὸ (γι' αὐτὸ καὶ πείθουν αὐτόν), ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ ἔγινε κατὰ θεῖα παραχώρηση καὶ συγκατάβαση. Ἐπομένως αὐτὸ δὲν ἀποτελοῦσε ἐμπόδιο γιὰ τὸ κήρυγμα, τὴ στιγμὴ βέβαια ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι νομοθετοῦσαν γιὰ ἐκείνους παρόμοια πρᾶγματα. Αὐτὸ λοιπὸν κάμνοντας καὶ αὐτὸς κατ' οἰκονομία, κατηγορεῖ ἀργότερα τὸν Πέτρο³ καὶ αὐτὸ δὲν τὸ κάνει ἄσκοπα διότι αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ ἔκανε αὐτὸς ἐδῶ, αὐτὸ ἔκανε καὶ ὁ Πέτρος ἐκεῖ, σιωπώντας καὶ σταματώντας τὴ διδασκαλία του. Καὶ δὲν εἶπαν ὅτι ὕδεν πρέπει νὰ διδάσκεις στοὺς Ἰουδαίους ποὺ ζοῦν μεταξὺ τῶν ἐθνικῶν, οὔτε ὅτι ἀρκεῖ τὸ νὰ μὴ κηρύξεις ἐκεῖ, ἀλλὰ ὅτι ὕδεν πρέπει καὶ κάτι περισσότερο νὰ κάνεις.

ὅτι φυλάττεις τὸν νόμον· συγκατάβασις τὸ πρᾶγμα ἐστι, μηδὲν φοβηθῆς'. Καὶ ὅρα, οὐ πρότερον πείθουσιν αὐτόν, ἕως τοῦ εἰπεῖν τὴν οἰκονομίαν πρῶτον καὶ τὸ κέρδος. Καὶ τὸ ἐν Ἱεροσολύμοις δὲ τοῦτο ποιεῖν, 5 φορητόν. Ποίησον τοίνυν τοῦτο ἐνταῦθα, ἵνα ἐξῇ σοι ἔξω ποιεῖν ἐκεῖνο.

«Τότε παραλαβών», φησὶν, «ὁ Παῦλος τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ». Οὐκ ἀνεβάλετο, ἀλλ' ἔργω δεικνὺς τὴν πειθῶ, παραλαμβάνει μεθ' ὧν ἔμελλεν 10 ἀγνίζεσθαι. Τοιοῦτόν τί ἐστὶ θερμὸν ἢ οἰκονομία. Καὶ πῶς, φησὶν, οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι εἶδον αὐτόν ἐν τῷ ἱερῷ; Εἰκὸς ἦν αὐτοὺς ἡμέρας τινὰς ἐκεῖ διατρίβειν. Ὅρα δὲ πῶς καὶ οἰκονομία τὸ γενόμενον ἦν μετὰ γὰρ τὸ πεισθῆναι τοὺς Ἰουδαίους, τότε ἐπι- 15 τίθενται. Εἰκότως, ἵνα μὴ κἀκεῖνοι συνεπιθῶνται. «Βοηθεῖτε», φησὶν, «ἄνδρες Ἰσραηλῖται». Ὡς τινος δυσθηράτου καὶ δυσχειρώτου ταῖς ἐκείνων ἐμπесόντος χερσί, «βοηθεῖτε», λέγουσι. «Πάντας πανταχοῦ οὗτός ἐστιν ὁ διδάσκων». Οὐκ ἐνταῦθα μόνον, 20 φησὶν, ἀλλὰ «πανταχοῦ».

Εἶτα καὶ ἡ κατηγορία μείζων ἀπὸ τῶν παρόντων. «Ἔτι δέ», φησί, «καὶ κεκοίνωκε τὸ ἱερόν, ἄνδρας Ἑλλήνας εἰσαγαγών». Καὶ μὴν καὶ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ ἀνέβησαν προσκυνήσοντες, ἀλλὰ τοὺς οὐκ ἂν ἐλο- 25 μένους προσκυνῆσαι οὗτοι λέγουσι. «Καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου», φησὶν, «εἶλκον αὐτόν ἔξω». Σκόπει ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐκβάλλουσιν αὐτόν· οὐκέτι γὰρ οὐδὲ δικαστηρίων, διὸ καὶ ἔτυπτον αὐτόν· οὕτω διὰ πάντων φαίνονται θρασεῖς ὄντες καὶ ἰταμοί. Ὁ δὲ 30 τότε μὲν οὐκ ἀπελογήσατο, ὕστερον δέ. Εἰκότως· τότε γὰρ οὐδ' ἂν ἤκουσαν. Καὶ τί δήποτε ἔκραζον, «Αἶρε αὐτόν;». Ἐφοβοῦντο μὴ διαφύγῃ. Ἀλλ' ὅρα μεθ' ὅσης ὑποστολῆς διαλέγεται ὁ Παῦλος τῷ χιλιάρχῳ.

για να πεισθούν εκείνοι ὅτι τηρεῖς τὸ νόμο· συγκατάβαση ἀποτελεῖ τὸ πράγμα καὶ μὴ φοβηθεῖς καθόλου. Καὶ πρόσεχε, δὲν τὸν πείθουν προηγουμένως, προτοῦ τοῦ ποῦν ὅτι αὐτὸ γίνεται κατ' οἰκονομία καθὼς καὶ τὸ κέρδος ἀπ' αὐτὸ τὸ πράγμα. Καὶ ἦταν ἀνεκτό τὸ νὰ τὸ κάμνει αὐτὸ στὰ Ἱεροσόλυμα. Κάνε λοιπὸν αὐτὸ ἐδῶ, γιὰ νὰ μπορεῖς ἐκεῖνο νὰ τὸ κάμνεις ἔξω.

«Τότε πῆρε», λέγει, «ὁ Παῦλος τὴν ἐπόμενη ἡμέρα τοὺς ἄνδρες». Δὲν ἀνέβαλε, ἀλλ' ἔμπρακτα δείχνοντας τὴν ὑπακοή, παίρνει μαζί του ἐκείνους μὲ τοὺς ὁποίους ἐπρόκειτο νὰ κάνει τὸν τυπικὸ καθαρισμό. Τέτοια θερμότητα δημιουργεῖ μέσα στὸν ἄνθρωπο ἢ οἰκονομία τοῦ Θεοῦ. Καὶ πῶς, λέγει, τὸν εἶδαν στὸ ἱερὸ οἱ Ἰουδαῖοι ποὺ ἦταν ἀπὸ τὴν Ἀσία; Φυσικὸ ἦταν αὐτοῖ νὰ διέμεναν ἐκεῖ γιὰ μερικὲς ἡμέρες. Πρόσεχε ὅμως πῶς γίνεται μὲ θεία παραχώρηση αὐτὸ ποὺ ἐγίνε· διότι ἀφοῦ πείσθηκαν οἱ Ἰουδαῖοι, τότε κάμνουν τὴν ἐπίθεση· καὶ ἦταν φυσικὸ αὐτό, γιὰ νὰ μὴ ἐπιτεθοῦν καὶ ἐκεῖνοι. «Βοηθᾶτε», λέγει, «ἄνδρες Ἰσραηλίτες». Σὰν νὰ ἔπασσε στὰ χέρια τους κάποιος ποὺ δύσκολα συλλαμβάνεται καὶ δύσκολα ὑποτάσσεται, φωνάζουν «βοηθᾶτε». «Αὐτὸς εἶναι ποὺ παντοῦ διδάσκει». "Ὁχι μόνο ἐδῶ, λέγει, ἀλλὰ «παντοῦ».

"Ἐπειτα καὶ ἡ κατηγορία εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὰ παρόντα. «Ἀκόμη», λέγει, «βεβήλωσε τὸ ναό, βάζοντας μέσα σ' αὐτὸν ἄνδρες Ἕλληνες». Καὶ βέβαια καὶ στίς ἡμέρες τοῦ Χριστοῦ ἀνέβηκαν νὰ προσκυνήσουν, ἀλλ' αὐτοῖ ἐννοοῦν ἐκείνους ποὺ δὲν θὰ δέχονταν νὰ προσκυνήσουν. «Καὶ ἀφοῦ ἔπιασαν τὸν Παῦλο», λέγει, «τὸν ἔσυραν ἔξω ἀπὸ τὸ ναό». Πρόσεχε· τὸν βγάζουν ἔξω ἀπὸ τὸ ναό· διότι δὲν χρειάζονταν νόμους οὔτε δικαστήρια, γι' αὐτὸ καὶ τὸν χτυποῦσαν τόσο πολὺ μὲ ὅλα ποὺ κάνουν φαίνονται νὰ εἶναι θρασεῖς καὶ ἀδιάντροποι. Αὐτὸς δὲν ἀπολογήθηκε τότε, ἀλλ' ἄργότερα. Καὶ πολὺ σωστὰ διότι τότε δὲν θὰ τὸν ἄκουαν. Καὶ γιατί τέλος πάντων κραύγαζαν, «Ἐξαφάνισε αὐτόν»; Φοβοῦνταν μήπως διαφύγει. Ἀλλὰ πρόσεχε μὲ πόση ταπείνωση ὁμιλεῖ ὁ Παῦλος πρὸς

Τί γάρ φησιν; «Εἰ ἔξεστί μοι εἰπεῖν τι πρὸς σέ; . Τοσοῦτον ἦν ταπεινός, ὅτι καὶ μετριάζειν ἤδει πανταχοῦ.

«Οὐκ ἄρα σὺ εἶ», φησίν, «ὁ Αἰγύπτιος;». Ὅρα
 5 κακουργίαν διαβόλου. Ἀπατεῶν ἦν ἐκεῖνος καὶ γό-
 ης ὁ Αἰγύπτιος, καὶ προσεδόκησε συσκιαίνειν διὰ τού-
 του καὶ κοινωνοὺς ποιεῖν τῶν ἐκείνῳ προσηκόντων
 ἐγκλημάτων καὶ τὸν Χριστὸν καὶ τοὺς Ἀποστόλους,
 10 ἀλλ' οὐδὲν ἴσχυσεν, ἀλλ' ὅμως ἔτι λαμπροτέρα γέγο-
 νεν ἡ ἀλήθεια, οὐδὲν παραβλαβεῖσα τοῖς τοῦ διαβό-
 λου μηχανήμασιν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον λάμπασα· εἰ μὲν
 γὰρ μὴ ἦσαν γόητες, εἴτα οὗτοι ἐκράτουν, τάχα ἄν
 τις ἐπελάβετο, ὅτε δὲ καὶ ἐκεῖνοι ἐφάνησαν, οὗτοι
 κρατοῦσι, τοῦτό ἐστι τὸ θαυμαστόν. Διὸ καὶ φανῆναι
 15 οὐ κωλύονται, ἵνα καὶ οὕτω μᾶλλον λάμπωσιν ὥσ-
 περ οὗτος καὶ ἀλλαχοῦ λέγει· «Ἵνα οἱ δόκιμοι φανε-
 ροὶ γένωνται». Τοιοῦτό τι ἦν, ὃ καὶ Γαμαλιήλος ἔ-
 λεγεν, ὅτι «πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θεοδᾶς».
 Τοὺς δὲ σικαρίους οἱ μὲν γένος τι ληστῶν φασιν αὐ-
 20 τοὺς εἶναι (οὕτω καλουμένους ἅφ' ὧν ἐπεφέροντο
 ξιφῶν, σικῶν λεγομένων παρὰ Ῥωμαίοις), οἱ δὲ τῆς
 μιᾶς αἰρέσεως τῆς παρ' Ἑβραίοις· τρεῖς γάρ εἰσι
 παρ' αὐτοῖς αἰρέσεις αἱ γενικαί, Φαρισαῖοι, Σαδδου-
 καῖοι, καὶ Ἑσσηνοί, οἱ καὶ Ὅσιοι λέγονται (τοῦτο
 25 γάρ ἐστι τὸ Ἑσσηνοὶ ὄνομα) διὰ τὸ τοῦ βίου σεμνόν·
 οἱ αὐτοὶ δὲ καὶ Σικάριοι διὰ τὸ εἶναι ζηλωταί.

Μὴ τοίνυν ἀλγῶμεν ὅτι αἰρέσεις εἰσίν, ὅπου καὶ
 ψευδόχριστοι καὶ τῷ Χριστῷ ἐπιθέσθαι ἠθέλησαν
 καὶ πρὸ τούτου καὶ μετὰ τοῦτο, ὥστε συσκιασαι.
 30 Ἀλλ' ἡ ἀλήθεια λάμπει καὶ διάδηλός ἐστι πανταχοῦ.
 Τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν προφητῶν γέγονε· γεγὼνασι ψευ-
 δοπροφηταί, καὶ ἀπὸ συγκρίσεως μᾶλλον ἔλαμψαν.

4. Α' Κορ. 11, 19

5. Πρόξ. 5, 36

τὸν χιλιάρχο. Διότι τί λέγει; «Μοῦ ἐπιτρέπεται νὰ σοῦ πῶ κάτι;». Τόσο πολύ ταπεινὸς ἦταν, ὥστε γνώριζε παντοῦ νὰ δείχνει μετριοφροσύνη.

3. «Δὲν εἶσαι σὺ λοιπόν», λέγει, «ὁ Αἰγύπτιος;». Πρόσεχε κακουργία διαβόλου. Ἐκεῖνος ὁ Αἰγύπτιος ἦταν ἀπατεώνας καὶ ἀγύρτης καὶ ἔλπιζε μὲ αὐτὸν νὰ ἐπισκιάσει τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς Ἀποστόλους καὶ νὰ τοὺς καταστήσει συμμέτοχους στὶς κατηγορίες ποὺ ταίριαζαν σ' ἐκεῖνον, ὅμως τίποτε δὲν κατόρθωσε, ἀλλ' ἀποδείχθηκε ἀκόμη λαμπρότερη ἢ ἀλήθεια, χωρὶς νὰ ἔπαθε καμιά βλάβη ἀπὸ τίς μηχανορραφίες τοῦ διαβόλου, ἀλλὰ καὶ ἔλαμψε περισσότερο· διότι, ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν ἀγύρτες, καὶ ὑπερίσχυαν τότε αὐτοί, ἴσως θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ τοὺς κατηγορήσει, τῇ στιγμῇ ὅμως ποὺ ἐνῶ παρουσιάσθηκαν ἀγύρτες, αὐτοὶ ὑπερίσχυσαν, αὐτὸ εἶναι τὸ ἄξιο θαυμασμοῦ. Γι' αὐτὸ καὶ δὲν ἐμποδίζονται νὰ ἐμφανισθοῦν οἱ ἀπατεῶνες, ὥστε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ λάμψουν περισσότερο ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ ἴδιος λέγει ἄλλοι· «Γιὰ νὰ γίνουν φανεροὶ οἱ γνήσιοι»¹. Κάτι παρόμοιο ἦταν καὶ ἐκεῖνο ποὺ ἔλεγε ὁ Γαμαλιήλος, ὅτι «Πρὶν ἂν αὐτὲς τίς ἡμέρες παρουσιάσθηκε ὁ Θεοδᾶς»³. Σχετικὰ μὲ τοὺς σικάριους ἄλλοι λένε ὅτι εἶναι μία ὁμάδα ληστῶν (ὀνομάζονται ἔτσι ἀπὸ τὰ ξίφη ποὺ ἔφεραν, τὰ ὁποῖα ὀνομάζονταν ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους σίκες), ἄλλοι πάλι λένε ὅτι ἦταν μία ἀπὸ τίς ἐβραϊκὲς αἱρέσεις· διότι τρεῖς εἶναι οἱ βασικὲς αἱρέσεις αὐτῶν, οἱ Φαρισαῖοι, οἱ Σαδδουκαῖοι καὶ οἱ Ἑσσηνοί, οἱ ὁποῖοι ὀνομάζονται καὶ Ὅσιοι (διότι αὐτὸ σημαίνει τὸ ὄνομα Ἑσσηνοί), ἐξ αἰτίας τοῦ εὐσεβοῦς τρόπου ζωῆς τους· οἱ ἴδιοι λέγονταν καὶ Σικάριοι, ἐπειδὴ ἦταν Ζηλωτές.

Ἄς μὴ στενοχωρούμαστε λοιπόν γιὰ τὸ ὅτι ὑπάρχουν αἱρέσεις, τῇ στιγμῇ ποὺ καὶ ψευδόχριστοι θέλησαν νὰ παρουσιασθοῦν μὲ τρόπο ἀπατηλὸ φέροντας τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ πρὶν ἂν αὐτὸ καὶ μετὰ ἂν αὐτὸ, γιὰ νὰ τὸν ἐπισκιάσουν. Ἄλλ' ἢ ἀλήθεια λάμπει καὶ εἶναι παντοῦ ὀλοφάνερη. Τὸ ἴδιο συνέβηκε καὶ μὲ τοὺς προφήτες· παρουσιάσθηκαν ψευδοπροφῆτες καὶ συγκρινόμενοι μ' αὐ-

Καὶ γὰρ ἡ νόσος τὴν ὑγείαν φανερὰν δείκνυσι, καὶ τὸ σκότος τὸ φῶς, καὶ τὴν γαλήνην ὁ χειμὼν. Οὐκ ἔνι εἰπεῖν τοὺς Ἕλληνας ὅτι πλάνοι καὶ γόητες ἦσαν· ἐκεῖνοι γὰρ ἠλέγχθησαν. Τοῦτο καὶ ἐπὶ Μωϋσέ-
 5 ως γέγονε· Συνεχώρησεν ὁ Θεὸς τοὺς μάγους, ἵνα μὴ μάγος ὑποληφθῇ Μωϋσῆς· εἶασεν αὐτοὺς διδάξαι πάντα μέχρι πόσου μαγεία φαντάσαι δύναται· περαι-
 τέρω δὲ οὐκ ἠπάτησαν, ἀλλ' αὐτοὶ τὴν ἡτταν ὠμολό-
 γησαν. Οὐδὲν ἡμᾶς βλάπτουσιν οἱ ἐπιθέται, μᾶλλον
 10 δὲ καὶ ποιοῦσι βελτίους, ἂν τις θέλῃ προσέχειν τὸν νοῦν. Τί οὖν, φησὶν, ὅταν κοινωνῶμεν αὐτοῖς τῆς δό-
 ξης; Οὐ παρ' ἡμᾶς, ἀλλὰ παρὰ τοὺς οὐκ ἔχοντας κρίσιν. Μὴ σφόδρα μελέτω τῆς δόξης ἡμῖν τῆς τῶν πολλῶν, μηδὲ πέρα τοῦ δέοντος αὐτῆς φροντίζωμεν.

15 Θεῷ ζῶμεν, οὐκ ἀνθρώποις· ἐν οὐρανῷ πολιτευόμεθα, οὐκ ἐπὶ τῆς γῆς· ἐκεῖ τὰ βραβεῖα καὶ τὰ ἔπαθλα κεῖται τῶν ἡμετέρων πόνων· ἐκεῖθεν προσδοκῶ-
 μεν τοὺς ἐπαίνους, ἐκεῖθεν τοὺς στεφάνους. Μέχρι τοσούτου φροντίζωμεν τῶν ἀνθρώπων, μέχρι τοῦ μὴ
 20 διδόναι καὶ παρέχειν αὐτοῖς λαβὴν. Ἄν δέ, ἡμῶν μὴ παρεχόντων, ἐκεῖνοι θέλωσιν ἀπλῶς καὶ εἰκῇ κα-
 τηγορεῖν, γελῶμεν, μὴ δακρύωμεν. Σὺ προνόει καλὰ ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἀνθρώπων· ἂν, σοῦ προνοοῦντος καλὰ, ἐκεῖνος σκώπτῃ, μηκέτι φρόντιζε. Ἐχεις τὰ
 25 ὑποδείγματα ἐν ταῖς Γραφαῖς. «Ἄρτι γὰρ ἀνθρώ-
 πους πείθω, ἢ τὸν Θεόν;», φησί· καὶ πάλιν· «Ἀνθρώ-
 πους πείθομεν, Θεῷ δὲ πεφανερῶμεθα». Καὶ ὁ Χρι-
 στοῦς οὕτως ἐπὶ τῶν σκανδαλιζομένων ἔλεγεν· «Ἄ-
 φρες αὐτούς, ὁδηγοὶ εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν»· καὶ πάλιν·
 30 «Οὐαὶ ὑμῖν, ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄν-

6. Γαλ. 1, 10

7. Β' Κορ. 5. 11

8. Ματθ. 15. 14

τούς ἐλαμψαν περισσότερο οἱ ἀληθινοὶ προφῆτες. Καθόσον ἡ ἀσθένεια καθιστᾷ φανερὴ τὴν ὑγεία, τὸ σκοτάδι τὸ φῶς, καὶ ἡ κακοκαιρία τὴ γαλήνη. Δὲν μπορούμε νὰ ποῦμε ὅτι οἱ Ἕλληνες ἦταν πλάνοι καὶ ἀγύρτες· διότι ἐκεῖνοι ἐλέχθησαν. Τὸ ἴδιο συνέβηκε καὶ στὴν περίπτωσι τοῦ Μωυσῆ· ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς τοὺς μάγους, γιὰ νὰ μὴ θεωρηθεῖ μάγος ὁ Μωϋσῆς· ἄφησε αὐτοὺς νὰ διδάξουν ὅλους μέχρι σὲ ποιο σημεῖο μπορεῖ νὰ καυχιέται ἡ μαγεία· ἡ ἀπάτη τοὺς δὲν κράτησε περισσότερο, ἀλλ' οἱ ἴδιοι ὁμολόγησαν τὴν ἥττα τοὺς. Σὲ τίποτε δὲν μᾶς βλάπτουν οἱ ἀπατεῶνες, ἢ καλύτερα μᾶς κάνουν καὶ καλύτερους, ἂν κανεὶς θέλει νὰ εἶναι προσεκτικὸς. Τί λοιπὸν, λέγει, θὰ κάνομε ὅταν ὑπάρχει γιὰ μᾶς ἡ ἴδια γνώμη ποὺ ὑπάρχει γι' αὐτοὺς; Αὐτὴ ἡ γνώμη δὲν προέρχεται ἀπὸ ἐμᾶς, ἀλλὰ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ δὲν κρίνουν ὀρθά. Ἄς μὴ μᾶς ἐνδιαφέρει πάρα πολὺ ἡ γνώμη τῶν πολλῶν, οὔτε νὰ φροντίζομε περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι πρέπει γι' αὐτὴν.

Ζοῦμε γιὰ τὸ Θεὸ καὶ ὄχι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους· εἴμαστε πολῖτες τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὄχι τῆς γῆς· ἐκεῖ βρίσκονται τὰ βραβεῖα καὶ τὰ ἐπαθλα τῶν κόπων μας· ἀπὸ ἐκεῖ περιμένομε τοὺς ἐπαίνους, ἀπὸ ἐκεῖ τὰ στεφάνια. Τόσο μόνο ἄς φροντίζομε γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ὅσο νὰ μὴ τοὺς δίδομε καὶ νὰ μὴ τοὺς παρέχομε ἀφορμὴ νὰ μᾶς κατηγοροῦν. Ἄν ὅμως, ἐνῶ ἐμεῖς δὲν τοὺς δίδομε ἀφορμὴ, ἐκεῖνοι θέλουν στὰ καλά καθοῦμενα καὶ ἄσκοπα νὰ μᾶς κατηγοροῦν, τότε ἄς γελοῦμε, καὶ ὄχι νὰ κλαίμε. Σὺ φροντίζε νὰ ἐνεργεῖς σωστὰ μπροστὰ στὸν Κύριον καὶ τοὺς ἀνθρώπους· ὃν ὅμως, ἐνῶ σὺ φροντίζεις νὰ ἐνεργεῖς σωστὰ, ἐκεῖνος σὲ χλευάζει, τότε μὴ φροντίζεις πλέον. Ἔχεις τὰ παραδείγματα στὶς Γραφές· διότι λέγει· «Ζητῶ δηλαδὴ τὴν εὐνοία τῶν ἀνθρώπων ἢ τοῦ Θεοῦ;»⁶ καὶ πάλι· «Προσπαθοῦμε νὰ πείσομε τοὺς ἀνθρώπους νὰ πιστέψουν στὸ κήρυγμά μας, στὸ Θεὸ ὅμως εἴμαστε φανεροί»⁷. Καὶ ὁ Χριστὸς τὰ ἴδια ἔλεγε γιὰ ἐκείνους ποὺ σκανδαλίζονταν· «Ἀφῆστε αὐτοὺς· διότι εἶναι τυφλοὶ ὀδηγοὶ τυφλῶν ἀνθρώπων»⁸ καὶ πάλι· «Ἀλλοίμονό σας,

θρωποι· καὶ πάλιν· «*Δαμψάτω τὰ ἔργα ὑμῶν, ὅπως ἴδωσιν οἱ ἄνθρωποι καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς*». Εἰ δὲ ἀλλαχοῦ λέγει, «*Ὅς ἐ-
 ἂν σκανδαλίση ἓνα τῶν μικρῶν τούτων, συμφέρει αὐ-
 5 τῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὄνικος περὶ τὸν τράχηλον αὐ-
 τοῦ, καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης*». μὴ θαυμάσης· οὐ γάρ ἐστι ταῦτα ἐναντία, ἀλλὰ καὶ σφόδρα συνάδοντα. «*Ὅταν μὲν γὰρ παρ' ἡμᾶς γένηται, οὐαὶ ἡμῖν, ὅταν δὲ μὴ παρ' ἡμᾶς, οὐκέτι. Καὶ
 10 πάλιν· «Οὐαὶ ὑμῖν, δι οὗς τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ βλα-
 σφημεῖται*».

*Τί οὖν, ἂν ἐγὼ μὲν ποιῶ τι τῶν δεόντων, ἕτερος δὲ βλασφημῇ; Οὐδὲν πρὸς σέ, ἀλλὰ πρὸς ἐκείνον· δι' ἐκείνου γὰρ ἐβλασφημήθη. Καὶ πῶς ἐνὶ πρᾶξαι τι
 15 τῶν δεόντων, καὶ δοῦναι τοῖς ἄλλοις λαβήν; Πόθεν βούλεσθε, ἀπὸ τῶν νῦν ὄντων, ἢ ἀπὸ τῶν παλαιῶν τὰ παραδείγματα ὑμῖν ἀγάγω; Ἰνα μὴ ψοφοδεεῖς ὦμεν, βούλεσθε αὐτὸ δὴ τοῦτο τὸ νῦν μετὰ χειρὸς εἰπωμεν; Ἰουδαίξεν ὁ Παῦλος ἐν Ἱεροσολύμοις, ἀλ-
 20 λ' ἐν Ἀντιοχείᾳ οὐκ ἔτι Ἰουδαίξε καὶ ἐσκανδαλίζοντο, ἀλλ' οὐ δικαίως ἐσκανδαλίζοντο ἐκείνοι. Λέγεται Νέρωνος καὶ οἰνοχόον καὶ παλλακίδα ἀσπάσαι, πόσα οἶσεσθε κατ' αὐτοῦ εἰρηκέναι αὐτοὺς διὰ τοῦτο; Ἄλλ' οὐ δικαίως· εἰ μὲν γὰρ ἐπὶ ἀσελγείᾳ ἡσπάσατο, ἢ ἐπὶ
 25 πονηροῖς πράγμασιν, εἰκότως, εἰ δὲ ἐπὶ βίῳ ὀρθῷ, τίνας ἔνεκεν; Εἶπω τι καὶ τινι τῶν ἑμοὶ συνήθων συμβάν. Ἐπέπεσεν ὀργή ποτε τοῦ Θεοῦ, καὶ σφόδρα νέος ὢν ἐκεῖνος, καὶ ἐν τῇ τοῦ διακόνου τάξει τυγ-
 χάνων, ἐπεὶ τότε ὁ ἐπίσκοπος ἔτυχεν ἀπὼν κατ' ἐ-
 30 κείνον τὸν καιρόν, καὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐδεὶς ἐφρόντιζεν, ἀλλ' ἀπλῶς ἐποίησαν φωτισθῆναι ἄθρο-*

ὅταν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι λένε καλὰ λόγια γιὰ σᾶς»⁹, καὶ πάλι· «Ἄς λάμψουν τὰ ἔργα σας, γιὰ νὰ τὰ δοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ δοξάσουν τὸν Πατέρα σας τὸν οὐράνιο»¹⁰. Ἐὰν δὲ ἄλλοῦ λέγει, «Ἐκεῖνος ποῦ θὰ σκανδαλίσει ἓνα ἀπὸ τοὺς ἀσήμεντους αὐτοῦς, συμφέρει σ' αὐτὸν νὰ κρεμασθεῖ μία μυλόπετρα ἀπὸ τὸ λαιμό του καὶ νὰ καταποντισθεῖ στὰ βάθη τῆς θάλασσας»¹¹, μὴ θαυμάσεις· καθόσον αὐτὰ δὲν εἶναι ἀντίθετα, ἀλλὰ καὶ πάρα πολὺ σύμφωνα. Διότι, ὅταν ὁ σκανδαλισμὸς προέρχεται ἀπὸ μᾶς, ἀλλοίμονο σὲ μᾶς, ὅταν ὅμως δὲν προέρχεται ἀπὸ μᾶς, δὲν ὑπάρχει πλέον κανένας φόβος γιὰ μᾶς. Καὶ πάλι· «Ἀλλοίμονο σὲ σᾶς, ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων βλασφημεῖται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ»¹².

Τί λοιπόν, ἐὰν ἐγὼ μὲν κάμνω κάτι ἀπὸ τὰ πρέποντα, ἐνῶ ὁ ἄλλος βλασφημεῖ; Δὲν ὑπάρχει τίποτε σὲ βάρος σου, ἀλλὰ σὲ βάρος ἐκείνου· διότι ἀπὸ ἐκεῖνον βλασφημήθηκε. Καὶ πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ πράξει κανεὶς κάτι τὸ σωστὸ, καὶ νὰ δώσει στοὺς ἄλλους ἀφορμὴ γιὰ κατηγορία; Ἀπὸ ποῦ θέλετε νὰ σᾶς παρουσιάσω τὰ παραδείγματα, ἀπὸ τὰ ὅσα συμβαίνουν σήμερα, ἢ ἀπὸ τὰ παλιά. Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴ κυριευόμαστε ἀπὸ δειλία, θέλετε νὰ ἐξετάσουμε αὐτὸ τὸ ἴδιο ποῦ σήμερα ἔχομε στὰ χέρια μας; Ὁ Παῦλος συμπεριφερόταν στὰ Ἱεροσόλυμα κατὰ τρόπο ἰουδαϊκὸ, ὄχι ὅμως καὶ στὴν Ἀντιόχεια· συμπεριφερόταν ἰουδαϊκὰ καὶ σκανδαλίζονταν, ἀλλ' ὅμως δὲν σκανδαλίζονταν ἐκεῖνοι δίκαια. Λέγεται ὅτι ἀσπάσθηκε καὶ τοῦ Νέρωνα τὸν οἰνοχόο καὶ τὴν παλλακίδα· πόσα νομίζετε ὅτι εἶπαν αὐτοὶ ἐναντίον του γι' αὐτό; Ἀλλὰ δὲν τὰ ἔλεγαν δίκαια· διότι, ἐὰν τοὺς ἀσπάσθηκε μὲ πρόθεση ν' ἀσελγήσει, ἢ γιὰ πονηρὰ πράγματα, εὐλογα σκανδαλίζονταν, ἀλλ' ἐὰν τοὺς ἀσπάσθηκε γιὰ τὸν ὀρθὸ τρόπο ζωῆς τους, γιὰ ποῖο λόγο σκανδαλίζονταν; Θὰ πῶ καὶ κάτι ποῦ συνέβηκε σὲ κάποιο φίλο μου. Ἐπese κάποτε ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐναντίον του καὶ ἦταν ἐκεῖνος πάρα πολὺ νέος, καὶ ἦταν τότε διάκονος· ἐπειδὴ τὸν καιρὸ ἐκεῖνο συνέβηκε ν' ἀπουσιάζει ὁ ἐπίσκοπος καὶ δὲν φρόντιζε κανένας ἀπὸ

ον ἐν μιᾷ νυκτὶ μυριάδας πολλὰς, καὶ ἀπλῶς ἐβαπτίζοντο πάντες οὐδὲν εἰδότες· τούτους ἐκεῖνος λαβὼν κατ' ἰδίαν ὁμοῦ ἑκατὸν καὶ διακοσίους διελέγετο, ἄλλο μὲν οὐδέν, τὰ δὲ τῶν μυστηρίων μόνον ὡς μηδὲ
 5 τοῖς ἀμυήτοις συγχωρεῖν παρεῖναι. Τοῦτο αὐτὸν ποιῶντα ἐνόμισαν πολλοὶ τῆς ἀρχῆς ἐρῶντα τοῦτο ποιεῖν. Ἄλλ' οὐκ ἐφρόντισεν ἐκεῖνος τῶν νομιζόντων· οὐκ ἐξέτεινε μέντοι ἐπὶ χρόνον τὸ πρᾶγμα, ἀλλ' εὐθέως ἐπαύσατο.

10 Τί οὖν; ἐκεῖνος τοῦ σκανδάλου αἴτιος; Οὐκ ἔγωγε οἶμαι· εἰ μὲν γάρ, οὐκ οὔσης αἰτίας, τοῦτο ἐποίει, εἰκότως ἐκείνῳ τὴν αἰτίαν ἐπέγραφον, καὶ εἰ πάλιν ἐπεξέτεινεν. Ὅταν γὰρ τῶν τῷ Θεῷ δοκούντων κωλύηται διὰ τὸ ἑτέρου σκάνδαλον, καταφρονεῖν δεῖ
 15 τότε δὲ φροντίζειν, ὅταν μηδὲν ἀναγκαζώμεθα δι' ἐκεῖνον προσκρούειν Θεῷ· ἐπεὶ, εἰπέ μοι, ἄν, μεταξὺ διαλεγομένων ἡμῶν καὶ τοὺς μεθύοντας σκωπτόντων, σκανδαλίζεται τις, ἐγὼ παύσωμαι λέγων; Ἄκουσον τοῦ Χριστοῦ λέγοντος· «Μὴ καὶ ἡμεῖς βούλε-
 20 σθε ὑπάγειν;». Οὕτως οὔτε καταφρονεῖν οὔτε σφόδρα ἀντιποιεῖσθαι τῆς τῶν πολλῶν ἀσθενείας χρή. Ἡ οὐχ ὀρῶμεν καὶ τοὺς ἰατροὺς τοῦτο ποιοῦντας, καί, ὅταν μὲν ἐγχωρῇ, χαριζομένους τοῖς κάμνουσιν. ὅταν δὲ ἡ χάρις ἢ ἐκείνων βλάβην ἐργάζεται, οὐκ ἔ-
 25 τι φειδομένους; Πανταχοῦ τὸ μέτρον τιμᾶν καλόν. Ἐβλασφήμησαν πολλοὶ κατηχήσεως ἕνεκεν κόρης τινὸς εὐμόρφου, παρθένου μεινάσης· παρέβαλον πρὸς αὐτήν, καὶ τοὺς κατηχοῦντας ἐλοιδόρησαν. Τί οὖν; ἀποστῆναι ἐκείνους ἔδει διὰ τοῦτο; Οὐδαμῶς οὐδὲν
 30 γὰρ εἰργάζοντο ἐναντίον, ἀλλὰ καὶ σφόδρα δοκοῦν πρᾶγμα Θεῷ.

τούς πρεσβυτέρους, ἀλλ' ἀπλῶς φρόντισαν νὰ βαπτισθοῦν πολλές χιλιάδες μαζί σὲ μιὰ νύχτα, καὶ ἀπλῶς βαπτίζονταν ὅλοι χωρὶς τίποτε νὰ γινώριζαν ὅλους αὐτοὺς, τριακόσιους τὸν ἀριθμὸν, ἀφοῦ τοὺς παρέλαβε ἐκεῖνος, κατ' ἰδίᾳ τοὺς δίδασκε, τίποτε ἄλλο, παρὰ μόνο τὰ μυστήρια τῆς πίστεως, μὴ ἐπιτρέποντας μάλιστα νὰ παραβρίσκονται οἱ ἀμύητοι. Ἐπειδὴ τὸ ἔκαμνε αὐτό, πολλοὶ νόμισαν ὅτι αὐτὸς τὸ κάμνει αὐτὸ ἐπειδὴ ἐπιθυμεῖ τὴν ἐξουσία. Ἀλλὰ δὲν ἔδωσε ἐκεῖνος σημασία στὰ ὅσα νόμιζαν ἐκεῖνοι· καὶ οὔτε βέβαια παρέτεινε τὸ πράγμα, ἀλλ' ἀμέσως σταμάτησε νὰ τὸ κάμνει.

Τί λοιπόν; ἐκεῖνος ἦταν αἴτιος τοῦ σκανδάλου; Ἐγὼ τουλάχιστο δὲν τὸ νομίζω· διότι, ἐὰν τὸ ἔκαμνε αὐτὸ χωρὶς νὰ ὑπῆρχε αἰτία, πολὺ σωστὰ ἀπέδιδαν τὴν αἰτία σ' ἐκεῖνον, καὶ ἂν πάλι παρέτεινε τὴ διδασκαλία. Διότι, ὅταν ἐμποδίζεται κανεὶς ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἀρέσουν στὸ Θεὸ ἐξ αἰτίας τοῦ σκανδαλισμοῦ ἄλλου, πρέπει ν' ἀδιαφοροῦμε γι' αὐτόν· τότε πρέπει νὰ φροντίζομε, ὅταν καθόλου δὲν ἀναγκαζόμαστε ἐξ αἰτίας ἐκείνου νὰ προσκρούομε στὸ Θεό· διότι πὲς μου, ἐὰν, ἐνῶ ὁμιλῶ ἐγὼ καὶ κατακρίνω ἐκείνους ποὺ μεθοῦν, σκανδαλίζεται κάποιος, ἐγὼ θὰ πρέπει νὰ παύσω νὰ ὁμιλῶ; Ἀκουσε τὸν Χριστὸ ποὺ λέγει· «Μήπως καὶ αεὶς θέλετε νὰ φύγετε;»¹³. Ἐπομένως οὔτε πρέπει νὰ περιφρονοῦμε, οὔτε καὶ νὰ παρουσιάζομε σὲ ὑπερβολικὸ βαθμὸ τὴν ὀδυναμία τῶν πολλῶν. Ἡ δὲν βλέπομε καὶ τοὺς γιατροὺς ποὺ κάμνουν αὐτό, καί, ὅταν μὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα, κάμνουν τὰ χατίρια τῶν ἀσθενῶν, ὅταν ὁμως μὲ τὴν ἱκανοποίηση τῆς ἐπιθυμίας τῶν ἀσθενῶν προξενεῖται βλάβη, ὅτι δὲν ἱκανοποιοῦν τίς ἐπιθυμίες τους; Παντοῦ εἶναι καλὸ τὸ νὰ τηρεῖται τὸ μέτρο. Πολλοὶ βλασφήμησαν ἐξ αἰτίας τῆς κατηχήσεως κάποιας ὁμορφῆς κόρης ποὺ ἔμεινε παρθένος, στράφηκαν ἐναντίον αὐτῆς καὶ κακολόγησαν ἐκείνους ποὺ τὴν κατηχοῦν. Τί λοιπόν; ἔπρεπε ἐκεῖνοι ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ πράγματος νὰ σταματήσουν τὴν κατήχηση; Καθόλου· διότι δὲν ἔκαμναν τίποτε τὸ ἀντίθετο, ἀλλὰ κάποιο πράγμα πάρα πολὺ ἄρεστό στὸ Θεό.

- Μὴ τοίνυν, εἰ σκανδαλίζονται τινες, ἴδωμεν, ἀλλ' εἰ δικαίως, καὶ εἰ μὴ μετὰ τῆς ἡμετέρας βλάβης. «Εἰ βρῶμα σκανδαλίζει», φησί, «τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα». Εἰκότως· οὐδὲν γὰρ ἔ-
 5 βλαπτε τὸ μὴ φαγεῖν· εἰ μέντοι σκανδαλίζει αὐτὸν ὅ-
 τι βούλομαι ἀποτάξασθαι, οὐκ ἔτι φροντίζειν δεῖ.
 Καὶ τίνα, φησί, τοῦτο σκανδαλίζει; Πολλοὺς ἔγωγε οἶδα. Ὅταν τοίνυν ἀδιάφορον ἢ τὸ κώλυμα, γινέσθω·
 ἐπεὶ, εἰ μέλλοιμεν πρὸς τοῦτο μόνον ὁρᾶν, πολλῶν ἔ-
 10 χομεν ἀποστῆναι, ὥσπερ οὖν καὶ τοῦναντίον, εἰ μέλ-
 λοιμεν καταφρονεῖν, πολλοὺς ἀπολλύναι· ἐπεὶ καὶ
 Παῦλος προενόησε σκανδάλου· καὶ πῶς, ἅκουε· «Ἵνα
 μὴ τῇ ἀδρότῃ», φησί, «ταύτῃ τῇ διακονουμένη ὑφ' ἡμῶν»· οὐδὲν γὰρ ἔβλαπτε τὸ τὴν ὑπόνοιαν ἐξελεῖν.
 15 Ὅταν δὲ εἰς τοιαύτην ἐμπέσωμεν ἀνάγκην, ὥστε με-
 γάλα γενέσθαι κακὰ διὰ τὸ ἐτέρου σκάνδαλον, κατα-
 φρονῶμεν ἐκείνου· ἐκείνος μὲν γὰρ ἑαυτῷ αἷτιος,
 ἡμεῖς δὲ οὐκ ἔτι ὑπεύθυνοι· οὐ γὰρ ἐνῆν ἀβλαβῶς
 αὐτοῦ φεῖσασθαι.
 20 Ἐσκανδαλίσθησαν πολλοὶ ὅτι εἰς ἱερὰ κατέκειν-
 τό τινες πιστοί, ἐπειδὴ οὐκ ἔδει κατακεῖσθαι· ἀλλὰ
 κακῶς· οὐδεμία γὰρ ἀπὸ τούτου βλάβη. Ἐσκανδαλί-
 ζοντο ὅτι ἥσθιε μετὰ τῶν ἐθνικῶν ὁ Πέτρος· ἀλλ' ἐ-
 κεῖνος μὲν ἐφείσατο, αὐτοῦ δὲ οὐκ ἔτι. Πανταχοῦ
 25 προσήκει ἡμᾶς, τοῖς τοῦ Θεοῦ νόμοις κατακολουθοῦν-
 τας, πολλὴν σπουδὴν ποιεῖσθαι, ὥστε μηδεμίαν ἐφορ-
 μὴν παρέχειν σκανδάλου, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἀνεύθυνοι ὦ-
 μεν, καὶ τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἀξιωθῶ-
 μεν χάριτι καὶ φιλανθρωπία τοῦ Μονογενοῦς αὐτοῦ.
 30 μεθ' οὗ τῷ Πατρί, ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, κρά-
 τος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰ-
 ὶωνων. Ἀμήν.

“Ας μὴ προσέχομε λοιπὸν ἐὰν σκανδαλίζονται μερικοί, ἀλλ’ ἐὰν δίκαια σκανδαλίζονται, καὶ ἐὰν ὅχι μὲ τῇ δικῇ μας βλάβῃ. «Ἐὰν κάποιος φαγητὸ σκανδαλίζει τὸν ἀδελφὸ μου, δὲν θὰ φάγω κρέας ποτέ»¹¹. Πολὺ σωστά διότι καθόλου δὲν ἔβλαπτε τὸ νὰ μὴ φάγω· ἐὰν ὅμως σκανδαλίζει αὐτὸν τὸ ὅτι θέλω νὰ τὸ ἀπορρίψω, δὲν πρέπει νὰ φροντίζω πλέον. Καὶ ποιόν, λέγει, σκανδαλίζει αὐτό; Ἐγὼ τουλάχιστο πιστεύω ὅτι σκανδαλίζει πολλούς. Ὅταν λοιπὸν εἶναι ἀδιάφορο τὸ ἐμπόδιο, ὥς γίνεται διότι, ἐὰν πρόκειται νὰ προσέχομε μόνο αὐτό, μπορούμε ν’ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ πολλά, ὅπως ἀκριβῶς βέβαια καὶ τὸ ἀντίθετο, ἐὰν πρόκειται νὰ τὸ περιφρονοῦμε, πολλοὺς θὰ ὀδηγήσουμε στὴν ἀπώλεια· καθόσον καὶ ὁ Παῦλος προέβλεψε γιὰ τὸ σκάνδαλο· καὶ πῶς, ἄκουε· «Γιὰ νὰ μὴ κατηγορηθοῦμε γιὰ τὴ γενναία αὐτὴ δωρεά, ποὺ διακονεῖται ἀπὸ μᾶς»¹². διότι σὲ τίποτε δὲ ἔβλαπτε τὸ ν’ ἀπομακρύνει τὴν ὑποψία. Ὅταν ὅμως βρεθοῦμε σὲ τέτοια ἀνάγκη, ὥστε νὰ προξηνηθοῦν μεγάλα κακὰ ἐξ αἰτίας τοῦ σκανδάλου κάποιου ἄλλου, ὥς περιφρονοῦμε ἐκεῖνον· διότι ἐκεῖνος εἶναι αἴτιος γιὰ τὸν ἑαυτοῦ, ἐνῶ ἡμεῖς δὲν εἴμαστε πλέον ὑπεύθυνοι· καθόσον δὲν ἦταν δυνατό νὰ δεῖξομε τὸ ἐνδιαφέρον μας γι’ αὐτὸν χωρὶς βλάβῃ.

Σκανδαλίσθηκαν πολλοὶ γιὰ τὸ ὅτι μερικοὶ πιστοὶ διέμεναν σὲ ἱεροὺς χώρους, ἐπειδὴ δὲν ἔπρεπε νὰ διαμένουν ἐκεῖ· ἀλλὰ κακῶς· διότι καμιὰ βλάβῃ δὲν προήρχετο ἀπ’ αὐτό. Σκανδαλίζονταν διότι ὁ Πέτρος ἔτρωγε μαζί μὲ τοὺς ἐθνικοὺς· ἀλλ’ ἐκεῖνος μὲν φρόντισε νὰ διορθώσει αὐτό, ἐνῶ αὐτὸς ὅχι. Παντοῦ πρέπει ἡμεῖς νὰ ὑπακοῦμε καὶ νὰ τηροῦμε τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ φροντίζομε πάρα πολὺ, νὰ μὴ δίνομε καμιὰ ἀφορμὴ γιὰ σκάνδαλο, ὥστε καὶ οἱ ἴδιοι νὰ εἴμαστε ἀνεύθυνοι καὶ ν’ ἀξιωθοῦμε ν’ ἀπολαύσουμε τὴ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ μὲ τὴ χάρη καὶ φιλανθρωπία τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ του, μαζί μὲ τὸν ὁποῖο στὸν Πατέρα καὶ συγχρόνως καὶ στὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ δύναμη καὶ ἡ τιμὴ, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

«Εἶπε δὲ ὁ Παῦλος· Ἐγὼ εἰμι ἄνθρωπος Ἰου-
δαῖος, Ταρσεύς, τῆς Κιλικίας οὐκ ἀσήμενον πό-
λεως πολίτης· δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι
λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν. Ἐπιτρέψαντος δὲ αὐ-
5 τοῦ, ὁ Παῦλος, ἐστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν, κα-
τέσεισε τῇ χειρὶ τὸν λαόν. Πολλῆς δὲ σιγῆς γε-
νομένης, προσεφώνησε τῇ Ἑβραϊδι διαλέκτῳ,
λέγων».

1. Ὅρα αὐτόν, ὅταν πρὸς τοὺς ἔξω διαλέγεται,
10 οὐ παραιτούμενον καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν νόμων κεχρηῆσθαι
βοηθήμασιν. Ἐνταῦθα αὐτόν ἀπὸ τῆς πόλεως ἐν-
τρέπει. Οὕτω καὶ ἔμπροσθεν ἔλεγε· «Τύπαντες ἡμᾶς
δημοσίᾳ ἀκατακρίτους ἀνθρώπους, Ρωμαίους ὑπάρ-
χοντας, ἔβαλον εἰς φυλακὴν». Ἐπειδὴ γὰρ ἐπυνθά-
15 νετο, «Σὺ εἰ ὁ Αἰγύπτιος;», «ἐγὼ εἰμι», φησὶν, «ἄν-
θρωπος Ἰουδαῖος». Οὕτως εἰπὼν, εὐθέως αὐτόν
ταύτης ἀπήγαγε τῆς ὑποψίας. Εἶτα, ἵνα μὴ νομισθῇ
τὸ ἔθνος Ἰουδαῖος, λέγει τὴν θρησκείαν καὶ γὰρ καὶ
ἄλλαχοῦ ἔννομον ἑαυτὸν Χριστοῦ καλεῖ. Τί τοῦτό ἐ-
20 στι; Παῦλος ψεύδεται; Ἀπαγε! Τί οὖν; οὐκ ἡρνή-
σατο; Μὴ γένοιτο! Ἰουδαῖος γὰρ ἦν καὶ Χριστιανὸς
ὅσα ἔδει φυλάττων, ἐπεὶ καὶ τῷ νόμῳ μάλιστα πάν-
των αὐτὸς ἐπειθέτο, τῷ Χριστῷ πιστεύων, καὶ πρὸς
Πέτρον διαλεγόμενός φησιν· «Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖ-
25 οί».

«Δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν
λαόν». Καὶ τοῦτο τεκμήριον ὅτι οὐ ψεύδεται, εἴ γε

«Εἶπε ὁ Παῦλος· Ἐγὼ εἶμαι Ἰουδαῖος ἀπὸ τὴν Ταρσοῦ τῆς Κιλικίας, πολίτης ὄχι ἀσήμαντης πόλεως· σὲ παρακαλῶ λοιπὸν ἐπέτρεψέ με νὰ μιλήσω στὸ λαό. Αὐτὸς τὸν ἐπέτρεψε, καὶ ὁ Παῦλος, ἀφοῦ στάθηκε στὰ σκαλιά, κούνησε τὸ χέρι του πρὸς τὸ λαό. Ὅταν ἔγινε ἡσυχία, μίλησε στὴν ἑβραϊκὴ γλῶσσα καὶ εἶπε».

1. Πρόσεχε αὐτόν, ὅταν ὁμιλεῖ πρὸς τοὺς μὴ χριστιανούς, δὲν ἀποφεύγει νὰ χρησιμοποιοῦ καὶ τὴ βοήθεια τῶν νόμων. Ἐδῶ ἀλλάζει τίς διαθέσεις τοῦ χιλιάρχου ἀναφέροντας τὸ ὄνομα τῆς πόλεως. Τὸ ἴδιο καὶ προηγουμένως ἔλεγε· «Ἀφοῦ μᾶς ἔδεραν δημόσια, χωρὶς νὰ εἶχαμε δικασθεῖ, ἂν καὶ εἴμαστε Ρωμαῖοι πολῖτες, μᾶς ἐριξαν στὴ φυλακὴ»¹. Ἐπειδὴ δηλαδὴ ρωτοῦσε νὰ μάθει, «Σὺ εἶσαι ὁ Αἰγύπτιος;»², «Ἐγὼ εἶμαι», λέγει, «Ἰουδαῖος». Λέγοντας αὐτά, ἀμέσως ἀπάλλαξε αὐτόν ἀπὸ τὴν ὑπόψια αὐτῇ. Στὴ συνέχεια, γιὰ νὰ μὴ νομισθεῖ ὡς πρὸς τὸ ἔθνος Ἰουδαῖος, λέγει καὶ τὴ θρησκεία· καθόσον καὶ ἀλλοῦ ὀνομάζει τὸν ἑαυτοῦ τοῦ ἐννομο τοῦ Χριστοῦ³. Τί σημαίνει αὐτό; Ψεύδεται ὁ Παῦλος; Μακριὰ μιὰ τέτοια σκέψη! Τί λοιπὸν; δὲν ἀρνήθηκε; Μὴ σκεφθεῖς κάτι τέτοιο! Διότι ἦταν Ἰουδαῖος καὶ Χριστιανός, τηρώντας ὅσα ἔπρεπε, ἀφοῦ αὐτός, πιστεύοντας στὸ Χριστό, ἔδειχνε ὑπακοὴν στὸ νόμο περισσότερο ἀπὸ ὅλους, καὶ μιλώντας πρὸς τὸν Πέτρο λέγει· «Ἐμεῖς εἴμαστε ἐκ γενετῆς Ἰουδαῖοι»⁴.

«Σὲ παρακαλῶ, ἐπίτρεψέ με νὰ μιλήσω πρὸς τὸ πλῆθος». Καὶ αὐτὸ εἶναι ἀπόδειξη ὅτι δὲν ψεύδεται, ἐφόσον

3. Α' Κορ. 9, 21

4. Γαλ. 2, 15

πάντας ἐπήγετο μάρτυρας. Σκόπει αὐτὸν πάλιν μετὰ ἐπιεικείας διαλεγόμενον. Καὶ τοῦτο δὲ τεκμήριον πάλιν μέγιστον τοῦ μηδενὸς εἶναι ὑπεύθυνον, τὸ οὕτως ἔτοιμον εἶναι πρὸς ἀπολογία, καὶ βούλεσθαι εἰς λό-
 5 γον καταστῆναι τῷ δήμῳ τῶν Ἰουδαίων. "Ορα τεταγμένον ἄνδρα, ὅρα οἰκονομίαν· εἰ μὴ χιλιάρχος ἤλθεν, εἰ μὴ ἔδθησεν, οὐκ ἂν ἐδεήθη λόγου πρὸς ἀπολογία, οὐκ ἂν τοιαύτης ἀπέλανε σιγῆς. «Ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ, ὁ Παῦλος ἐστῶς ἐπὶ τῶν ἀναβα-
 10 θμῶν». Καὶ ἀπὸ τοῦ τόπου πολλὴ ἡ εὐκολία, τὸ καὶ ὑψηλὸν ὄντα δημηγορεῖν καὶ δεδεμένον. Τί τούτου ἴσον τοῦ θεάματος, δυσὶν ἀλύσεισι δεδεμένον ἰδεῖν Παῦλον δημηγοροῦντα; πῶς οὐκ ἐταράχθη, πῶς οὐ συνεχύθη, τοσοῦτον δῆμον ἐκπεπολεμωμένον ὁρῶν,
 15 τοῦ ἄρχοντος ἐφεστῶτος; Πρῶτερον ἀπέστησεν αὐτοὺς τοῦ θυμοῦ, εἰτα διαλέγεται. Καὶ ὅρα πῶς φρονίμως ὅπερ γὰρ ἐν τῇ πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῇ ἐποίησε, τοῦτο καὶ ἐνταῦθα· πρῶτον τῇ συγγενείᾳ τῆς φωνῆς αὐτοὺς ἐπισπᾶται, εἰτα αὐτῷ τῷ ἡμέρῳ διὸ
 20 καὶ τοῦτο δηλῶν ἐπάγει «Πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης, προσεφώνησε», φησί, «τῇ Ἑβραϊδὶ διαλέκτῳ, λέγων»·

«Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νῦν ἀπολογίας». "Ορα καὶ κολακείας
 25 ἀπηλλαγμένον τὸν λόγον καὶ τὸ ἐπιεικὲς ἔχοντα· οὐ γὰρ εἶπε, Ἄεσπόται· οὐδὲ κύριοι· ἀλλὰ ἀδελφοί, ὁ μάλιστα ἐπόθουν· ὥσει ἔλεγεν· Οὐκ ἀλλότριος ὑμῶν ἐγώ, οὐδὲ καθ' ὑμῶν. «Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες», φησί. Τοῦτο τιμῆς, ἐκεῖνο γνησιότητος. «Ἀ-
 30 κούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νῦν ἀπολογίας». Οὐκ εἶπε, Διδασκαλίας, οὐδὲ δημηγορίας, ἀλλὰ, ἀπολογίας· ἐν τάξει ἰκέτου ἑαυτὸν καθίστησιν. «Ἀκού-

παρουσίασε όλους μάρτυρες. Πρόσεχε αὐτὸν πού καί πάλι ὁμιλεῖ μὲ τρόπο ἥπιο. Καί αὐτό πάλι εἶναι μέγιστη ἀπόδειξη ὅτι δὲν εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τίποτε, τὸ ὅτι δηλαδή εἶναι τόσο πολὺ πρόθυμος ν' ἀπολογηθεῖ καί θέλει ν' ἀπευθύνει λόγο πρὸς τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων. Πρόσεχε ἄνθρωπο πού εἶναι ἔτοιμος γιὰ ὅλα, πρόσεχε οἰκονομία Θεοῦ· ἐὰν δὲν ἐρχόταν ὁ χιλιάρχος, ἐὰν δὲν τὸν ἔδενε, δὲν θὰ χρειαζόταν λόγο γιὰ ν' ἀπολογηθεῖ, δὲν θ' ἀπολάμβανε τόση ἡσυχία ἐκ μέρους τοῦ πλῆθους γιὰ νὰ τὸν ἀκούσει. «Αὐτὸς τὸν ἐπέτρεψε καί ὁ Παῦλος στάθηκε στὴ σκάλα». Καί ἀπὸ τὸν τόπο πού βρίσκεται τοῦ παρέχεται μεγάλη εὐκολία γιὰ νὰ μιλήσει καί ἐπειδὴ βρίσκεται σὲ ψηλὸ μέρος καί εἶναι δεμένος. Τί θὰ μπορούσε νὰ ἐξισωθεῖ μὲ τὸ θέαμα αὐτὸ τὸ νὰ βλέπει κανεὶς τὸν Παῦλο νὰ ὁμιλεῖ δεμένος μὲ δύο ἀλυσίδες; πῶς δὲν τaráχθηκε, πῶς δὲν συγχύσθηκε, βλέποντας τόσο πλῆθος νὰ εἶναι ἔτοιμο νὰ τὸν πολεμήσει, καί τὸν ἄρχοντα νὰ εἶναι ἐκεῖ παρών; Πρῶτα ἀπάλλαξε αὐτοὺς ἀπὸ τὸ θυμὸ, καί ὕστερα ὁμιλεῖ πρὸς αὐτοὺς. Καί πρόσεχε μὲ πόση φρονιμάδα τὸ κάνει· διότι ἐκεῖνο πού ἔκανε στὴν ἐπιστολή του πρὸς τοὺς Ἑβραίους, αὐτὸ κάμνει καί ἐδῶ· πρῶτα τοὺς προσελκύει μὲ τὴ συγγένεια τῆς γλώσσας, καί ὕστερα μὲ τὸν ἥπιο τρόπο· γι' αὐτό, θέλοντας νὰ δηλώσει αὐτό, προσθέτει· «Ὅταν ἔγινε ἡσυχία μίλησε», λέγει, «στὴν ἑβραϊκὴ γλῶσσα καί εἶπε».

«Ἄνδρες ἀδελφοί καί πατέρες, ἀκοῦστε τώρα τὴν ἀπολογία μου πρὸς ἐσᾶς». Πρόσεχε τὸ λόγο πού εἶναι ἀπαλλαγμένος ἀπὸ κολακεία, καί γεμάτος ἀπὸ ἐπιείκεια· διότι δὲν εἶπε, 'δεσπότες', οὔτε 'κύριοι', ἀλλὰ «ἀδελφοί;», πράγμα πού περισσότερο ποθοῦσαν· σὰν δηλαδή νὰ ἔλεγε· 'Δὲν εἶμαι ἐγὼ ξένος ἀπὸ σᾶς, οὔτε ἐναντίον σας'. «Ἄνδρες ἀδελφοί καί πατέρες», λέγει. Αὐτὸ δείχνει τιμὴ, ἐνῶ ἐκεῖνο συγγένεια. «Ἀκοῦστε τώρα τὴν ἀπολογία μου πρὸς ἐσᾶς». Δὲν εἶπε, 'τὴ διδασκαλία', οὔτε 'τὴ δημηγορία', ἀλλὰ «τὴν ἀπολογία μου»· τοποθετεῖ τὸν ἑαυτό του στὴ θέση τοῦ ἱκέτη. «Ὅταν ἄκουσαν ὅτι τοὺς προσ-

σαντες δὲ ὅτι τῇ Ἑβραϊδὶ διαλέκτῳ προσεφώνει αὐ-
 τοῖς, μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν». Ὁρᾷς πῶς αὐτοὺς
 εἶλε τὸ δμόφωνον; εἶχον γάρ τινα αἰδῶ πρὸς τὴν
 γλῶτταν ἐκείνην. Ὅρα δὲ καὶ πῶς προοδοποιεῖ τῷ
 5 λόγῳ, οὕτως ἀρχόμενος καὶ λέγων· «Ἐγὼ μὲν εἰμι
 ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλι-
 κίας, ἀνατεθραμμένος ἐν τῇ πόλει ταύτῃ παρὰ τοὺς
 πόδας Γαμαλιήλου, πεπαιδευμένος δὲ κατὰ ἀκριβείαν
 τοῦ πατρῷου νόμου, ζηλωτῆς ὑπάρχων τοῦ Θεοῦ, κα-
 10 θῶς πάντες ὑμεῖς ἔστε σήμερον».

«Ἐγὼ μὲν εἰμι», φησὶν, «ἀνὴρ Ἰουδαῖος»· ὁ μά-
 λιστα πάντων ἐπόθουν ἀκοῦσαι. «Γεγεννημένος ἐν
 Ταρσῷ τῆς Κιλικίας». Ἵνα μὴ πάλιν νομίσωσι τὸ ἔ-
 θνος ἄλλο, τὴν θρησκείαν ἐπήγαγεν. «Ἀνατεθραμμέ-
 15 νος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ». Τὴν πολλὴν αὐτοῦ δείκνυ-
 σι σπουδὴν τὴν περὶ τὴν λατρείαν, ὅπου γε καὶ πα-
 τρίδα τηλικαύτην ἀφείς τοσοῦτον ἀφεστῶσαν, ἐν-
 ταῦθα εἶλετο τραφῆναι διὰ τὸν νόμον. Ὅρα πῶς ἄ-
 νωθεν προσεῖχε τῷ νόμῳ. Ταῦτα δὲ οὐ πρὸς ἐκείνους
 20 ἀπολογούμενος μόνον φησὶν, ἀλλὰ δεικνὺς ὅτι οὐκ
 ἀνθρωπίνῳ σκοπῷ πρὸς τὸ κήρυγμα ἤχθη, ἀλλὰ θεῖα
 δυνάμει· οὐ γὰρ ἂν οὕτω πεπαιδευμένος ἀθρόον με-
 τέστη· εἰ μὲν γὰρ ἦν τις τῶν πολλῶν, εἰκὸς ἦν τοῦτο
 ὑποπεῦσαι, εἰ δὲ τῶν μάλιστα πάντων κατεχομένων
 25 ὑπὸ τοῦ νόμου, οὐκ ἦν εἰκὸς ἀπλῶς καὶ οὐδεμιᾶς ἀ-
 νάγκης ἰσχυρᾶς οὕσης μεταθέσθαι αὐτόν. Ἄλλ' ἴσως
 εἴποι τις ἂν Ὁὐδὲν τοῦτο ποιεῖ, ὅτι ἐνταῦθα ἀνε-
 τράφη· τί γάρ, εἰ κατ' ἐμπορίαν ἢ κατ' ἄλλην τινὰ
 αἰτίαν ἐνταῦθα γέγονας;'. Ἵνα τοίνυν μὴ διὰ τοῦτο
 30 νομισθῇ, ἐπήγαγε· «Παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλου»·
 καὶ οὐχ ἀπλῶς εἶπε, «Παρὰ Γαμαλιήλου», ἀλλὰ «πα-
 ρὰ τοὺς πόδας», τὴν καρτερίαν, τὴν προσεδρεῖαν, τὴν

φωνοῦσε στήν ἐβραϊκὴ γλῶσσα, ἔκαναν περισσότερὴ ἡσυχία». Βλέπεις πῶς τοὺς μαλάκωσε τὴν καρδιά ἡ ὁμοιότητα τῆς γλῶσσας; διότι ἔτρεφαν κάποιο σεβασμὸ πρὸς τὴ γλῶσσα ἐκείνη. Πρόσεχε ὅμως καὶ πῶς προετοιμάζει μὲ τὸ λόγο τὸ δρόμο, ἀρχίζοντας μὲ τὰ ἐξῆς καὶ λέγοντας· «Ἐγὼ εἶμαι Ἰουδαῖος, γεννήθηκα στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας, ἀνατράφηκα στήν πόλη αὐτὴ κοντὰ στοῦ Γαμαλιῆλο, διδάχθηκα μὲ ἀκρίβεια τὸν νόμο τῶν πατέρων καὶ εἶμαι ζηλωτὴς τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἀκριβῶς εἴστε καὶ σεῖς ὅλοι σήμερα».

«Ἐγὼ εἶμαι», λέγει, «Ἰουδαῖος»· πράγμα πού ποθοῦσαν περισσότερο ἀπὸ ὅλα ν' ἀκούσουν. «Γεννήθηκα στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας». Γιὰ νὰ μὴ νομίσουν πάλι ὅτι εἶναι διαφορετικοῦ γένους, πρόσθεσε τὴ θρησκεία. «Ἀνατράφηκα στήν πόλη αὐτὴ». Παρουσιάζει τὸ μεγάλο ζῆλο του γιὰ τὴ λατρεία, τὴ στιγμή βέβαια πού, ἀφοῦ ἄφησε καὶ τόσο ἑακουστὴ πατρίδα καὶ βρισκόμενη σὲ τόση ἀπόσταση, προτίμησε ν' ἀνατραφεῖ ἐδῶ ἐξ αἰτίας τοῦ νόμου. Πρόσεχε πῶς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ φρόντιζε γιὰ τὸ νόμο. Αὐτὰ δὲν τὰ λέγει μόνο μὲ σκοπὸ ν' ἀπολογηθεῖ πρὸς ἐκείνους, ἀλλὰ γιὰ νὰ δείξει ὅτι δὲν ὁδηγήθηκε στοῦ κήρυγμα ἀπὸ ἀνθρώπινο σκοπὸ, ἀλλὰ ἀπὸ θεία δύναμη· καθόσον δὲν θὰ ἦταν δυνατό τόσο εὐκολὰ νὰ μεταστραφεῖ τὴ στιγμή πού ἔλαβε τέτοια παιδεία· διότι, ἐάν ἦταν κάποιος ἀπὸ τοὺς πολλοὺς, φυσικὸ ἦταν νὰ ὑποψιαστοῦν αὐτό, ἐφόσον ὅμως ἦταν ἓνας ἀπὸ τοὺς περισσότερο ἀπὸ ὅλους προσηλωμένους στοῦ νόμο, δὲν ἦταν εὐλογο ἔτσι στὰ καλὰ καθούμενα καὶ χωρὶς νὰ ὑπάρχει καμιὰ μεγάλη ἀνάγκη νὰ μεταστραφεῖ αὐτός. Ἦταν ἴσως θὰ μπορούσε νὰ πεῖ κάποιος· Ὅτιποτε δὲν δικαιολογεῖ αὐτό, ὅτι δηλαδὴ ἀνατράφηκε ἐδῶ· διότι τί, ἐάν ἦρθες ἐδῶ γιὰ ἐμπορικοὺς σκοποὺς ἢ γιὰ κάποια ἄλλη αἰτία;. Γιὰ νὰ μὴ νομισθεῖ λοιπὸν ὅτι ἦρθε γι' αὐτό, πρόσθεσε· «Δίπλα στὰ πόδια τοῦ Γαμαλιήλου»· καὶ δὲν εἶπε ἀπλῶς, «Δίπλα στοῦ Γαμαλιήλο», ἀλλὰ «δίπλα στὰ πόδια αὐτοῦ», γιὰ νὰ δείξει τὴν ὑπομονή, τὴν ἐπιμονή, τὸν ζῆλο του γιὰ τὴν

σπουδὴν τὴν περὶ τὴν ἀκρόασιν, τὴν πολλὴν πρὸς τὸν ἄνδρα αἰδῶ δεικνύς. «Πεπαιδευμένος κατὰ ἀκριβειαν τοῦ πατρῷου νόμου». Οὐχ ἀπλῶς «νόμου», ἀλλὰ «τοῦ πατρῷου» προστίθῃσι, δεικνύς ὅτι ἄνωθεν
 5 τοιοῦτος ἦν, καὶ οὐχ ἀπλῶς εἰδῶς τὸν νόμον. Ταῦτα δὲ δοκεῖ μὲν ὑπὲρ ἐκείνων λέγεσθαι, κατ' ἐκείνων δὲ ἦν, εἴ γε καὶ εἰδῶς αὐτὸν εἶασεν.

Εἶτα, ἵνα μὴ πάλιν τις ἐπενέγκῃ· 'Τί οὖν, εἰ οἰδας μὲν ἀκριβῶς τὸν νόμον, οὐκ ἐκδικεῖς δὲ οὐδὲ φι-
 10 λεῖς;'. «Ζηλωτής», φησὶν, «ὑπάρχων»· τουτέστιν, οὐχ ἀπλῶς εἰδῶς, ἀλλὰ καὶ σφόδρα ζηλῶν ὑπὲρ αὐτοῦ. Εἶτα, ἐπειδὴ μεγάλη περὶ αὐτοῦ ἐγκώμια εἶπε, κοινοῖ τὸν λόγον λοιπόν, ἐπάγων· «Καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε σήμερον»· δείκνυσιν γὰρ αὐτοὺς οὐκ ἀνθρω-
 15 πίνῳ σκοπῶ ποιοῦντας, ἀλλὰ ζήλῳ θείῳ. Τοῦτο δὲ λέγει, χαριζόμενος αὐτοῖς, καὶ προκαταλαμβάνων αὐτῶν τὴν διάνοιαν, καὶ κατέχων ἐν οἷς βλάβος οὐδὲν ἦν. Εἶτα καὶ τεκμήρια παράγει, λέγων· «Ὅς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἕως θανάτου, δεσμεύων καὶ πα-
 20 ραδιδούς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι, καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον». 'Ἰνα μηδεὶς εἴπῃ, 'Καὶ πόθεν τοῦτο δῆλον;', μάρτυρας παράγει αὐτὸν τὸν ἀρχιερέα καὶ τοὺς πρεσβυτέρους. Καὶ λέγει μὲν λεαίνων, «Ζηλωτής ὑπάρ-
 25 χων καθὼς ὑμεῖς», τουτέστιν, ἴσος ὑμῖν', δείκνυσιν δὲ διὰ τῶν ἔργων ὅτι ὑπὲρ αὐτοὺς ἦν· οὐ γὰρ δὴ περιέμενον ὥστε συλλαβεῖν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἱερέας διήγειρον, καὶ ἀποδημίας ἐστελλόμεν, καὶ οὐδὲ μέχρις ἀνδρῶν ἐχώρουν καθάπερ ὑμεῖς, ἀλλὰ καὶ γυναικῶν,
 30 καὶ δεσμεύων πάντας, καὶ εἰς δεσμωτήρια ἐμβάλλων'.
 Ἀναμφισβήτητος ἡ μαρτυρία. ἀναπολόγητα τὰ τῶν

ἀκρόαση, τὸν μεγάλο σεβασμὸ πρὸς τὸν ἄνδρα. «Διδάχθηκα μὲ ἀκρίβεια τὸν πατρικὸ νόμο». Ὁχι ἀπλῶς τὸ νόμο, ἀλλὰ προσθέτει «τὸν πατρικὸ» γιὰ νὰ δείξει ὅτι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἦταν τέτοιος, καὶ δὲν γνώριζε ἀπλῶς τὸ νόμο. Αὐτὰ φαίνεται ὅτι λέγονται ὑπὲρ ἐκείνων, ἦταν ὁμῶς ἐναντίον ἐκείνων, ἐφόσον βέβαια τὸν ἐγκατέλειψε ἂν καὶ τὸν γνώριζε.

Ἐπειτα, γιὰ νὰ μὴ πεῖ πάλι κάποιος· Ὅτι λοιπὸν, ἐφόσον γνωρίζεις μὲ ἀκρίβεια τὸ νόμο, δὲν τὸν ὑπερασπίζεσαι καὶ οὔτε τὸν ἀγαπᾷς; Ὁ μουν, λέγει, Ζηλωτῆς· δηλαδή ὅχι ἀπλῶς τὸν γνώριζα, ἀλλὰ καὶ ἔδειχνα ὑπερβολικὸ ζῆλο γι' αὐτόν. Στὴ συνέχεια, ἐπειδὴ ἐγκωμίασα αὐτὸν πάρα πολὺ, μεταφέρει πλεον τὸ λόγο σ' αὐτούς, προσθέτοντας· Ὅπως ἀκριβῶς εἴστε σήμερα ὅλοι σεῖς· δείχνει δηλαδή σ' αὐτοὺς ὅτι αὐτὸ τὸ κάνουν ὅχι ἀπὸ ἀνθρώπινο σκοπὸ, ἀλλὰ ἀπὸ θεῖο ζῆλο. Αὐτὸ τὸ λέγει χαριζόμενος πρὸς αὐτοὺς καὶ κερδίζοντας τὴ σκέψη τους ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ συγκεντρώνοντας αὐτὴν σὲ πράγματα ἀπὸ τὰ ὁποῖα δὲν ὑπῆρχε καμία βλάβη. Ἐπειτα παρουσιάζει καὶ ἀποδείξεις, λέγοντας· Ἐγὼ ὁ ἴδιος τὴ διδασκαλίᾳ αὐτὴ τὴν καταδίωξα μέχρι θανάτου, παραδίδοντας ἀλυσοδεμένους σὲ φυλακὰς ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ὅπως μπορεῖ νὰ ἐπιβεβαιώσῃ αὐτὸ γιὰ μένα ὁ ἀρχιερέας καὶ ὅλο τὸ σῶμα τῶν πρεσβυτέρων». Γιὰ νὰ μὴ πεῖ κάποιος, Ὅτι ἀπὸ ποῦ εἶναι αὐτὸ φανερό;· παρουσιάζει μάρτυρες τὸν ἴδιο τὸν ἀρχιερέα καὶ τοὺς πρεσβυτέρους. Καὶ λέγει βέβαια μαλακώνοντάς τους, Ὁ μουν Ζηλωτῆς ὅπως καὶ σεῖς, δηλαδή, ὅμοιος μὲ σᾶς· δείχνει ὁμῶς μὲ τὰ ἔργα ὅτι ἦταν περισσότερο ἀπὸ αὐτούς· διότι δὲν περίμενα νὰ τοὺς συλλάβω, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἱερεῖς ξεσήκωνα, καὶ στελλόμουν σὲ ξένους τόπους, καὶ δὲν προχωροῦσα μόνο μέχρι τὴ σύλληψη ἀνδρῶν, ὅπως ἀκριβῶς κάμνετε σεῖς, ἀλλὰ καὶ γυναικῶν, δένοντας ὅλους καὶ ρίχνοντάς τους στὶς φυλακὰς. Ἀναμφισβήτητὴ ἡ μαρτυρία, ἀδικαιολόγητα τὰ τῶν Ἰουδαίων! Πρόσεχε πόσους

Ἰουδαίων! Ὅρα πόσους παράγει μάρτυρας, τὸ πρεσβυτέριον, τὸν ἀρχιερέα, τοὺς ἐν τῇ πόλει.

2. Βλέπε δὲ αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπολογία· οὐ δειλίας οὖσαν, ἀλλὰ διδασκαλίας μᾶλλον καὶ κατηχήσεως·
 5 εἰ γὰρ μὴ λίθοι ἦσαν οἱ ἀκούοντες, προσεῖχον ἂν τοῖς λεγομένοις· μέχρι γὰρ τούτου μάρτυρας εἶχεν αὐτούς, τὰ δὲ λοιπὰ ἀμάρτυρα. «Παρ' ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος, πρὸς τοὺς ἀδελφούς εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμεν, ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδεμένους εἰς Ἰε-
 10 ρουσαλήμ, ἵνα τιμωρηθῶσιν. Ἐγένετο δὲ πορευομένῳ μοι καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ, ἔπεσόν τε εἰς τὸ ἔδαφος, καὶ ἤκουον φωνῆς λεγούσης μοι· Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις; Ἐγὼ δὲ
 15 ἀπεκρίθην· Τίς εἰ, Κύριε; Εἶπέ τε πρὸς με· Ἐγὼ εἰμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὃν σὺ διώκεις». Μάλιστα μὲν οὖν καὶ ταῦτα ἀξιόπιστα ἔδει εἶναι ἀπὸ τῶν προλαβόντων· οὐ γὰρ ἂν μετεστράφη. Τί οὖν, εἰ κομπάζει; φησὶν. Οὐδαμῶς. Διὰ τί γὰρ τοσοῦτον ἐξαίφνης
 20 ἔρριψε ζῆλον; εἶπέ μοι. Τιμὴν προσδοκῶν; Καὶ μὴν τὰναντία ὑπέμεινεν. Ἄλλ' ἄνεις; Οὐδὲ τοῦτο. Ἄλλὰ τί ἕτερον; Ἄλλ' οὐδὲν ἀπὸ λογισμῶν εὐρεῖν δυνατόν. Ταῦτα τοίνυν ἀφείς αὐτοῖς συλλέγειν, τὰ πράγματα διηγεῖται. «Ἐγγίζοντί μοι», φησί, «τῇ Δαμα-
 25 σκῷ περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ, ἔπεσόν τε εἰς τὸ ἔδαφος». Ὅρα πόση ἡ ὑπερβολὴ τοῦ φωτός. Καὶ ὅτι οὐ κομπάζω, οἱ συνόντες μαρτυροῦσιν, οἱ χειραγωγοῦντες, οἱ τὸ φῶς θεασάμενοι.

30 «Οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο, καὶ ἔμβοβοι ἐγένοντο, τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι». Μηδὲν ξενισθῆς, εἰ ἐνταῦθα μὲν οὕτως, ἐτέρωθι δὲ λέγει ὅτι «Εἰστήκεισαν τὴν μὲν φωνὴν ἀκούοντες, μηδένα δὲ θεωροῦντες». Οὐκ ἔστι

μάρτυρες παρουσιάζει, τὸ πρεσβυτέριο, τὸν ἀρχιερέα, τοὺς ἀνθρώπους τῆς πόλεως.

2. Πρόσεχε καὶ τὴν ἀπολογία αὐτοῦ ποὺ δὲν γίνεται ἀπὸ δειλία, ἀλλὰ μὲ σκοπὸ νὰ διδάξει καὶ νὰ κατηχήσῃ καὶ πράγματι, ἐὰν δὲν ἦταν λίθοι οἱ ἀκροατές, θὰ μπορούσαν νὰ προσέξουν τὰ λεγόμενά του· διότι μέχρι ἐδῶ εἶχε μάρτυρες αὐτοὺς, ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα ἦταν χωρὶς μάρτυρες. «Ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἐπιστολὲς ἔλαβα πρὸς τοὺς ἀδελφούς τῆς Δαμασκοῦ καὶ πῆγαινα γιὰ νὰ φέρω στήν Ἱερουσαλήμ δεμένους ἐκείνους ποὺ ἦταν ἐκεῖ, γιὰ νὰ τιμωρηθοῦν. Ἐνῶ βάδιζα καὶ πλησίαζα στὴ Δαμασκὸ, ξαφνικὰ κατὰ τὸ μεσημέρι ἄστραψε γύρω μου ἓνα μεγάλο φῶς ἀπὸ τὸν οὐρανό, καὶ τότε ἔπεσα στὸ ἔδαφος καὶ ἄκουσα μιὰ φωνὴ ποὺ μοῦ ἔλεγε· Σαούλ, Σαούλ, γιατί μὲ καταδιώκεις; Καὶ ἐγὼ ἀποκρίθηκα· Ποιὸς εἶσαι Κύριε; Καὶ αὐτὸς μοῦ εἶπε· Ἐγὼ εἶμαι ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, τὸν ὁποῖο σὺ καταδιώκεις». Βέβαια καὶ αὐτὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀξιόπιστα ἀπὸ ὅσα προηγήθηκαν· διότι δὲν θὰ ἦταν δυνατό νὰ μεταστραφεῖ. Τί λοιπόν, λέγει, ἐὰν καυχίεται; Καθόλου. Διότι πὲς μου, γιατί τόσο ξαφνικὰ ἐγκατέλειψε τὸ ζῆλο; Περιμένοντας τιμὴ; Καὶ ὁμως τὰ ἀντίθετα ὑπέμεινε. Μήπως ἄνεση; Οὔτε αὐτό. Ἄλλὰ τί ἄλλο; Τίποτε δὲν εἶναι δυνατό νὰ βροῦμε μὲ τὴ σκέψη. Ἀφήνοντας λοιπόν αὐτὰ νὰ τὰ συμπεράνουν, διηγεῖται τὰ γεγονότα. «Ἐνῶ πλησίαζα», λέγει «στὴ Δαμασκὸ ξαφνικὰ κατὰ τὸ μεσημέρι ἄστραψε γύρω μου ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἓνα μεγάλο φῶς καὶ ἔπεσα στὸ ἔδαφος». Πρόσεχε τὸ ὑπερβολικὸ μέγεθος τοῦ φωτός. Καὶ ὅτι δὲν καυχίεται, τὸ ἐπιβεβαιώνουν ἐκεῖνοι ποὺ βρίσκονταν μαζί του, ἐκεῖνοι ποὺ τὸν ὀδηγοῦν, ἐκεῖνοι ποὺ εἶδαν τὸ φῶς.

«Ἐκεῖνοι ποὺ ἦταν μαζί μου εἶδαν βέβαια τὸ φῶς καὶ φοβήθηκαν, ἀλλὰ δὲν ἄκουσαν τὴ φωνὴ ἐκείνου ποὺ μοῦ μιλοῦσε». Μὴ παραξενευθεῖς, ἐὰν ἐδῶ λέγει αὐτά, ἐνῶ ἄλλοι λέγει ὅτι «Στάθηκαν οἱ ἄνδρες ἀκούοντας μὲν τὴ φωνή, μὴ βλέποντας ὅμως κανένα»⁵. Δὲν εἶναι αὐτὸ ἀντίθετο· διότι δύο φωνές ἀκούονταν, ἡ φωνὴ τοῦ Παύ-

τοῦτο ἐναντίον· φωναὶ γὰρ δύο ἦσαν, ἡ Παύλου καὶ ἡ τοῦ Κυρίου· τὴν φωνὴν τοίνυν ἐκεῖ τοῦ Παύλου λέγει, ἐνταῦθα δὲ καὶ προσέθηκεν εἰπών· «Τὴν φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι». Οὐκοῦν τὸ «μηδέ-
 5 να θεωροῦντες», οὐ τοῦ ἰδεῖν, ἀλλὰ τοῦ μὴ ἀκοῦσαι δηλωτικόν ἐστιν· οὐ γὰρ εἶπεν ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔβλεπον, ἀλλὰ «μηδένα θεωροῦντες εἰστήκεισαν»· τουτέστι, 'λαλοῦντα'. Εἰκότως δὲ τοῦτο ἐγένετο· αὐτὸν γὰρ ἔδει τῆς φωνῆς καταξιωθῆναι ἐκείνης· εἰ γὰρ
 10 ἤκουσαν καὶ ἐκεῖνοι, οὐκ ἂν τοσοῦτον ἐγένετο τὸ θαῦμα. Ἐπειδὴ τοίνυν οἱ παχύτεροι ὅψει πείθονται μᾶλλον, διὰ τοῦτο καὶ ἐκεῖνοι τὸ φῶς εἶδον μόνον, ὅπερ ἱκανὸν ἦν αὐτοὺς πείσαι· ὅθεν καὶ ἔμφοβοι γίνονται. Ἄλλως δὲ οὐ περὶ αὐτοὺς τὸ φῶς τοσοῦτον εἰργάσα-
 15 το, ὅσον περὶ τοῦτον· καὶ γὰρ ἐπήρωσεν αὐτοῦ τὰς ὕψεις, διὰ τῶν εἰς τοῦτον συμβαινόντων καὶ ἐκεῖνοις διδοῦς ἀναβλέπειν, εἰ γε ἤθελον. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ καὶ οἰκονομικῶς ἐκεῖνους μὴ πιστεῦσαι, ὥστε εἶναι μάρτυρας ἀξιοπίστους.

20 «Εἰπέ τε», φησί, «πρὸς ἐμέ· Ἐγὼ εἰμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὃν σὺ διώκεις». Καλῶς καὶ ἡ πόλις πρόσκειται, ὥστε ἐπιγινῶναι αὐτούς. Καὶ οἱ Ἀπόστολοι οὕτως ἔλεγον· «Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ». Ὅρα, καὶ αὐτὸς μαρτυρεῖ ὅτι ἐδιώκετο. «Οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄν-
 25 τες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο, καὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο, τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι. Εἶπον δέ· Τί ποιήσω, Κύριε; Ὁ δὲ Κύριος εἶπε πρὸς με· Ἀναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν, καὶ ἐκεῖ σοι λαληθήσεται τί σε δεῖ ποιῆσαι. Ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον
 30 ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου, χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων μοι, ἦλθον εἰς Δαμασκόν. Ἀνανίας δέ τις, ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ τὸν νόμον, μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν ἐν Δαμασκῷ Ἰουδαίων, ἐλ-

λου καὶ ἡ τοῦ Κυρίου· ἐκεῖ λοιπὸν ἐννοεῖ τῇ φωνῇ τοῦ Παύλου, ἐνῶ ἐδῶ πρόσθεσε καὶ εἶπε· «Δὲν ἄκουσαν ὁμῶς τῇ φωνῇ ἐκείνου ποῦ μοῦ μιλοῦσε». Ὡστε λοιπὸν τὸ «μὴ θεωρῶντας κανένα», δηλώνει ὅχι τὸ ὅτι δὲν εἶδαν, ἀλλὰ τὸ ὅτι δὲν ἄκουσαν· διότι δὲν εἶπε ὅτι δὲν ἐβλεπαν τὸ φῶς, ἀλλὰ «Στέκονταν μὴ ἀκούοντας κανένα»· δηλαδή, νὰ ὁμιλεῖ. Καὶ πολὺ σωστά συνέβηκε αὐτό· διότι ἔπρεπε αὐτὸς καὶ μόνο ν' ἀξιωθεῖ ν' ἀκούσει τῇ φωνῇ ἐκείνῃ· καθόσον ἐὰν τὴν ἄκουαν καὶ ἐκεῖνοι, δὲν θὰ ἦταν τόσο μεγάλο τὸ θαῦμα. Ἐπειδὴ λοιπὸν οἱ πνευματικὰ παχύτεροι πείθονται εὐκολώτερα ἀφοῦ δοῦν, γι' αὐτὸ καὶ ἐκεῖνοι, εἶδαν μόνο τὸ φῶς, πράγμα ποῦ ἦταν ἱκανὸ νὰ τοὺς πείσει, καὶ γι' αὐτὸ καὶ κυριεύθηκαν ἀπὸ φόβο. Ἐξ ἄλλου τὸ φῶς δὲν ἐνέργησε τόσο πολὺ σ' ἐκείνους, ὅσο σ' αὐτόν, καθόσον τύφλωσε τὰ μάτια αὐτοῦ, δίνοντας ἔτσι τὴ δυνατότητα σ' ἐκείνους, μὲ τὰ ὅσα συνέβηκαν σ' αὐτόν, ἐὰν βέβαια ἤθελαν, ν' ἀνοίξουν τὰ μάτια τους καὶ νὰ δοῦν. Ἐγὼ βέβαια νομίζω ὅτι κατὰ θεία οἰκονομία ἐκεῖνοι δὲν πίστεψαν, ὥστε νὰ εἶναι ἀξιόπιστοι μάρτυρες.

Καὶ «εἶπε», λέγει· «Ἐγὼ εἶμαι ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, τὸν ὁποῖο σὺ διώκεις». Πολὺ σωστά καὶ ἡ πόλη ἀναφέρεται γιὰ νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν. Καὶ οἱ Ἀπόστολοι τὰ ἴδια ἔλεγαν· «Τὸν Ἰησοῦ ἀπὸ τῆ Ναζαρέτ». Πρόσεχε, καὶ ὁ ἴδιος βεβαιώνει ὅτι διωκόταν. «Ἐκεῖνοι ποῦ ἦταν μαζί μου εἶδαν βέβαια τὸ φῶς καὶ φοβήθηκαν, ὁμῶς δὲν ἄκουσαν τῇ φωνῇ ἐκείνου ποῦ μοῦ μιλοῦσε. Εἶπα τότε· Τί νὰ κάνω, Κύριε; Καὶ μοῦ εἶπε ὁ Κύριος· Σήκω καὶ πηγαινε στὴ Δαμασκὸ καὶ ἐκεῖ θὰ σοῦ ποῦν τί πρέπει νὰ κάνεις. Ἐπειδὴ ὁμῶς δὲν ἐβλεπα ἀπὸ τῇ λάμψη τοῦ φωτὸς ἐκείνου, ὀδηγούμενος ἀπὸ τοὺς συντρόφους μου ἦρθα στὴ Δαμασκὸ. Κάποιος μὲ τὸ ὄνομα Ἀνανίας, ποῦ ἦταν ἄνθρωπος εὐσεβῆς καὶ ζοῦσε σύμφωνα μὲ τὸ νόμο, καὶ ὑπῆρχαν γι' αὐτόν καλές μαρτυρίες ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἰουδαίους τῆς Δαμασκοῦ, ἀφοῦ ἦρθε καὶ στάθηκε μπροστά μου μοῦ εἶπε· Σαοὺλ ἀδελφέ, ἀπόκτησε καὶ πάλι

θὼν πρὸς με καὶ ἐπιστάς, εἶπέ μοι· Σαοὺλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον. Καὶ γὰρ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν·.

«Εἴσελθε», φησὶν, «εἰς τὴν πόλιν, καὶ κεῖ σοι λαληθήσεται τί σε δεῖ ποιῆσαι». Ἰδοὺ πάλιν ἄλλος μάρ-
 5 τυς. Καὶ ὅρα πῶς αὐτόν καὶ ἀξιόπιστον ποιεῖ. «Ἀνα-
 νίας δέ τις», φησὶν, «ἀνὴρ εὐλαβῆς κατὰ τὸν νόμον, μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν Ἰουδαίων, εἰσελθὼν
 πρὸς με καὶ ἐπιστάς, εἶπέ μοι· Ἀνάβλεψον». Οὕτως
 οὐδὲν ἀλλότριόν ἐστι. «Καὶ γὰρ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλε-
 10 ψα» Εἶτα ἡ διὰ τῶν πραγμάτων μαρτυρία. Καὶ ὅρα
 διὰ προσώπων καὶ πραγμάτων αὐτὴν πλεκομένην,
 προσώπων οἰκείων τε καὶ ἄλλοτριῶν. Πρόσωπα οἱ
 ἱερεῖς, οἱ πρεσβύτεροι, οἱ συνοδεύοντες· τὰ πράγμα-
 τα δ' ἐποίει, ἃ ἔπαθε· καὶ πράγματα πράγμασι μαρτυ-
 15 ρεῖ, οὐχὶ πρόσωπα μόνον. Ἦ καὶ ἐτέρως ἄλλοτριος
 ὁ Ἀνανίας· εἶτα τὸ πρᾶγμα αὐτό, ἡ ἀνάβλεψις· εἶτα
 προφητεία μεγάλη. «Ὁ δὲ εἶπε» φησὶν· «Ὁ Θεὸς
 τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γινῶναι τὸ θέ-
 λημα αὐτοῦ, καὶ ἰδεῖν τὸν Δίκαιον». Καλῶς εἶπε,
 20 «Τῶν πατέρων», ἵνα δείξῃ αὐτοὺς οὐκ ὄντας Ἰου-
 δαίους, ἀλλὰ ἄλλοτριούς τοῦ νόμου, καὶ φθόνῳ, οὐχὶ
 ζήλῳ ποιῶντας.

«Γινῶναι», φησί, «τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν
 Δίκαιον». Οὐκοῦν αὐτοῦ θέλημα τοῦτο. Ὅρα πῶς ἐν
 25 τάξει διηγήσεως διδασκαλία ἐστὶ. «Καὶ ἀκοῦσαι φω-
 νὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ὅτι ἔση μάρτυς αὐτοῦ
 πρὸς πάντας ἀνθρώπους, ὧν ἐώρακας καὶ ἤκουσας».
 «Καὶ ἰδεῖν», φησί, «τὸν Δίκαιον»· τέως τοῦτο λέγει.
 Εἰ δὲ δίκαιος, οὗτοι ὑπεύθυνοι. «Καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν
 30 ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ». Ὅρα πῶς τὸ πρᾶγμα ἐπαί-
 ρει. «Ὅτι ἔση», φησί, «μάρτυς αὐτοῦ». Οὐκοῦν διὰ
 τοῦτο οὐ προδώσεις τὴν ὄψιν καὶ τὴν ἀκρόασιν, ὧν

τὸ φῶς σου. Καὶ ἐγὼ τὴν ἴδια στιγμή ἀπέκτησα τὸ φῶς μου καὶ εἶδα αὐτόν».

«Πήγαινε», λέγει, «στήν πόλιν καὶ ἐκεῖ θὰ σοῦ ποῦν τί πρέπει νὰ κάνεις». Νὰ πάλι ἄλλος μάρτυρας. Καὶ πρόσεχε πῶς παρουσιάζει αὐτὸν ἀξιόπιστο· διότι λέγει· «Κάποιος μὲ τὸ ὄνομα Ἀνανίας, ποῦ ἦταν ἄνθρωπος εὐσεβῆς καὶ ζοῦσε σύμφωνα μὲ τὸ νόμο, καὶ ὑπῆρχαν γι' αὐτὸν καλὲς μαρτυρίες ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἰουδαίους, ἀφοῦ ἦρθε καὶ στάθηκε μπροστά μου, μοῦ εἶπε· Ἀπόκτησε τὸ φῶς σου». Τίποτε δηλαδὴ ξένο δὲν ὑπάρχει. «Καὶ ἐγὼ τὴν ἴδια ὥρα ἀπέκτησα τὸ φῶς μου». Στὴ συνέχεια ἀκολουθεῖ ἡ μαρτυρία μὲ τὰ ἴδια τὰ γεγονότα. Καὶ πρόσεχε πὺ αὐτὴ πλέκεται καὶ μὲ πρόσωπα καὶ μὲ γεγονότα, μὲ πρόσωπα καὶ φιλικὰ καὶ ξένα. Πρόσωπα εἶναι οἱ ἱερεῖς, οἱ πρεσβύτεροι, ἐκεῖνοι πὺ τὸν συνόδευσαν, ἐνῶ γεγονότα εἶναι ἐκεῖνα πὺ ἔκαμνε καὶ ἐκεῖνα πὺ ἔπαθε· καὶ τὰ γεγονότα ἐπιβεβαιώνουν τὰ γεγονότα καὶ ὄχι μόνο τὰ πρόσωπα. Ἡ καὶ μὲ ἄλλο τρόπο· ὁ Ἀνανίας ἦταν ξένος· ἔπειτα ἔρχεται τὸ ἴδιο τὸ γεγονός, δηλαδὴ ἡ ἀνάβλεψη· καὶ στὴ συνέχεια προφητεία μεγάλῃ· «Αὐτός», λέγει, «εἶπε· ὁ Θεὸς τῶν πατέρων μας σὲ προόρισε νὰ γνωρίσεις τὸ θέλημά του καὶ νὰ δεῖς τὸν Δίκαιο». Σωστὰ εἶπε, «τῶν πατέρων», γιὰ νὰ δείξει ὅτι αὐτοὶ δὲν εἶναι Ἰουδαῖοι, ἀλλὰ ξένοι πρὸς τὸ νόμο, καὶ ὅτι αὐτὰ τὰ κάμνουν ὄχι ἀπὸ ζῆλο, ἀλλὰ ἀπὸ φθόνου.

«Νὰ γνωρίσεις», λέγει, «τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ νὰ δεῖς τὸν Δίκαιο». Ἄρα αὐτὸ ἦταν θέλημα αὐτοῦ. Πρόσεχε πῶς ἡ διδασκαλία παρέχεται ὑπὸ μορφὴ διηγήσεως. «Καὶ ν' ἀκούσεις φωνὴ ἀπὸ τὸ στόμα του, καὶ ἔτσι νὰ γίνεις μάρτυρας αὐτοῦ πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους γιὰ ὅσα εἶδες καὶ ἄκουσες». «Καὶ νὰ δεῖς», λέγει, «τὸν Δίκαιο»· πρῶτα - πρῶτα λέγει αὐτό. Ἐὰν εἶναι δίκαιος, τότε αὐτοὶ εἶναι ὑπεύθυνοι. «Καὶ ν' ἀκούσεις φωνὴ ὑπὸ τὸ στόμα αὐτοῦ». Πρόσεχε πῶς μεγαλοποιεῖ τὸ γεγονός. «Διότι», λέγει, «θὰ γίνεις μάρτυρας αὐτοῦ». Ἐπομένως γι' αὐτό δὲν θὰ προδῶσεις τὴν ὄψιν καὶ τὴν ἀκρόαση, καὶ ὅσα εἶδες· καὶ ὅσα

τε ἑώρακας, ὦν τε ἤκουσας δι' ἑκατέρων τῶν αἰσθήσεων αὐτὸν πιστοῦται. «Καὶ νῦν τί μέλλεις; Ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουνσαι τὰς ἁμαρτίας σου, ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ». Ἐνταῦθα μέγα ἐφθέγγετο·
 5 οὐ γὰρ εἶπεν, Ἐἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ βάπτισαι, ἀλλ' «ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ». Τοῦτο δὲ δεικνύντως ἐστὶν αὐτὸν Θεὸν ὄντα· οὐ γὰρ ἐνὶ ἑτερον τινὰ ἐπικαλέσασθαι, εἰ μὴ τὸν Θεόν.

3. Εἶτα δείκνυσιν καὶ ἑαυτὸν οὐκ ἀναγκασθέντα
 10 δι' ὧν λέγει· «Ὁ δὲ Κύριος εἶπε πρὸς με· Πορεύου εἰς Δαμασκὸν καὶ κεῖ σοι λαληθήσεται τί σε δεῖ ποιῆσαι». Οὐδὲν ἀμάρτυρον, ἀλλὰ πόλεως ὁλοκλήρου μαρτυρίαν παράγει, ἥ γε καὶ εἶδεν αὐτὸν χειραγωγούμενον. Ὅρα δὲ καὶ τὴν προφητείαν ἐξελθοῦσαν, ἣν ἤκουσε μάρτυρα ἔσεσθαι τοῦ Κυρίου· μάρτυς γὰρ ὄντως αὐτοῦ γέγονε, καὶ μάρτυς ὥς χρή, καὶ δι' ὧν ἔπραξε, καὶ δι' ὧν εἶπε. Τοιούτους καὶ ἡμᾶς εἶναι
 15 χρὴ μάρτυρας, καὶ μὴ προδιδόναι ἃ ἐνεπιστεύθημεν οὐ περὶ δογμάτων λέγω μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ βίου.
 20 Ὅρα γὰρ ὅ,τι εἶδεν, ὅ,τι ἤκουσε, μαρτυρεῖ πᾶσιν ἀνθρώποις, καὶ οὐδὲν αὐτὸν ἐκώλυσε. Καὶ ἡμεῖς ἠκούσαμεν ὅτι ἐστὶν ἀνάστασις καὶ μυρία ἀγαθὰ, οὐκοῦν ὀφείλομεν τοῦτο μαρτυρῆσαι πᾶσιν ἀνθρώποις. Καὶ μὴν μαρτυροῦμεν, φησί, καὶ πιστεύομεν. Πῶς, τὰ
 25 ναντία πράττοντες; Εἰπὲ δὴ μοι· Εἴ τις ἑαυτὸν ἔλεγε Χριστιανόν, εἶτα ἀποστὰς τὰ Ἰουδαϊκὰ ἐφρόνει, ἃ ἤρκεσεν ἂν ἡ μαρτυρία αὕτη; Οὐδαμῶς· ἀπὸ γὰρ τῶν ἔργων τὴν μαρτυρίαν ἐξήτουν ἄν. Οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς, εἰ λέγομεν ὅτι ἀνάστασις ἐστὶ καὶ μυρία ἀγα
 30 θὰ, εἶτα καταφρονοῦμεν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐνταῦθα προτιμῶμεν, τίς ἡμῖν πιστεύσει; οὐ γὰρ οἷς λέγομεν, ἀλλ' οἷς πράττομεν προσέχουσιν ἅπαντες.

«Μάρτυς ἔσῃ», φησί, «πρὸς πάντας ἀνθρώπους».

ἄκουσες· τὸν ἐπιβεβαιώνει καὶ μὲ τις δύο αἰσθήσεις. «Καὶ τώρα γιατί χρονοτριβεῖς; Σήκω καὶ βαπτίσου καὶ πλύσου ἀπὸ τίς ἁμαρτίες σου, ἀφοῦ ἐπικαλεσθεῖς τὸ ὄνομα αὐτοῦ». Ἐδῶ εἶπε κάτι τὸ σπουδαῖο· διότι δὲν εἶπε, 'βαπτίσου στὸ ὄνομα αὐτοῦ', ἀλλὰ «ἀφοῦ ἐπικαλεσθεῖς τὸ ὄνομα αὐτοῦ». Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ἤθελε νὰ δείξει ὅτι αὐτὸς εἶναι Θεός· διότι δὲν εἶναι δυνατό νὰ ἐπικαλεσθεῖ κανεὶς κάποιον ἄλλο, παρὰ μόνο τὸ Θεό.

3. Ἐπειτα δείχνει μὲ αὐτὰ ποὺ λέγει ὅτι καὶ ὁ ἴδιος δὲν ἀναγκάσθηκε· «Τότε ὁ Κύριος μου εἶπε· Πήγαινε στὴ Δαμασκὸ καὶ ἐκεῖ θὰ σοῦ ποῦν τί πρέπει νὰ κάνεις». Τίποτε δὲν ὑπάρχει χωρὶς μαρτυρία, ἀλλὰ παρουσιάζει τὴ μαρτυρία ὁλόκληρης πόλεως, ἡ ὁποία ἀσφαλῶς τὸν εἶδε νὰ ὁδηγεῖται τυφλός. Πρόσεχε ὅμως καὶ τὴν προφητεία ποὺ ἐκκληρώθηκε, ποὺ ἄκουσε δηλαδὴ ὅτι θὰ γίνῃ μάρτυρας τοῦ Κυρίου· διότι πραγματικά ἔγινε μάρτυρας αὐτοῦ, καὶ μάρτυρας ὅπως πρέπει, καὶ μὲ ἐκεῖνα ποὺ ἔκανε, καὶ μὲ ἐκεῖνα ποὺ εἶπε. Τέτοιοι μάρτυρες πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ εἴμαστε καὶ νὰ μὴ προδίδομε ἐκεῖνα ποὺ μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός· δὲν ἐννοῶ μόνο τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο ζωῆς. Διότι πρόσεχε· μαρτυρεῖ σ' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνο ποὺ εἶδε, ἐκείνο ποὺ ἄκουσε, χωρὶς τίποτε νὰ τὸν ἐμπόδισε. Καὶ ἐμεῖς ἀκούσαμε ὅτι ὑπάρχει ἀνάσταση καὶ ἀμέτρητα ἀγαθὰ, καὶ ἐπομένως ὀφείλομε αὐτὸ νὰ τὸ μαρτυρήσουμε σ' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Μὰ ἀσφαλῶς, λέγει, καὶ μαρτυροῦμε καὶ πιστεύομε. Πῶς, πράττοντας τὰ ἀντίθετα; Πές μου δηλαδὴ· ἐάν κάποιος ἔλεγε ὅτι εἶναι Χριστιανός, καὶ ἔπειτα, ἀφοῦ ἀπομακρυνόταν σκεφτόταν τὰ ἰουδαϊκά, ἄραγε θὰ ἦταν ἀρκετὴ ἡ μαρτυρία αὐτῇ; Καθόλου· διότι θὰ ἤθελα νὰ ἔχω τὴ μαρτυρία ἀπὸ τὰ ἔργα. Ἔτσι λοιπὸν καὶ ἐμεῖς, ἐάν λέμε ὅτι ὑπάρχει ἀνάσταση καὶ ἀμέτρητα ἀγαθὰ, καὶ στὴ συνέχεια περιφρονοῦμε αὐτὰ καὶ προτιμοῦμε τὰ τῆς ἐδῶ ζωῆς, ποιὸς θὰ μᾶς πιστέψει; διότι ὅλοι προσέχουν ὄχι ἐκεῖνα ποὺ λέμε, ἀλλ' ἐκεῖνα ποὺ κάμνομε.

«Θὰ γίνεις», λέγει, «μάρτυρας αὐτοῦ πρὸς ὅλους τοὺς

- οὐχὶ πρὸς τοὺς οἰκείους μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἀπίστους· οἱ γὰρ μάρτυρες τοῦτο εἰσιν, οὐχὶ τοὺς εἰδότας πείθουσιν, ἀλλὰ τοὺς οὐκ εἰδότας. Γενώμεθα ἀξιόπιστοι μάρτυρες. Πῶς δὲ ἐσόμεθα ἀξιόπιστοι;
- 5 Ἀπὸ τοῦ βίου. Ἐπέθεντο ἐκείνῳ Ἰουδαῖοι ἐπιτίθενται ἡμῖν τὰ πάθη, κελεύοντα ἐξομώσασθαι τὴν μαρτυρίαν. Ἀλλὰ μὴ πειθώμεθα· μάρτυρές ἐσμεν παρὰ τοῦ Θεοῦ πεμφθέντες. Κρίνεται παρὰ ἀνθρώποις τισὶν ὁ Θεὸς ὅτι οὐκ ἔστι Θεός· ἔπεμψεν ἡμᾶς μαρτυ-
- 10 ρήσοντας αὐτῷ. Μαρτυρήσωμεν καὶ πείσωμεν τοὺς δικάζοντας· ἂν μὴ μαρτυρήσωμεν, καὶ τῆς ἐκείνων πλάνης ἡμεῖς ἐσμεν αἴτιοι. Εἰ δὲ ἐν δικαστηρίῳ, ἔνθα βιωτικὰ πράγματα, οὐκ ἂν τις δέξαιτο μάρτυρα, μυρίων γέμοντα κακῶν, πολλῷ μᾶλλον ἐνταῦθα, ἔν-
- 15 θα περὶ τοιούτων πραγμάτων ἢ σκέψις ἐστίν. Ἡμεῖς λέγομεν ὅτι ἠκούσαμεν τοῦ Χριστοῦ, καὶ πιστεύομεν οἷς ἐπηγγείλατο· λέγουσιν ἐκεῖνοι· Ἀδείξατε τοῦτο διὰ τῶν ἔργων· ὁ γὰρ βίος ὑμῶν τὰ ἐναντία μαρτυρεῖ, ὅτι οὐ πιστεύετε. Τοὺς χρηματιζομένους, τοὺς
- 20 ἀρπάζοντας, τοὺς πλεονεκτοῦντας βούλεσθε ἰδωμεν; τοὺς πενθοῦντας, τοὺς κοπτομένους, τοὺς οἰκοδομοῦντας, τοὺς πάντα πραγματευομένους, ὥς οὐκ ἀποθανομένους; Εἰ τοίνυν ὅτι ἀποθανεῖσθε οὐ πιστεύετε, πράγματι οὕτω δήλω καὶ φανερῶ, πῶς ὑμῖν πι-
- 25 στεύσομεν μαρτυροῦσιν;

Εἰσὶ γάρ, εἰσὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων, οἱ οὕτω διάκεινται, ὥς οὐκ ἀποθανούμενοι· ὅταν γὰρ ἐν γήρᾳ μακρῷ ἄρχωνται οἰκοδομεῖν καὶ γεωργεῖν, πότε λογισμὸν λήψονται θανάτου; Οὐ μικρὰ ἡ κόλασις ἡμῖν.

30 κληθεῖσι μὲν εἰς μαρτυρίαν, μὴ δυνηθεῖσι δὲ μαρτυρῆσαι ἃ εἶδομεν. Εἶδομεν καὶ ἡμεῖς ὀφθαλμοῖς τοὺς ἀγγέλους, καὶ σαφέστερον τῶν ἑωρακόντων, οὐκοῦν

ἀνθρώπους», ὄχι μόνο πρὸς τοὺς φιλικὰ διακειμένους, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἄπιστους· διότι οἱ μάρτυρες αὐτὸ κάμνουν, πείθουν δηλαδή ὄχι ἐκείνους πού γνωρίζουν, ἀλλ' ἐκείνους πού δὲν γνωρίζουν. "Ἄς γίνουμε ἀξιόπιστοι μάρτυρες. Πῶς ὅμως θὰ γίνουμε ἀξιόπιστοι; Ἀπὸ τὸν τρόπο ζωῆς. Ἐπιτίθονταν ἐναντίον ἐκείνου οἱ Ἰουδαῖοι ἐπιτίθενται ἐναντίον μας τὰ πάθη, καὶ μᾶς παροτρύνουν ν' ἀπορρίψωμαι τῇ μαρτυρίᾳ. Ἄλλ' ὅμως ἄς μὴ ὑπακούομε στίς προτροπές· εἴμαστε μάρτυρες, σταλμένοι ἀπὸ τὸ Θεό. Λέγεται ἀπὸ μερικοὺς ἀνθρώπους ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι Θεός· ἔστειλε ἐμᾶς νὰ γίνουμε μάρτυρες αὐτοῦ. "Ἄς μαρτυρήσομε καὶ πείσομε τοὺς δικαστές· ἂν δὲν μαρτυρήσομε, τότε ἐμεῖς εἴμαστε ὑπεύθυνοι καὶ τῆς πλάνης ἐκείνων. Ἐὰν στὸ δικαστήριον, ὅπου δικάζονται κοσμικὰ πράγματα, δὲν θὰ μπορούσε κάποιος νὰ δεχθεῖ μάρτυρα γεμάτο ἀπὸ ἀμέτρητα κακά, πολὺ περισσότερο ἐδῶ, ὅπου ἡ κρίσις εἶναι γιὰ τέτοιου εἴδους πράγματα. Ἐμεῖς λέμε ὅτι ἀκούσαμε τὸ Χριστό καὶ πιστεύομε σ' ἐκεῖνα πού μᾶς εἶπε· ἀπαντοῦν ἐκεῖνοι· Ἐδείξτε αὐτὸ μὲ τὰ ἔργα· διότι ὁ τρόπος τῆς ζωῆς σας μαρτυρεῖ τὰ ἀντίθετα, ὅτι δηλαδή δὲν πιστεύετε. Θέλετε νὰ ἐξετάσομε ἐκείνους πού κερδίζουν χρήματα, τοὺς ἄρπαγες καὶ τοὺς πλεονέκτες; ἐκείνους πού πενθοῦν, πού θρηνοῦν, πού χτίζουν οἰκοδομές, πού μηχανεύονται καὶ κάμνουν τὰ πάντα, σὰν νὰ πρόκειται νὰ μὴ πεθάνουν; Ἐὰν λοιπὸν δὲν πιστεύετε ὅτι θὰ πεθάνετε, ἓνα πράγμα πού εἶναι τόσο ἀποδειγμένο καὶ φανερό, πῶς θὰ πιστέψουμε ἐμεῖς τῇ μαρτυρίᾳ σας;

Πραγματικά ὑπάρχουν, ὑπάρχουν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, πού συμπεριφέρονται μὲ τέτοιο τρόπο, σὰν νὰ πρόκειται νὰ μὴ πεθάνουν· διότι ὅταν μὲ τέτοια βαθιὰ γηρατιὰ ἀρχίζουν νὰ χτίζουν οἰκοδομές καὶ νὰ ἐπιδίδονται στὴν καλλιέργεια τῆς γῆς, πότε θὰ σκεφθοῦν τὸ θάνατον; Δὲν θὰ εἶναι μικρὴ ἢ τιμωρία μας γιὰ τὸ ὅτι κληθήκαμε νὰ δώσομε μαρτυρίαν, ἀλλὰ δὲν μπορέσαμε νὰ μαρτυρήσομε ἐκεῖνα πού εἶδαμε. Εἶδαμε καὶ ἐμεῖς τοὺς ἀγγέλους μὲ τὰ μάτια, καὶ πιὸ καθαρά ἀπὸ ἐκείνους πού τοὺς ἔχουν δεῖ.

μαρτυρήσωμεν τῷ Χριστῷ· οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνοι μάρτυ-
 ρες μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς. Διὰ τοῦτο ἐκεῖνοι λέγον-
 ται μάρτυρες, ὅτι, κελευόμενοι ἐξομόσασθαι, πάντα
 ὑπομένουσιν, ἵνα τὴν ἀλήθειαν εἰπωσι. Καὶ ἡμεῖς, ὅ-
 5 ταν ὑπὸ τῶν παθῶν κελευώμεθα ἐξομόσασθαι, μὴ ἡτ-
 τώμεθα. Ὁ χρυσὸς λέγει· Ἐἰπέ ὅτι ὁ Χριστὸς οὐκ
 ἔστι Χριστός· μὴ οὖν ἄκουε σὺ ὡς Θεοῦ, ἀλλὰ κατα-
 φρόνησον τῶν ἐκείνου προσταγμάτων'. Αἱ ἐπιθυμίαι
 αἱ πονηραὶ τὸ αὐτὸ λέγουσιν· ἀλλὰ σὺ μὴ παραπει-
 10 σθῇς, ἀλλὰ στήθι γενναίως, ἵνα μὴ καὶ περὶ ἡμῶν
 λαληθῇ· «Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις
 ἀρνοῦνται»· τοῦτο γὰρ οὐ μαρτύρων, ἀλλὰ τὸ ἐναντί-
 ον. Καὶ τὸ μὲν τοὺς ἄλλους ἀρνεῖσθαι, οὐδὲν θαυμα-
 στόν, τὸ δὲ ἡμᾶς τοὺς εἰς μαρτύριον κληθέντας ἐξάρ-
 15 νους γενέσθαι, βαρὺ καὶ φορτικόν· τοῦτο μάλιστα
 βλάπτει τὰ ἡμέτερα. «Εἰς μαρτύριον αὐτοῖς ἀποβή-
 σεται», φησὶν, ἀλλά, ὅταν οὐκ ἀποπηδήσωμεν, ὅταν
 ἐνστῶμεν. Εἰ πάντες ἐβουλόμεθα μαρτυρεῖν τῷ Χρι-
 στῷ, ταχέως ἂν ἐπέισαμεν τῶν Ἑλλήνων τοὺς πολ-
 20 λούς.

4. Μέγα βίος, ἀγαπητοί· καὶ σφόδρα θηριώδης
 ἢ τις, καὶ φανερώς οὐ καταγινώσκη διὰ τὸ δόγμα.
 ἀλλ' ἀποδέχεται λάθρα, ἀλλ' ἐπαινέσεται, ἀλλὰ θαν-
 μάσεται. Καὶ πόθεν, φησὶν, ἂν γένοιτο βίος ἄριστος·
 25 Οὐδαμόθεν, ἀλλ' ἢ ἀπὸ θείας ἐνεργείας. Τί οὖν, ὅ-
 ταν καὶ Ἑλληνες ὥσι τοιοῦτοι; Ἐκεῖνοι εἰ που καὶ
 εἶεν τοιοῦτοι, οἱ μὲν φύσει, οἱ δὲ διὰ κενοδοξίαν. Βού-
 λει μαθεῖν ὅση ἢ τοῦ βίου λαμπρότης, ὅσην ἔχει τὴν
 πειθῶ; Πολλοὶ τῶν αἵρετικῶν ἰσχυσαν, καὶ τὰ δό-
 30 γματα καίτοι αὐτοῖς ὄντα διαφθαρέντα, οἱ πολλοὶ τῶν
 ἀνθρώπων αἰδοὶ τῇ περὶ τὸν βίον οὐκ ἔτι τὸ δόγμα

ἐπομένως ἄς δώσουμε μαρτυρία γιὰ τὸ Χριστό· διότι βέβαια δὲν εἶναι μάρτυρες μόνο ἐκεῖνοι, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς. Γι' αὐτὸ ἐκεῖνοι ὀνομάζονται μάρτυρες, διότι, ἐνῶ προτρέπονται νὰ τὸν ἀπαρνηθοῦν, ὑπομένουν τὰ πάντα, γιὰ νὰ ποῦν τὴν ἀλήθεια. Καὶ ἐμεῖς, ὅταν προτρεπόμαστε ἀπὸ τὰ πάθη νὰ τὸν ἀπαρνηθοῦμε, ἄς μὴ νικιέμαστε. Ὁ χρυσὸς λέγει· Ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι Χριστός· μὴ τὸν πιστεύεις λοιπὸν σὰν Θεό, ἀλλὰ περιφρόνησε τὰ προστάγματα ἐκείνου. Οἱ πονηρὲς ἐπιθυμίες τὸ ἴδιο λένε· ὅμως σὺ νὰ μὴ παρασυρθεῖς, ἀλλὰ στάσου μέ γενναιότητα, γιὰ νὰ μὴ λεχθεῖ καὶ γιὰ μᾶς· «Ὁμολογοῦν μέ τὸ στόμα ὅτι γνωρίζουν τὸ Θεό, ὅμως μέ τὰ ἔργα τοὺς τὸν ἀρνοῦνται»⁶· διότι αὐτὸ δὲν εἶναι μαρτυρία ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο. Καὶ βέβαια τὸ νὰ τὸν ἀρνοῦνται οἱ ἄλλοι δὲν εἶναι καθόλου ἄξιο θαυμασμοῦ, ὅμως τὸ νὰ τὸν ἀρνηθοῦμε ἐμεῖς ποὺ κληθήκαμε νὰ δώσουμε μαρτυρία, αὐτὸ εἶναι βαρὺ καὶ λυπηρό· αὐτὸ πρὸ πάντων εἶναι ἐκτὶνο ποὺ βλάπτει τὰ δικά μας. «Αὐτὸ θὰ εἶναι εὐκαιρία γι' αὐτοὺς νὰ δώσουν μαρτυρία»⁷ λέγει, ἀλλὰ ὅταν δὲν ἀποσκιρτήσουμε ἀπὸ τὸν Χριστό, ὅταν μείνομε σταθεροὶ στὴν πίστη μας πρὸς αὐτόν. Ἐὰν θέλαμε ὅλοι νὰ δίνουμε μαρτυρία γιὰ τὸ Χριστό, πολὺ γρήγορα θὰ μπορούσαμε νὰ πείσουμε τοὺς περισσότερους ἀπὸ τοὺς ἐθνικοὺς.

4. Εἶναι μεγάλο πράγμα, ἀγαπητοί, ὁ τρόπος ζωῆς· καὶ ἂν ἀκόμη κανεῖς εἶναι ὑπερβολικὰ θηριώδης, καὶ ἂν ἀκόμη φανερά δὲν κατηγορεῖ ἕξ αἰτίας τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ τὰ ἀποδέχεται κρυφά, ὅπωςδὴποτε θὰ ἐπαινέσει, ὅπωςδὴποτε θὰ θαυμάσει. Καὶ ἀπὸ ποῦ, λέγει, θὰ μπορούσε νὰ γίνει ἄριστος ὁ τρόπος ζωῆς; Ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ, παρὰ ἀπὸ τῆς θεῖας ἐνέργειας. Τί λοιπὸν θὰ ποῦμε, ὅταν καὶ οἱ Ἕλληνες παρουσιάζουν παρόμοιο τρόπο ζωῆς; Ἐκεῖνοι, ἐὰν βέβαια ὑπάρχουν τέτοιοι, εἶναι τέτοιοι ἄλλοι ἀπὸ τὴ φύση τοὺς, καὶ ἄλλοι ἀπὸ ματαιοδοξία. Θέλεις νὰ μάθεις πόση εἶναι ἡ λαμπρότητα τοῦ ἐνάρετου τρόπου ζωῆς, πόση δύναμη ἔχει νὰ πείθει; Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς αἵρετικούς μέ τὸν τρόπο αὐτὸν ὑπερίσχυσαν, ἂν καὶ οἱ διδασκαλίες τοὺς εἶναι λανθασμένες, οἱ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ

ἐξήτασαν, ἄλλοι δὲ καὶ καταγινώσκοντες αὐτῶν διὰ
 τὸ δόγμα ἠδέσθησαν διὰ τὸν βίον· οὐ καλῶς μὲν, πλήν
 ὅμως τοῦτο ἔπαθον. Τοῦτο τὰ σεμνὰ τῆς πίστεως τῆς
 ἡμετέρας διέβαλε, τοῦτο τὰ πάντα ἐνέτρεψε, τὸ μη-
 5 δένα λόγον εἶναι βίου μηδενί, τοῦτο τῇ πίστει λυμαί-
 νεται. Λέγομεν ὅτι Θεός ἐστιν ὁ Χριστός, μυρία καὶ
 ἕτερα παράγομεν, μετὰ δὲ τῶν ἄλλων καὶ τοῦτο, ὅτι
 ἔπεισεν ἅπαντας ὀρθῶς ζῆν· ἀλλὰ τοῦτο ἐν ὀλίγοις
 ἐστί. Τὸ τῆς ἀναστάσεως δόγμα λυμαίνεται ἢ τοῦ βί-
 10 ου φανλότης, τὸ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς, τὸ τῆς
 κρίσεως πολλὰ καὶ ἕτερα ἐπισπᾶται, εἰμαρμένην, ἀ-
 νάγκην, τὸ ἀπρονόητον. Ψυχὴ γάρ, βαπτισθεῖσα μυ-
 ρίοις κακοῖς, ὥσπερ τινὰς παραμυθίας ταύτας ἐπινο-
 εῖν ἑαυτῇ πειρᾶται, ἵνα μὴ λυπηῖται, λογιζομένη, ὅτι
 15 κρίσις ἐστί, καὶ ὅτι ἐφ' ἡμῖν κεῖται τὰ τῆς ἀρετῆς
 καὶ τὰ τῆς κακίας.

Μυρία ὁ βίος ἐργάζεται κακά, θηρία τοὺς ἀνθρώ-
 πους ποιεῖ, καὶ θηρίων ἀλογωτέρους· ἅπερ γὰρ ἐν ἐ-
 κάστη φύσει τῶν θηρίων ἐστί, ταῦτα πολλάκις εἰς
 20 ἓνα ἄνθρωπον συνήγαγε, καὶ τὸ πᾶν ἀνέτρεψε. Διὰ
 τοῦτο τὴν εἰμαρμένην εἰσήγαγεν ὁ διάβολος, διὰ τοῦ-
 το ἀπρονόητον ἔφησεν εἶναι τὸν κόσμον, διὰ τοῦτο
 φύσεις ἀγαθὰς καὶ κακὰς, διὰ τοῦτο κακὸν ἄναρχον
 καὶ ὑλικὸν ὑποτίθεται, διὰ τοῦτο πάντα πράττει, ἵνα
 25 διαφθείρῃ τὸν βίον ἡμῶν· οὔτε γὰρ ἀπὸ διεφθαρμέ-
 νων δογμάτων δυνατὸν ἀνενεγκεῖν, βίου ὄντα τοιοῦ-
 του, οὔτε μένειν ἐν ὑγιαινούσῃ πίστει, ἀλλ' ἀνάγκη
 πολλῇ ταῦτα παραδέξασθαι· οὐ γὰρ οἶμαι ἔγωγε ταχέ-
 ως τινὰ τῶν οὐκ ὀρθῶς ζώντων εὐρίσκεσθαι, μὴ μυ-
 30 ρία σατανικὰ βουλευόμενον, ὅτι γένεσίς ἐστιν, ὅτι ἀ-
 πλῶς τὰ πράγματα ἄγεται, ὅτι φύρδην καὶ κεχυμέ-
 νως πάντα διοικεῖται.

σεβασμὸ πρὸς τὸν ἐνάρετο τρόπο ζωῆς αὐτῶν δὲν ἔλαβαν ὑπ' ὄψη καθόλου τῇ διδασκαλίᾳ τους, ἄλλοι πάλι ἂν καὶ τοὺς κατηγοροῦν γιὰ τῇ διδασκαλίᾳ τους, ὅμως τοὺς συμπάθησαν ἐξ αἰτίας τοῦ τρόπου ζωῆς τους· ὄχι θέβαια ὀρθά, πλὴν ὅμως αὐτὸ ἔπαθαν. Αὐτὸ διέφθειρε τὰ σεμνὰ τῆς πίστεώς μας, αὐτὸ ἀνέτρεψε τὰ πάντα, τὸ νὰ μὴ γίνεται γιὰ κανένα κανέναν λόγος γιὰ ἐνάρετη ζωὴ, αὐτὸ καταστρέφει τὴν πίστη. Λέμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός, καὶ ἀμέτρητα ἄλλα προβάλλομε, μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα δὲ καὶ αὐτὸ, τὸ ὅτι δηλαδὴ ἐπεισε ὅλους νὰ ζοῦν ὀρθά· ἀλλ' αὐτὸ συμβαίνει σὲ λίγους. Ὁ φαῦλος τρόπος ζωῆς καταστρέφει τὸ δόγμα τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς, τὸ δόγμα τῆς κρίσεως, καθὼς καὶ πολλὰ ἄλλα προξενεῖ, ὅπως τὸ πεπρωμένο, τὴν ἀναγκαιότητα, τὴν ἀπρονοησία. Διότι ψυχὴ, πού βυθίσθηκε μέσα σὲ ἀμέτρητα κακὰ, προσπαθεῖ νὰ ἐπινόει γιὰ τὸν ἑαυτὸ της ὅλα αὐτὰ σὰν κάποια παρηγοριά, γιὰ νὰ μὴ λυπᾶται, σκεπτόμενη ὅτι ὑπάρχει κρίση, καὶ ὅτι ἀπὸ μᾶς ἐξαρτῶνται τὰ τῆς ἀρετῆς καὶ τὰ τῆς κακίας.

Ἀμέτρητα κακὰ προξενεῖ ὁ κακὸς τρόπος ζωῆς· κἀμνει τοὺς ἀνθρώπους θηρία, καὶ μάλιστα πιὸ ἄλογους ἀπὸ τὰ θηρία· διότι ἐκεῖνα πού ὑπάρχουν στὴν κάθε φύση τῶν θηρίων, αὐτὰ πολλές φορές τὰ συγκέντρωσε σ' ἓναν ἄνθρωπο καὶ κατέστρεψε τὸ πᾶν. Γι' αὐτὸ ὁ διάβολος εἰσήγαγε τὸ πεπρωμένο, γι' αὐτὸ εἶπε ὅτι ὁ κόσμος εἶναι ἀπρονόητος, γι' αὐτὸ λέγει ὅτι ὑπάρχουν φύσεις ἀγαθές καὶ κακές, γι' αὐτὸ διδάσκει ὅτι τὸ κακὸ εἶναι ἄναρχο καὶ ὑλικό, γι' αὐτὸ κἀμνει τὰ πάντα, γιὰ νὰ καταστρέψει τὴ ζωὴ μας· διότι οὔτε εἶναι δυνατό νὰ συνέλθει κανεὶς καὶ ν' ἀποφύγει! τίς διεφθαρμένες διδασκαλίες, ὅταν ὁ τρόπος ζωῆς του εἶναι τέτοιος, οὔτε νὰ παραμείνει στὴν ὀρθὴ πίστη, ἀλλ' εἶναι ἀναγκασμένος πάρα πολὺ ν' ἀποδεχθεῖ αὐτές· διότι ἐγὼ τουλάχιστον δὲν νομίζω ὅτι μπορεῖ νὰ βρεθεῖ τόσο εὐκολα κάποιος ἀπὸ ἐκείνους πού δὲν ζοῦν ὀρθά, πού νὰ μὴ σκέφτεται ἄπειρα σατανικά, ὅτι δηλαδὴ ὑπάρχει αὐτόματη δημιουργία, ὅτι τὰ πράγματα ὁδηγοῦνται στὴν τύχη, ὅτι τὰ πάντα κυβερνοῦνται κατὰ τρόπο ἄτακτο καὶ συγκεχυμένο.

- Διό, παρακαλῶ, φροντίζωμεν βίου καλοῦ, ἵνα μὴ παραδεχώμεθα δόγματα πονηρά. Ὁ Κáιν ἔλαβε τιμωρίαν στένειν καὶ τρέμειν. Τιοῦτοί εἰσιν οἱ πονηροὶ καὶ συνειδότες ἑαυτοῖς μυρία κακά· πολλάκις ἐξ
 5 ὕπνων ἐξάλλονται, θορυβώδεις αὐτῶν οἱ λογισμοί, τεταραγμένοι οἱ ὀφθαλμοί, ὑποψίας γέμει πάντα, καταπλήττεται πάντα, χαλεπῆς προσδοκίας, δειλίας ἀνάμεστος αὐτῶν ἡ ψυχὴ, φόβῳ συστρεφομένη καὶ τρόμῳ, ἀδρανὴς γίνεται. Οὐδὲν τῆς τοιαύτης ψυχῆς
 10 μαλακώτερον γένοιτο ἄν, οὐδὲν ἀνοητότερον. Καθὰπερ οἱ μαινόμενοι οὐχ ἐστήκασιν ἐν ἑαυτοῖς, οὕτως οὐδὲ ἡ τοιαύτη ἐν ἑαυτῇ ἔστηκε. Πότε οὖν αὕτη εἰς συναίσθησιν ἔλθῃ, τοσαύτην ἔχουσα σκοτοδινίαν, ἣν ἀγαπητὸν γαλήνης ἀπολαύουσαν καὶ εὐδίας δυνηθῆ-
 15 ναι ἐπιγινῶναι τὴν οἰκείαν εὐγένειαν; Ὅταν δὲ πάντα αὐτὴν ἐκφοβῇ καὶ ταράττῃ, καὶ ὄνειροι, καὶ ῥήματα, καὶ σχήματα, καὶ ὑποψίαι ἀπλῶς, πότε δυνήσεται εἰς ἑαυτὴν ἰδεῖν, οὕτως ἐκτεταραγμένη καὶ τεθορυβημένη;
- 20 Λύωμεν τοίνυν αὐτῆς τὸ δέος, διαρρήξωμεν τὰ δεσμά· εἰ γὰρ μὴ κόλασις ἦν, ποίας ταῦτα κολάσεως οὐ χεῖρω, ὑπὸ φόβῳ ζῆν αἰεὶ, μηδέποτε θαρρεῖν, μηδέποτε ἀνίσθαι; Ταῦτα δὴ πάντα μετὰ ἀκριβείας εἰδότες, ἐν γαλήνῃ ἑαυτοὺς διατηρῶμεν, καὶ ἀρετῆς
 25 ἐπιμελώμεθα, ἵνα, καὶ ὕγιᾶ δόγματα ἔχοντες καὶ βίον ὀρθόν, ἀπροσκόπτως τὴν παροῦσαν ζωὴν διανύσωμεν, καὶ τῶν ἐπηγγελλόμενων ἀγαθῶν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν ἐπιτυχεῖν δυνηθῶμεν χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Μονογενοῦς αὐτοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρί, ἅμα τῷ
 30 ἁγίῳ Πνεύματι, δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ αἰεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Γι' αὐτό, παρακαλῶ, ὥς φροντίζομε νὰ εἶναι καλὸς ὁ τρόπος ζωῆς μας, γιὰ νὰ μὴ ἀποδεχόμαστε κακὲς διδασκαλίες. Ὁ Κάιν τιμωρήθηκε νὰ στενάζει καὶ νὰ τρέμει. Τέτοιοι εἶναι οἱ πονηροὶ καὶ ἐκεῖνοι ποὺ συνειδητὰ συγκεντρώνουν στὸν ἑαυτὸ τους ἀμέτρητα κακά· πολλές φορές κατὰ τὴν ὥρα τοῦ ὕπνου τινάσσονται ἐπάνω, οἱ σκέψεις τους εἶναι γεμάτες ἀπὸ ἀνησυχία, τὰ μάτια τους εἶναι ταραγμένα, τὰ πάντα εἶναι γεμάτα ἀπὸ ὑποψία, τὰ πάντα τοὺς προξενοῦν κατάπληξη, ἡ ψυχὴ τους ἀναμένει φοβερὰ πράγματα, εἶναι γεμάτη ἀπὸ δειλία, μαζεύεται ἀπὸ φόβο καὶ τρόμο καὶ γίνεται νωθρὴ. Τίποτε δὲν θὰ μπορούσε νὰ ὑπάρξει πιὸ μαλθακὸ ἀπὸ μιὰ τέτοια ψυχὴ, τίποτε πιὸ ἀνόητο. Ὅπως ἀκριβῶς οἱ μανιακοὶ δὲν εἶναι στὰ καλὰ τους, ἔτσι καὶ ἡ παρόμοια ψυχὴ δὲν βρίσκεται στὰ λογικὰ της. Πότε λοιπὸν αὕτὴ θὰ ρθεῖ σὲ συναίσθηση, τῇ στιγμῇ ποὺ εἶναι κυριευμένη ἀπὸ τόση ταραχὴ, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἀπολαύσει γαλήνη καὶ ἡρεμία γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀναγνωρίσει τὴν εὐγενικὴ καταγωγὴ της; Ὅταν ὁμως ὅλα τῇ γεμίζουν μὲ φόβο καὶ ταραχὴ, καὶ ὄνειρα, καὶ λόγια, καὶ μορφές, καὶ οἱ ὑποψίες γενικά, πότε θὰ μπορέσει νὰ δεῖ τὸν ἑαυτὸ τους, τῇ στιγμῇ ποὺ εἶναι γεμάτη ἀπὸ τόση ταραχὴ καὶ ἀνησυχία;

Ἄς τὴν ἐλευθερώνομε λοιπὸν ἀπὸ τὸ φόβο της, ὥς σπάσομε τὰ δεσμά· διότι, ἐὰν δὲν ὑπῆρχε κόλαση, ἀπὸ ποιά κόλαση αὐτὰ δὲν εἶναι χειρότερα, τὸ νὰ ζεῖ δηλαδὴ πάντοτε μὲ φόβο, ποτὲ νὰ μὴ βρίσκει θάρρος, ποτὲ νὰ μὴ καθισυχάζει; Γνωρίζοντας λοιπὸν ὅλα αὐτὰ μὲ ἀκρίβεια, ὥς διατηροῦμε τοὺς ἑαυτοὺς μας γαλήνιους καὶ ὥς φροντίζομε γιὰ τὴν ἀρετὴν, ὥστε, ἔχοντας καὶ ὀρθὰ δόγματα καὶ ὀρθὸ βίον, νὰ διανύσομε ἀπρόσκοπτα τὴν παρούσα ζωὴ, καὶ νὰ μπορέσομε νὰ ἐπιτύχομε τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἔχει ὑποσχεθεῖ σ' ἐκείνους ποὺ ἀγαποῦν αὐτόν, μὲ τὴ χάρη καὶ τὴ φιλάνθρωπία τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ του, μαζὶ μὲ τὸν ὁποῖο στὸν Πατέρα συγχρόνως καὶ στὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ δύναμη καὶ ἡ τιμὴ, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΜΗ΄

(Πράξ. 22. 17 - 23, 5)

«Ἐγένετο δέ μοι, ὑποστρέψαντι εἰς Ἱερουσα-
 λήμ, προσευχομένου μου ἐν τῷ Ἱερῷ, γενέ-
 σθαι με ἐν ἐκστάσει, καὶ ἰδεῖν λέγοντά μοι αὐ-
 τόν· Σπεῦσον, καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἱερου-
 5 σαλήμ, διότι οὐ παραδέχονται σου τὴν μαρτυ-
 ρίαν περὶ ἐμοῦ. Καὶ γὰρ εἶπον· Κύριε, αὐτοὶ ἐ-
 πίστανται ὅτι ἐγὼ ἡμην φυλακίζων καὶ δέ-
 ρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐ-
 πὶ σέ· καὶ ὅτε ἐξεχεῖτο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ
 10 μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἡμην ἐφεστῶς καὶ
 συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ, φυλάσσων τὰ
 ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν».

1. Ὅρα πῶς ἑαυτὸν εἰσωθεῖ εἰς τοὺς κινδύνους·
 ἐπάγει γάρ· «Ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἱε-
 15 ρουσαλήμ»· τουτέστιν, ἦλθον μετὰ τὴν ὄψιν ἐκείνην
 εἰς Ἱερουσαλήμ πάλιν. «Καὶ προσευχομένου μου ἐν
 τῷ Ἱερῷ, γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει, καὶ ἰδεῖν λέγον-
 τά μοι· Σπεῦσον, καὶ ἔξελθε ἐν τάχει, διότι οὐ πα-
 ραδέχονται σου τὴν μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ». Ὅρα, οὐ-
 20 δὲ τοῦτο ἁμάρτυρον, ἀλλ' ἀπὸ τῆς ἐκβάσεως ἡ μαρ-
 τυρία. Εἶπεν ὅτι «οὐ δέχονται σου τὴν μαρτυρίαν»,
 καὶ οὐκ ἔδέξαντο· καὶ μὴν ἀπὸ λογισμῶν ἔδει ὑπο-
 πτεῦσαι ὅτι πάντως δέχονται· «ἐγὼ γὰρ ἡμην ὁ φυ-
 λακίζων καὶ δέρων», φησὶν. Ὡστε διὰ τοῦτο ἔδει
 25 αὐτοὺς δέξασθαι, καὶ ὁμῶς οὐκ ἔδέξαντο· διὸ καὶ τοῦ-
 το ἐν τῇ ἐκστάσει μαρθάνει τὸ μὴ παραδεχθῆναι. Ἐν-
 ταῦθα δύο κατασκευάζει, ὅτι τε ἀνοπολόγητα αὐτοῖς

ΟΜΙΛΙΑ ΜΗ΄
(Πράξ. 22, 17 - 23, 5)

«Ὅταν ἐπέστρεψα στήν Ἱερουσαλήμ καί ἐνῶ προσευχόμεον στό ναό, συνέβηκε νά περιπέσω σέ ἔκσταση καί εἶδα αὐτόν πού μοῦ ἔλεγε· Τρέξε καί φύγε γρήγορα ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ, διότι δέν θά δεχθοῦν τή μαρτυρία σου γιά μένα. Καί ἐγώ εἶπα· Κύριε, αὐτοί ξέρουν πολύ καλά, ὅτι ἐγώ φυλάκιζα καί ἔδερνα στίς συναγωγές ἐκείνους πού πίστευαν σ' ἐσένα· καί ὅταν χυνόταν τὸ αἷμα τοῦ Στεφάνου τοῦ μάρτυρά σου ἤμουν καί ἐγώ παρών, δείχνοντας συγκατάθεση στό φόνο αὐτοῦ, καί φύλαγα τὰ ἐνδύματα ἐκείνων πού τόν φόνευαν».

1. Πρόσεχε πῶς σπρώχνει τόν ἑαυτό του μέσα στούς κινδύνους· διότι προσθέτει· «Μοῦ συνέβηκε, ὅταν ἐπέστρεψα στήν Ἱερουσαλήμ» δηλαδή, ἦρθα καί πάλι στήν Ἱερουσαλήμ μετὰ ἀπό τὸ ὄραμα ἐκεῖνο πού εἶδα. «Καί ἐνῶ προσευχόμεον στό ναό συνέβηκε νά περιπέσω σέ ἔκσταση καί νά, εἶδα αὐτόν πού μοῦ ἔλεγε· Τρέξε καί φύγε γρήγορα, διότι δέν θά δεχθοῦν τή μαρτυρία σου γιά μένα». Πρόσεχε, ὅτι οὔτε αὐτὸ εἶναι χωρὶς μαρτυρία, ἀλλ' ἡ μαρτυρία προέρχεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἀποτέλεσμα. Εἶπε ὅτι «δέν θά δεχθοῦν τή μαρτυρία σου», καί δέν τή δέχθηκαν· καί ὅμως ἔπρεπε βάσει τῶν συλλογισμῶν νά σκεφθεῖ ὅτι ὅπωςδήποτε θά τήν δεχθοῦν· διότι, λέγει, «ἐγώ φυλάκιζα καί ἔδερνα ἐκείνους». Ὡστε γι' αὐτὸ ἔπρεπε αὐτοὶ νά δεχθοῦν τή μαρτυρία, ἀλλ' ὅμως δέν τή δέχθηκαν· γι' αὐτὸ περιπίπτοντας σέ ἔκσταση μαθαίνει ὅτι δέν θά δεχθοῦν τή μαρτυρία του. Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ δύο πράγματα ὑπονοεῖ, καί ὅτι αὐτοὶ θά εἶναι ἀδικαιολό-

- ἔστιν (οὐ γὰρ κατὰ τὸ εἶκος αὐτὸν ἐδίωκον, οὐδὲ κατὰ λόγον), καὶ ὅτι Θεὸς ἦν ὁ Χριστός, τὰ παρὰ προσδοκίαν προφητεύων, καὶ οὐχ ὁρῶν εἰς τὰ γενόμενα, ἀλλὰ τὰ μέλλοντα προειδώς. Πῶς οὖν λέγει, «Ἐνώπιον ἔθνων καὶ βισαλέων υἱῶν τε Ἰσραὴλ βαστάσει τὸ ὄνομά μου»; «Βαστάσει» εἶπεν, οὐ πάντως πείσει· ἄλλως δὲ Ἰουδαῖοι ἀλλαχοῦ μὲν ἐπείθοντο, ἐνταῦθα δὲ οὐχί. Ὅπου μάλιστα ἔδει πεισθῆναι, εἰδότας αὐτοῦ τὴν προτέραν προθυμίαν, ἐνταῦθα οὐκ ἐπείθοντο.
- 10 «Καὶ ὅτε ἐξεχεῖτο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστώς καὶ συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ». Ὅρα ποῦ πάλιν ὁ λόγος τελευτᾷ, εἰς τὸ ἰσχυρὸν κεφάλαιον· δείκνυσι γὰρ ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ ἐλαύνων, καὶ οὐκ ἐλαύνων μόνον, ἀλλὰ καὶ
- 15 μυρίαις χερσὶν ἀναιρῶν τὸν Στέφανον. Ὑπέμνησεν αὐτοὺς μισοφονίας χαλεπῆς. Τότε δὴ μάλιστα οὐκ ἤνεγκαν, ἐπειδὴ τοῦτο ἤλεγχεν αὐτούς· καὶ ἤδη ἡ προφητεία ἐπληροῦτο. Ὁ ζῆλος τοίνυν πολὺς, καὶ ἡ κατηγορία σφοδρά, καὶ οἱ μάρτυρες τῆς ἀληθείας τοῦ
- 20 Χριστοῦ παρηρησία διαλεγόμενοι. Ἄλλ' οἱ Ἰουδαῖοι οὐκ ἠνέσχοντο λοιπὸν πάσης ἀκοῦσαι τῆς δημηγορίας, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ θυμοῦ σφόδρα ἐμπρησθέντες ἐβόων.
- «Καὶ εἶπε πρὸς με· Πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἀποστελῶ σε. Ἦκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τοῦ λόγου τούτου, καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν, λέγοντες· Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον· οὐ γὰρ καθῆκον αὐτὸν ζῆν. Κραζόντων δὲ αὐτῶν καὶ ριπτούντων τὰ ἱμάτια, καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἄερα, ἐκέλευσεν ὁ χιλιάρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν, εἰπὼν μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτόν, ἵνα γινῶ
- 30 δι' ἣν αἰτίαν οὕτω κατεβῶν αὐτοῦ». Καὶ τὸν χιλιάρχον δέον ἐξετάσαι εἰ ταῦτα οὕτως ἔχοι, ἢ καὶ αὐτοὺς ἐκείνους· ὁ δέ, μηδὲν πλέον ποιήσας, μάστιξιν

γῆτοι (διότι δὲν τὸν δίωκαν συνετά, οὔτε καὶ δικαιολογημένα), καὶ ὅτι ὁ Χριστὸς ἦταν Θεός, προφητεύοντας ἐκεῖνα ποὺ δὲν τὰ περίμενε κανεῖς, καὶ βλέποντας ὅχι σ' ἐκεῖνα ποὺ συνέβηκαν, ἀλλὰ προγνώριζοντας ἐκεῖνα ποὺ πρόκειται νὰ συμβοῦν. Πῶς λοιπὸν λέγει, ὅτι «Αὐτὸς θὰ φέρει τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν, βασιλέων καὶ τῶν ἰδίων τῶν Ἰσραηλιτῶν»; Εἶπε ὅτι «θὰ τὸ φέρει», ὅχι ὁμως ὅτι ὅπωςδήποτε θὰ τοὺς πείσει· ἄλλωστε οἱ Ἰουδαῖοι σ' ἄλλα μέρη πίστευαν, ἐδῶ ὁμως ὅχι. Ἐκεῖ ποὺ ἔπρεπε πρὸ πάντων νὰ πιστέψουν, διότι γνώριζαν τὴν προηγούμενη προθυμία αὐτοῦ, ἐκεῖ δὲν πίστευαν.

«Καὶ ὅταν χυνόταν τὸ αἷμα τοῦ Στεφάνου, τοῦ μάρτυρά σου, ἤμουν καὶ ἐγὼ παρὼν, δείχνοντας συγκατάθεση στὸ φόνο αὐτοῦ». Πρόσεχε ποῦ πάλι τελειώνει ὁ λόγος, στὸ πιὸ σπουδαιότερο γεγονός· διότι δείχνει ὅτι αὐτὸς ἦταν ὁ διώκτης, καὶ ὅχι μόνο ὁ διώκτης, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος ποὺ μὲ ἄπειρα χέρια φόνευε τὸ Στέφανο. Ὑπενθύμισε σ' αὐτοὺς φοβερὴ ἀνθρωποκτονία. Τότε βέβαια δὲν τὸν ἀνέχθηκαν, ἐπειδὴ αὐτὸ τοὺς ἔλεγχε· καὶ ἤδη ἡ προφητεία ἐκπληρωνόταν. Ὁ Ζῆλος λοιπὸν μέγας, ἡ κατηγορία βαρεῖα, καὶ οἱ μάρτυρες τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ ὁμιλοῦν μὲ παρρησία. Ὅμως οἱ Ἰουδαῖοι δὲν ἀνέχονταν πλέον ν' ἀκούσουν ὅλη τὴν ὁμιλία, ἀλλ', ἀφοῦ ἀναψαν ἀπὸ τὸ μεγάλο θυμὸ τους, φώναζαν δυνατὰ.

«Καὶ μοῦ εἶπε· Πήγαινε, διότι ἐγὼ θὰ σέ στείλω μακριὰ στοὺς ἐθνικούς. Μέχρι σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο τοῦ λόγου τὸν ἄκουαν, ἀλλὰ στὴ συνέχεια ἄρχισαν νὰ φωνάζουν δυνατὰ καὶ νὰ λένε· Ἐξαφάνισε ἀπὸ τὴ γῆ ἕναν τέτοιο ἄνθρωπο, διότι δὲν πρέπει αὐτὸς νὰ ζεῖ. Ἐπειδὴ λοιπὸν αὐτοὶ φώναζαν, ἔρριχναν τὰ ροῦχα τους καὶ σκόρπιζαν σκόνη στὸν ἀέρα, διέταξε ὁ χιλιάρχος νὰ ὀδηγηθεῖ αὐτὸς στὸ στρατῶνα, λέγοντας νὰ τὸν ἀνακρίνουν μαστιγώνοντάς τον, γιὰ νὰ μάθει τὴν αἰτία γιὰ τὴν ὁποία κραύγαζαν ἐναντίον του». Ἐπρεπε καὶ ὁ χιλιάρχος νὰ ἐξετάσει ἐὰν αὐτὰ ἔχουν ἔτσι, καὶ ἐκεῖνοι οἱ ἴδιοι, ἐκεῖνος ὁμως χωρὶς νὰ κάνει τίποτε παραπάνω, ἔδωσε ἐντολὴ νὰ

- ἀνετάζειν αὐτὸν ἐπαγγέλλεται· «ἐκέλευσε γὰρ αὐ-
τὸν», φησὶν, «εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολήν, εἰπὼν
μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτόν, ἵνα γνῶ δι' ἣν αἰτίαν
οὕτω κατεβόων αὐτοῦ». Καὶ μὴν παρ' ἐκείνων ἔδει
5 μαθεῖν τῶν καταβοώντων, καὶ ἐρωτῆσαι εἰ τίνος τῶν
εἰρημένων ἐπελαμβάνοντο· ἀλλ' ἀπλῶς τῇ ἐξουσίᾳ
χρηται, καὶ ἐκείνοις πρὸς χάριν ποιεῖ· οὐ γὰρ τοῦτο
ἐξήτει, ὅπως δικαίως τι πράξειεν, ἀλλ' ὅπως παύ-
σεις τὸν ἐκείνων θυμόν, ἄδικον ὄντα.
- 10 «Ὡς δὲ προσέτεινον αὐτὸν τοῖς ἱμαῖσιν, εἶπε πρὸς
τὸν ἐστῶτα ἐκατόνταρχον ὁ Παῦλος· Εἰ ἄνθρωπον
Ρωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν;».
Οὐκ ἐψεύσατο Παῦλος, μὴ γένοιτο! Ρωμαῖον ἑαυτὸν
εἰπὼν (Ρωμαῖος γὰρ ἦν)· διὸ καὶ ὁ χιλιάρχος ἀκού-
15 σας φοβεῖται. Καὶ τίνος, φησὶν, ἐνεκεν ἐφοβήθη;
Εἰ καὶ δι' οὐδὲν ἕτερον ἔδεισεν, ἀλλ' ἵνα μὴ ἁλῶ καὶ
μείζονα δίκην δῶ. Καὶ ὅρα, οὐχ ἀπλῶς φησιν, ἀλλ'
«εἰ ἔξεστιν ὑμῖν;». Δύο τὰ ἐγκλήματα, καὶ τὸ ἀνευ
λόγου, καὶ τὸ Ρωμαῖον ὄντα. Μεγάλην εἶχον ταύτην
20 τότε προνομίαν οἱ ἀξιούμενοι οὕτω καλεῖσθαι καὶ οὐ
πάντες τούτου ἐτύγγανον· ἀπὸ γὰρ Ἀδριανοῦ φασὶ
πάντας Ρωμαίους ὀνομασθῆναι, τὸ δὲ παλαιὸν οὐχ
οὕτως ἦν. Ἡ καὶ Ρωμαῖον ἑαυτὸν εἶπεν, ἵνα διαφύ-
γη τὴν τιμωρίαν· εὐκαταφρόνητος γὰρ ἂν ἐγένετο
25 μαστιχθεὶς νῦν δὲ τοῦτο εἰπὼν, εἰς πλείονα αὐτοῦς
ἐμβάλλει φόβον. Εἰ δὲ ἐμάστιξαν, καὶ παρέτρεψαν
ἂν τὸ πρᾶγμα, ἧ καὶ ἀπέκτειναν αὐτόν· νῦν δὲ οὐχ
οὕτω γίνεται. Ὅρα πῶς ὁ Θεὸς συγχωρεῖ καὶ ἄν-
θρωπίνως πολλὰ γενέσθαι καὶ ἐπ' αὐτῶν καὶ τῶν
30 λοιπῶν. Ὁ δὲ χιλιάρχος, ἀποκριθεὶς ὅτι «πολλοῦ κε-
φαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην», δείκνυ-

τὸν ἀνακρίνουν μαστιγώνοντάς τον· διότι, λέγει, «Διέταξε νὰ ὀδηγηθεῖ στοὺς στρατῶνα, λέγοντας νὰ τὸν ἀνακρίνουν μαστιγώνοντάς τον, γιὰ νὰ μάθει τὴν αἰτία γιὰ τὴν ὁποία κραύγαζαν ἐναντίον του». Καὶ θέβαια ἔπρεπε ἀπὸ ἐκείνους ποὺ κραύγαζαν ἐναντίον του νὰ ζητήσει πληροφορίες, ρωτώντας τους ἐὰν δὲν συμφωνοῦσαν μὲ κάτι ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ λέχθηκαν· ἀλλ' ὅμως κάνει μόνο χρῆση τῆς ἐξουσίας του καὶ ἐνεργεῖ πρὸς χάρη ἐκείνων· διότι ἡ ἐπιδίωξή του δὲν ἦταν αὐτή, νὰ ἐνεργήσῃ δηλαδὴ δίκαια, ἀλλὰ πῶς νὰ σταματήσει τὸ θυμὸ ἐκείνων, ποὺ ἦταν ἄδικος.

«Ὅταν ὅμως τὸν ἔδεσαν γιὰ νὰ τὸν μαστιγώσουν, εἶπε ὁ Παῦλος πρὸς τὸν ἐκατόνταρχο· Ἔχετε τὸ δικαίωμα ἀπὸ τὸ νόμο νὰ μαστιγώνετε Ῥωμαῖο πολίτη χωρὶς νὰ ἔχει καταδικασθεῖ;». Δὲν εἶπε ψέματα ὁ Παῦλος (μακριὰ μιὰ τέτοια σκέψη!) ὀνομάζοντας τὸν ἑαυτοῦ Ῥωμαῖο (διότι ἦταν Ῥωμαῖος)· γι' αὐτὸ καὶ ὁ χιλιάρχος φοβᾶται ἀκούοντας αὐτά. Καὶ γιὰ ποῖο λόγο, λέγει, φοβήθηκε; Ὅπωςδήποτε γιὰ τίποτε ἄλλο δὲν φοβήθηκε, παρὰ γιὰ νὰ μὴ συλληφθεῖ καὶ ὑποστῇ μεγαλύτερη τιμωρία. Καὶ πρόσεχε, δὲν ὁμιλεῖ ἀπλῶς, ἀλλὰ λέγει, «Ἐπιτρέπεται σέ σᾶς;». Δύο εἶναι οἱ κατηγορίες, καὶ τὸ ὅτι μαστιγώνεται χωρὶς ν' ἀπολογηθεῖ, καὶ ἐνῶ εἶναι Ῥωμαῖος. Ἀποτελοῦσε μεγάλο προνόμιο γιὰ ἐκείνους ποὺ ἀξιώνονταν νὰ ὀνομάζονται ἔτσι· καὶ δὲν κατόρθωναν νὰ τὸ ἐπιτύχουν αὐτὸ ὅλοι· διότι λένε ὅτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀδριανοῦ ὀνομάσθηκαν ὅλοι Ῥωμαῖοι, ἐνῶ πρὶν παλιὰ δὲν συνέβαινε τὸ ἴδιο. Ἡ ὀνόμασε τὸν ἑαυτοῦ Ῥωμαῖο, γιὰ ν' ἀποφύγει τὴν τιμωρίαν· διότι θὰ γινόταν ἀξιοκαταφρόνητος ἐὰν μαστιγωνόταν· τώρα ὅμως λέγοντας αὐτό, βάζει αὐτοὺς σὲ μεγαλύτερο φόβο. Ἐὰν τὸν μαστίγωναν, ἴσως διέστρεφαν τὸ πρᾶγμα, ἢ μπορεῖ καὶ νὰ τὸν φόνευαν· τώρα ὅμως δὲν γίνεται τὸ ἴδιο. Πρόσεχε πῶς ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει πολλὰ νὰ γίνονται καὶ ἀνθρώπινα καὶ σ' αὐτοὺς καὶ στοὺς ἄλλους. Ὁ χιλιάρχος ἀποκρίθηκε τότε καὶ εἶπε ὅτι «Ἐγὼ ἀπέκτησα αὐτὸ τὸ δικαίωμα τοῦ Ῥωμαίου πολίτη μὲ πολ-

σιν ὑποπτεῦσαι πρόφασιν εἶναι τὸ εἰπεῖν ἑαυτὸν Ρωμαῖον τὸν Παῦλον καὶ ἴσως τοῦτο ὑπέλαβεν ἀπὸ τῆς λιτότητος Παύλου τῆς φαινομένης.

«Ἀκούσας δὲ ὁ ἐκατόνταρχος, προσελθὼν τῷ χι-
 5 λίαρχῳ ἀπήγγειλε, λέγων· Ὅρα τί μέλλεις ποιεῖν·
 ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὗτος Ρωμαῖός ἐστι. Προσελθὼν δὲ
 ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ· Λέγε μοι, εἰ σὺ Ρωμαῖος εἶ·
 Ὁ δὲ ἔφη· Ναί. Ἀπεκρίθη ὁ χιλίαρχος· Ἐγὼ πολ-
 λοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην. Ὁ
 10 δὲ Παῦλός φησιν· Ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι. Εὐθέως
 δὲ ἀπέστησαν ἀπ' αὐτοῦ οἱ μέλλοντες ἀνετάζειν αὐ-
 τόν. Καὶ ὁ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη, ἐπιγνούς ὅτι Ρω-
 μαῖός ἐστι, καὶ ὅτι ἦν αὐτὸν δεδεκώς». «Ἐγὼ δέ»,
 φησί, «καὶ γεγέννημαι». Ἄρα καὶ πατὴρ ἦν Ρωμαί-
 15 ον. Τί οὖν ἀπὸ τούτου γίνεται; Λύσας κατήγαγεν αὐ-
 τὸν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους. Οὕτως οὐκ ἦν ψεῦδος τὸ
 εἰπεῖν ἑαυτὸν Ρωμαῖον, ὅτι καὶ ἀπώνατο ἀπ' αὐτοῦ.
 λυθεὶς τοῦ δεσμοῦ καὶ πῶς, ἄκουε.

«Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλούμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλές,
 20 τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, ἔλυσεν αὐ-
 τόν, καὶ ἐκέλευσε συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν
 τὸ συνέδριον αὐτῶν καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔ-
 στησεν εἰς αὐτούς». «Ἀτενίσας δὲ ὁ Παῦλος τῷ συν-
 εδρίῳ εἶπεν». Οὐκέτι πρὸς τὸν χιλίαρχον, ἀλλὰ πρὸς
 25 τὸ πλῆθος καὶ τὸν δῆμον πάντα διαλέγεται. Καὶ τί
 φησιν; «Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀ-
 γαθῇ πεπολίτευμαι τῷ Θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέ-
 ρας». Ὁ λέγει, τοῦτό ἐστιν· Ὁὐ σύνοιδα ἑμαντῷ τι
 ἡδίκηκώς ὑμᾶς, οὐδὲ ἄξιον τῶν δεσμῶν τούτων πρᾶτ-
 30 των'. Τί οὖν ὁ ἀρχιερεὺς; Δέον κατανυγῆναι ἐφ' οἷς
 εἰς χάριν αὐτῶν ἀδίκως ἐδέδετο, ὁ δὲ καὶ προσεπι-
 τίθησι, καὶ κελεύει τύπτεσθαι αὐτόν· ὁ καὶ δῆλον ἐξ

λὰ χρήματα», δείχνοντας πῶς ὑποπεύθηκε ὅτι εἶναι πρόφαση τὸ νὰ πεί ὁ Παῦλος ὅτι εἶναι Ρωμαῖος καὶ ἴσως αὐτὸ τὸ συμπέρανε ἀπὸ τῆ φτώχεια ποὺ ἔδειχνε ἡ ὅλη παρουσία τοῦ Παύλου.

«Ὅταν τὸ ἄκουσε αὐτὸ ὁ ἐκατόνταρχος, πῆγε καὶ τὸ ἀνέφερε στὸ χιλιάρχο, λέγοντάς του· Πρόσεχε τί πᾶς νὰ κάνεις· διότι αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἶναι Ρωμαῖος. Πῆγε τότε ὁ χιλιάρχος στὸν Παῦλο καὶ τοῦ εἶπε· Πές μου, εἶσαι Ρωμαῖος; Ἐκεῖνος εἶπε· Ναί. Ἀποκρίθηκε ὁ χιλιάρχος· Ἐγὼ ἀπέκτησα αὐτὸ τὸ δικαίωμα τοῦ Ρωμαίου μὲ πολλὰ χρήματα. Ὁ Παῦλος ἀπάντησε τότε· Ἐγὼ ὅμως τὸ ἔχω ἐκ γεννητῆς. Ἀμέσως τότε ἀπομακρύνθηκαν ἐκεῖνοι ποὺ ἐπρόκειτο νὰ τὸν ἀνακρίνουν, καὶ ὁ ἴδιος ὁ χιλιάρχος φοβήθηκε, διαπιστώνοντας ὅτι πραγματικὰ εἶναι Ρωμαῖος καὶ ὅτι τὸν εἶχε δέσει». «Ἐγὼ ὅμως», λέγει, «εἶμαι Ρωμαῖος ἐκ γεννητῆς». Ἐπομένως ὁ πατέρας του ἦταν Ρωμαῖος. Τί λοιπὸν γίνεται μετὰ ἀπ' αὐτό; Ἀφοῦ τὸν ἔλυσε τὸν κατέβασε στοὺς Ἰουδαίους. Ἄρα δὲν ἦταν ψέμα ποὺ εἶπε ὅτι εἶναι Ρωμαῖος, διότι καὶ ὠφελήθηκε ἀπ' αὐτό, ἀφοῦ λύθηκε ἀπὸ τὰ δεσμά· καὶ ἄκου πῶς συνέβηκε αὐτό.

Τὴν ἄλλη ἡμέρα, ἐπειδὴ ἤθελε νὰ μάθει μὲ ἀκρίβεια, γιὰ ποιά αἰτία κατηγορεῖται ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, τὸν ἔλυσε καὶ διέταξε νὰ συγκεντρωθοῦν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ ὁλόκληρο τὸ συνέδριο αὐτῶν, καί, ἀφοῦ κατέβασε τὸν Παῦλο, τὸν παρουσίασε σ' αὐτούς. Ὁ Παῦλος, ἀφοῦ ἔριξε τὸ βλέμμα του στὸ συνέδριο, εἶπε· Δὲν ὁμιλεῖ πλέον πρὸς τὸ χιλιάρχο, ἀλλὰ πρὸς τὸ πλῆθος καὶ πρὸς ὅλο τὸ λαό. Καὶ τί λέγει; «Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ ἔζησα ἀπέναντι στὸ Θεὸ μέχρι σήμερα μὲ ἀγαθὴ τελείως συνείδηση. Αὐτὸ ποὺ λέγει σημαίνει τὸ ἐξῆς· Ἄνθρωπος νὰ σᾶς ἔχω ἀδικήσει σέ κάτι, οὔτε ὅτι κάμνω κάτι ποὺ εἶναι ἄξιο γιὰ τὰ δεσμὰ αὐτά. Τί λοιπὸν κάμνει τότε ὁ ἀρχιερέας; Ἐνῶ ἔπρεπε νὰ συγκινηθεῖ ποὺ ἐξ αἰτίας τους εἶχε δεθεῖ ἄδικα, αὐτὸς ἀντίθετα καὶ ἐπιτίθεται περισσότερο ἐναντίον του καὶ διατάζει νὰ τὸν χτυποῦν, πράγμα ποὺ γίνεται φα-

ὦν ἐπήγαγεν. «Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς Ἀνανίας τοῖς παρε-
 στῶσιν αὐτῷ ἐπέταξε τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα». Κα-
 λά γε ἐπιεικὴς ὁ ἀρχιερεὺς. «Τότε ὁ Παῦλος πρὸς
 αὐτὸν εἶπε· Τύπτειν σε μέλλει ὁ Θεός, τοῖχε κεκο-
 5 νιαμένε· καὶ σὺ κάθη κρίνων με κατὰ τὸν νόμον, καὶ
 παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι; Οἱ δὲ παρεστῶ-
 τες εἶπον· Τὸν ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ λοιδορεῖς; Ἐφη
 τε ὁ Παῦλος· Οὐκ ἤδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιε-
 ρεύς· γέγραπται γάρ· Ἀρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐ-
 10 ρεῖς κακῶς».

2. Τινὲς μὲν οὖν φασὶ ὅτι εἰδὼς εἰρωνεύεται,
 ἐμοὶ δὲ δοκεῖ ὅτι οὐδὲ ὅλως ἤδει ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεὺς·
 ἢ γὰρ ἂν καὶ ἐτίμησε διὸ καὶ ἀπολογεῖται, ὥς κατη-
 γορίας οὔσης, καὶ ἐπάγει· «Ἀρχοντα τοῦ λαοῦ σου
 15 οὐκ ἐρεῖς κακῶς». Τί οὖν; φησὶν· εἰ γὰρ μὴ ἄρχων
 ἦν, ἄλλον ἀπλῶς ὑβρίζειν ἔδει; Οὐδαμῶς· ἀλλὰ καὶ
 ὑβριζόμενον μᾶλλον ἐνεγκεῖν. Ἀξιον δὲ ζητῆσαι πῶς,
 ἀλλαχοῦ ὁ αὐτὸς λέγων, «Λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν,
 διωκόμενοι ἀνεχόμεθα», ἐνταῦθα τοῦναντίον ποιεῖ,
 20 καὶ οὐ λοιδορεῖται μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπαρᾶται; Ἀπα-
 γε! οὐδέτερον τούτων φαίνεται πεποιηκώς, ἀλλὰ τῷ
 ἀκριβῶς σκοποῦντι παρρησίας μᾶλλον ἐστὶ τὰ ρήμα-
 τα ἢ θυμοῦ· ἄλλως δὲ οὐκ ἐβούλετο εὐκαταφρόνητος
 φανῆναι τῷ χιλιάρχῳ. Εἰ γὰρ αὐτὸς μὲν ἐφείσατο
 25 μαστίξαι ὥς δὴ τοῖς Ἰουδαίοις ἐκδίδοσθαι μέλλοντα,
 τὸ ὑπὸ τῶν οἰκετῶν τύπτεσθαι μᾶλλον ἢ ἐκεῖνον
 θρασύτερον εἰργάσατο διὰ τοῦτο οὐδὲ πρὸς τὸν παῖ-
 दा ἀποτείνεται, ἀλλὰ πρὸς αὐτὸν τὸν ἐπιτάξαντα,
 τοῦτο κατασκευάζων. Τὸ δὲ «τοῖχε κεκονιαμένε, καὶ
 30 σὺ κάθη κρίνων με κατὰ τὸν νόμον» εἶπε, μονονουχὶ

2. Ἐξ. 22, 28

3. Α' Κορ. 4, 12

νερό από εκείνα που πρόσθεσε. «Ὁ ἀρχιερέας Ἀνανίας διέταξε τότε ἐκείνους που στέκονταν κοντά του νά τόν χτυποῦν στο στόμα». Πολύ καλά λοιπόν· ὁ ἀρχιερέας ἦταν ἐπιεικής. «Τότε ὁ Παῦλος εἶπε πρὸς αὐτόν· Ὁ Θεὸς θὰ σέ χτυπήσει, τοῖχε ἀσθεστωμένε· κάθεσαι ἐκεῖ γιὰ νὰ κρίνεις σύμφωνα μὲ τὸ νόμο καὶ παραβαίνοντας τὸ νόμο διατάσεις νὰ μὲ χτυπήσουν; Τότε οἱ παραθρισκόμενοι ἐκεῖ εἶπαν· Τὸν ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ βρίζεις; Καὶ ὁ Παῦλος εἶπε· Δὲν ἤξερα, ἀδελφοί, ὅτι εἶναι ἀρχιερέας· διότι ἔχει γραφεῖ· Δὲν θὰ κακολογήσεις τὸν ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου»².

2. Μερικοὶ θέβαια ἰσχυρίζονται ὅτι τὸν εἰρωνεύεται, γνωρίζοντας ὅτι εἶναι ἀρχιερέας, ὅμως ἐγὼ ἔχω τὴ γνώμη ὅτι δὲν γνώριζε ὅτι ἦταν ἀρχιερέας· διότι ὅπωςδήποτε, ἐάν τὸ γνώριζε, θὰ ἔδειχνε σεβασμὸ πρὸς αὐτόν· γι' αὐτὸ καὶ ἀπολογεῖται, σὰν νὰ κατηγορήθηκε, καὶ προσθέτει· «Δὲν θὰ κακολογήσεις τὸν ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου». Τί λοιπόν; λέγει· ἐάν δὲν ἦταν ἄρχοντας, ἔπρεπε ἐάν ἦταν ἄλλος νὰ τὸν βρίζει; Καθόλου, ἀλλὰ καὶ ἂν ἀκόμη βριζόταν νὰ ὑπομένει ὅπωςδήποτε τίς ὕβρεις. Ἀξίζει νὰ ἐξετάσουμε πῶς, λέγοντας ὁ ἴδιος σὲ ἄλλη περίπτωση, «Ὅταν μᾶς βρίζουν, εὐλογοῦμε, ὅταν μᾶς διώκουν, δείχνουμε ἀνοχή»³, ἐδῶ κάμνει τὸ ἀντίθετο, καὶ ὄχι μόνο βρίζει, ἀλλὰ καὶ καταριέται; Μακριὰ μιὰ τέτοια σκέψη! Τίποτε ἀπ' αὐτὰ φαίνεται ὅτι δὲν ἔχει κάνει, ἀλλὰ νὰ ἐκείνον που ἐξετάζει τὰ πράγματα μὲ προσοχή, τὰ λόγια αὐτὰ εἶναι ἀποτέλεσμα μᾶλλον θάρρους, παρὰ θυμοῦ· ἄλλωστε δὲν ἤθελε νὰ φανεῖ εὐκαταφρόνητος στὸ χιλιάρχο. Διότι, ἐάν αὐτὸς ἀπέφυγε νὰ τὸν μαστιγώσει καὶ προτίμησε νὰ τὸν παραδώσει στοὺς Ἰουδαίους, τὸ νὰ δέρνεται ἀπὸ τοὺς ὑπηρέτες αὐτὸ θὰ ἔκαμνε θρασύτερο ἐκείνον· γι' αὐτὸ καὶ δὲν ἀπευθύνεται πρὸς τὸν ὑπηρέτη, ἀλλὰ πρὸς ἐκείνον που ἔδωσε τὴ διαταγή, θέλοντας νὰ ἐπιτύχει αὐτό. Τὸ «τοῖχε ἀσθεστωμένε, κάθεσαι ἐκεῖ γιὰ νὰ μὲ κρίνεις σύμφωνα μὲ τὸ νόμο», τὸ εἶπε, θέλοντας

τοῦτο αὐτὸ λέγων· Ὑπεύθυνος ὢν καὶ μυρίων πληγῶν ἄξιος·.

Ὅρα γοῦν πῶς αὐτοῦ κατεπλάγησαν τὴν παρρησίαν ὁ δῆμος· δέον γὰρ ἀνατρέψαι τὸ πᾶν, παροινού-
 5 σι μᾶλλον. Αὐτὸς δὲ καὶ τὸν νόμον ὑπαναγινώσκει, ἐπειδὴ βούλεται δεῖξαι ὅτι οὐ διὰ τὸ φοβηθῆναι, οὐδὲ διὰ τὸ μὴ ἄξιον εἶναι ἀκοῦσαι, ταῦτα οὕτως εἶπεν, ἀλλὰ τῷ νόμῳ καὶ ἐνταῦθα πειθόμενος. Καὶ σφόδρα
 10 πείθομαι μὴ εἰδέναι αὐτὸν ὅτι ἀρχιερεύς ἐστι, διὰ μακροῦ μὲν ἐπανελθόντα χρόνου, μὴ συγγινόμενον δὲ συνεχῶς Ἰουδαίοις, ὁρῶντα δὲ καὶ ἐκείνον ἐν τῷ μέσῳ μετὰ πολλῶν καὶ ἐτέρων· οὐκέτι γὰρ δῆλος ἦν ὁ ἀρχιερεύς, πολλῶν ὄντων καὶ διαφόρων. Οὕτω μοι καὶ τοῦτο πρὸς αὐτοὺς ἀποτεínaσθαι δοκεῖ, δεικνὺς ὅ-
 15 τι νόμῳ πείθεται, καὶ διὰ τοῦτο ἀπολογεῖται. Ἰδωμεν δὲ ἄνωθεν τὰ εἰρημένα.

«Προσευχομένου μου», φησὶν, «ἐν τῷ ἱερῷ, ἐγένετο γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει». Ἵνα δηλώσῃ ὅτι οὐχ ἀπλῶς φαντασία ἦν, διὰ τοῦτο προσέθηκε τὸ «προσε-
 20 ευχομένου μου». «Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει», φησί, «διότι οὐ παραδέχονται σου τὴν μαρτυρίαν». Ἐνταῦθα δείκνυσιν ὅτι οὐχὶ φοβούμενος αὐτῶν τοὺς κινδύνους ἔφυγεν, ἀλλ' ὅτι οὐκ ἐδέχοντο τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ. Διὰ τί δὲ εἶπεν ὅτι «αὐτοὶ ἐπίστανται
 25 ὅτι ἐγὼ ἤμην δεσμεύων»; Οὐκ ἀντιλέγων τῷ Χριστῷ, μὴ γένοιτο! ἀλλὰ βουλόμενος μαθεῖν τὸ οὕτω παράδοξον. «Πορεύου», φησὶν, «ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε». Ὅρα· οὐκ ἐδίδαξεν αὐτὸν ὁ Χριστὸς τί δεῖ ποιεῖν, ἀλλ' εἶπε μόνον ἀπελθεῖν, καὶ
 30 πείθεται· τοσοῦτον ἦν καταπειθής!

«Καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν», φησί, «λέγοντες· Αἴρε αὐτόν· οὐ γὰρ καθῆκον αὐτὸν ζῆν». Ὡς τῆς θρασύτητος! καὶ μὴν ὑμᾶς οὐ καθήκει ζῆν, οὐχὶ τοῦ.

κατὰ κάποιο τρόπο νὰ πεῖ τὸ ἔξης σ' αὐτόν· 'Εἶσαι ὑπεύθυνος καὶ ἄξιος ἀπειρῶν τιμωριῶν'.

Πρόσεχε λοιπὸν πῶς τὸ πλῆθος ἐξεπλάγη ἀπὸ τὸ θάρρος τοῦ Παύλου· διότι, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ ἀνατρέψουν τὰ πάντα, αὐτοὶ ὁμως συμπεριφέρονται μὲ μεγάλη ἀπρέπεια. Αὐτὸς ὁμως καὶ τὸ νόμο ἀναφέρει, ἐπειδὴ θέλει νὰ δείξει, ὅτι αὐτὰ τὰ εἶπε ἔτσι ὅχι ἐπειδὴ φοβήθηκε, οὔτε ἐπειδὴ δὲν ἦταν ἄξιος νὰ τὰ ἀκούσει, ἀλλὰ ὑπακούοντας καὶ ἐδῶ στὸ νόμο. Καὶ εἶμαι ἀπόλυτα πεπεισμένος ὅτι αὐτὸς δὲν γνώριζε ὅτι ἐκεῖνος ἦταν ἀρχιερέας, καθόσον ἐπέστρεψε ἐδῶ μετὰ ἀπὸ πολὺ χρόνον καὶ δὲν συναναστροφόταν συνέχεια τοὺς Ἰουδαίους, καὶ ἔτσι εἶδε καὶ ἐκεῖνον ἀνάμεσα στοὺς πολλοὺς ἄλλους· διότι ὁ ἀρχιερέας δὲν ἦταν γνωστός, ἐπειδὴ ὑπῆρχαν πολλοὶ καὶ διάφοροι. "Ἐτσι μοῦ φαίνεται ὅτι καὶ αὐτὸ λέγεται πρὸς αὐτούς, γιὰ νὰ δείξει ὅτι ὑπακούει στὸ νόμον καὶ γι' αὐτὸ ἀπολογεῖται. 'Ἀλλ' ἄς δοῦμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τὰ ὅσα λέχθηκαν.

«'Ενῶ προσευχόμεν», λέγει, «στὸ ναὸ συνέβηκε νὰ περιπέσω σὲ ἔκσταση». Γιὰ νὰ δείξει ὅτι δὲν ἦταν αὐτὸ ἀπλῶς φαντασία, γι' αὐτὸ πρόσθεσε τὸ «'Ενῶ προσευχόμεν». «Τρέξε καὶ φύγε γρήγορα», λέγει, «διότι δὲν θὰ δεχθῶν τὴ μαρτυρίᾳ σου». 'Εδῶ δείχνει ὅτι δὲν ἔφυγε ἐπειδὴ φοβόταν τοὺς κινδύνους ἐκ μέρους αὐτῶν, ἀλλ' ἐπειδὴ δὲν δέχονταν τὴ μαρτυρίᾳ του. Γιατί ὁμως εἶπε ὅτι «Αὐτοὶ γνωρίζουν πάρα πολὺ καλὰ ὅτι ἐγὼ ἤμουν ἐκεῖνος ποὺ φυλάκιζα τοὺς πιστούς»; Τὸ εἶπε ὅχι γιὰ νὰ προβάλει ἀντίρρηση στὸ Χριστό, μακριὰ μιὰ τέτοια σκέψη! ἀλλὰ θέλοντας νὰ μάθει αὐτὸ τὸ τόσο παράδοξο. «Πήγαινε», λέγει, «διότι ἐγὼ θὰ σὲ στείλω μακριὰ στοὺς ἐθνικούς». Πρόσεχε· δὲν τὸν διδάξε ὁ Χριστὸς τί πρέπει νὰ κάνει, ἀλλὰ τοῦ εἶπε μόνο νὰ φύγει, καὶ ὑπακούει· τόσο πολὺ ὑπάκουος ἦταν!

«Καὶ ἀρχισαν», λέγει, «νὰ φωνάζουν δυνατὰ καὶ νὰ λένε· ἐξαφάνισέ τον, διότι δὲν πρέπει νὰ ζεῖ αὐτός». Πῶ, πῶ μέγεθος θρασύτητας! καὶ ὁμως σεῖς δὲν ἔπρεπε

τον τὸν πάντα πειθόμενον τῷ Θεῷ. Ὡς μισροὶ καὶ ἀνδροφόνοι! «Καὶ τὰ ἱμάτια ἐκτινάσσοντες», φησί, «κοριορτόν ἔβαλον». Ὡστε χαλεπωτέραν γενέσθαι τὴν στάσιν τοῦτο ποιοῦσιν, ἢ καὶ φοβῆσαι βουλόμενοι τὸν
5 ἄρχοντα. Καὶ ὅρα οὐ λέγουσι τὴν αἰτίαν, ἐπειδὴ μηδὲν εἶχον εἰπεῖν, ἀλλὰ τῇ βοῇ καταπλήξειν οἰοῦνται καὶ μὴν παρὰ τῶν κατηγορῶν ἐχρῆν μαθεῖν. «Καὶ ὁ χιλιάρχος ἐφοβήθη», φησὶν, «ἐπιγνοὺς ὅτι Ρωμαῖός ἐστιν». Οὐκ ἄρα ψεῦδος ἦν τὸ Ρωμαῖον ἑαυτὸν
10 εἶναι τὸν Παῦλον εἰπεῖν. «Καὶ ἔλυσεν αὐτὸν ἐπὶ τῶν δεσμῶν», φησί, «καὶ καταγαγὼν ἔστησεν εἰς τὸ συνέδριον». Τοῦτο ἔδει ποιῆσαι παρὰ τὴν ἀρχήν, καὶ μήτε δῆσαι, μήτε βουλευθῆναι μαστίξαι, ἀλλὰ καταλιπεῖν μηδὲν τοιοῦτό τι ποιήσαντα, ὥστε καὶ δεσμεῖσθαι.
15 «Καὶ ἔλυσεν αὐτόν», φησί, «καὶ καταγαγὼν εἰς αὐτοὺς ἔστησε». Τοῦτο μάλιστα ἠπόρησαν οἱ Ἰουδαῖοι. «Ἀτενίσας δὲ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ», φησὶν, «εἶπεν Ἄνδρες ἀδελφοί». Ἐνταῦθα τὴν παρρησίαν αὐτοῦ δείκνυσι, τὸ ἀκατάπληκτον. Ἄλλ' ὅρα καὶ ἐκείνων
20 τὸ ἱταμόν ἐπήγαγε γάρ· «Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς Ἀνανίας τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα ἐπέταξε». Διὰ τί τύπτεις; τί γὰρ εἶπεν ὑβριστικόν; Ὡς τῆς ἀναισχυντίας! Ὡς τῆς θρασύτητος! «Τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτόν», φησὶν, «εἶπε Τύπτειν σε μέλλει ὁ Θεός, τοῖχε
25 κεκονιαμένε». Βαβαὶ τῆς παρρησίας! εἰς ὑπόκρισιν αὐτὸν καὶ παρανομίαν διασύρει διὰ τοῦτο γοῦν καὶ καταστέλλεται. Καὶ αὐτὸς μὲν ἀπορῶν οὐδὲν τολμᾷ εἰπεῖν, ἀλλ' οἱ παρ' αὐτόν, οὐκ ἐνεγκόντες αὐτοῦ τὴν παρρησίαν. Οὕτως εἶδον ἄνθρωπον θανατῶντα, καὶ
30 οὐχ ὑπέμειναν. «Οὐκ ἤδειν», φησὶν, «ὅτι ἀρχιερεὺς ἐστιν». Ἄρα ἀγνοίας ἢ ἐπιτίμησις ἦν· εἰ γὰρ μὴ τοῦ-

νά ζείτε, καὶ ὄχι αὐτὸς ποὺ σ' ὅλα εἶναι ὑπάκουος στὸ Θεό. Πῶ, πῶ ἄνθρωποι ἀχρεῖοι καὶ φονιάδες! «Καὶ ἔρριχναν», λέγει, «τὰ ἐνδύματά τους καὶ σκόρπιζαν σκόνη». Αὐτὸ τὸ κάμνουν γιὰ νὰ γίνει πιὸ φοβερὴ ἡ στάση τους, ἢ καὶ θέλοντας νὰ φοβήσουν τὸν ἄρχοντα. Καὶ πρόσεχε δὲν λένε τὴν αἰτία, ἐπειδὴ δὲν εἶχαν τίποτε νὰ ποῦν, ἀλλὰ νομίζουν ὅτι θὰ τὸν καταπλήξουν μὲ τίς δυνατές φωνές τους· καὶ ὅμως ἔπρεπε νὰ τὸ καταλάβει ἀπὸ τοὺς κατηγοροὺς. «Καὶ ὁ χιλιάρχος», λέγει, «φοβήθηκε, ποὺ διαπίστωσε, ὅτι ὁ Παῦλος εἶναι Ρωμαῖος πολίτης». Ἐπομένως δὲν ἦταν ψέμα ποὺ εἶπε ὁ Παῦλος ὅτι εἶναι Ρωμαῖος πολίτης. «Τὸν ἔλυσε τότε», λέγει, «ἀπὸ τὰ δεσμά, καὶ τὸν κατέβασε κάτω παρουσιάζοντάς τον στὸ συνέδριο». Αὐτὸ ἔπρεπε νὰ τὸ κάνει στὴν ἀρχή, καὶ οὔτε νὰ τὸ δέσει καὶ οὔτε νὰ θελήσει νὰ τὸν μαστιγώσει, ἀλλὰ νὰ τὸν ἀφήσει ἐλεύθερο, ἀφοῦ δὲν ἔκανε τίποτε παρόμοιο, ὥστε νὰ χρειάζοταν νὰ τὸν δέσει. «Τὸν ἔλυσε», λέγει, «καὶ τὸν κατέβασε κάτω παρουσιάζοντάς τον σ' αὐτούς». Γι' αὐτὸ πρὸ πάντων ἀπόρησαν οἱ Ἰουδαῖοι.

«Ὁ Παῦλος τότε ἀφοῦ ἔρριξε», λέγει, «τὸ βλέμμα του στὸ συνέδριο εἶπε· "Ἄνδρες ἀδελφοί". Ἐδῶ δείχνει τὸ θάρρος του, τὴν ἀφοβία του. Ἄλλὰ πρόσεχε καὶ τὴ θρασύτητα ἐκείνων· διότι πρόσθεσε· «Ὁ ἀρχιερέας Ἀνανίας διέταξε νὰ τὸν χτυποῦν στὸ στόμα». Γιατί τὸν χτυπᾷς; διότι τί τὸ ὑβριστικὸ εἶπε; Πῶ, πῶ ἀδιαντροπιά! πῶ, πῶ θρασύτητα! «Τότε ὁ Παῦλος εἶπε», λέγει, «πρὸς αὐτόν· Ὁ Θεὸς θὰ σέ χτυπήσει, τοῖχε ἀσβεστωμένε». Πῶ, πῶ μέγεθος παρρησίας! Τὸν κατηγορεῖ γιὰ ὑποκρισία καὶ παρανομία· γι' αὐτὸ λοιπὸν καὶ συγκρατεῖται. Καὶ αὐτὸς βέβαια ἐπειδὴ βρέθηκε σὲ ἀμηχανία δὲν τολμᾷ νὰ πεῖ τίποτε, ἀλλ' οἱ θρισκόμενοι κοντὰ σ' αὐτόν, μὴ ὑποφέροντας τὸ θάρρος του. Εἶδαν ἄνθρωπο ποὺ ἤθελε τόσο πολὺ νὰ πεθάνει καὶ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸ ὑποφέρουν. «Δὲν γνώριζα», λέγει, «ὅτι εἶναι ἀρχιερέας». Ἐπομένως ἡ ἐπίπληξη ἦταν ἀποτέλεσμα ἄγνοιας· διότι, ἐὰν δὲν ἦταν

το ἦν, καὶ λαβὼν αὐτὸν ἀπῆλθε, καὶ οὐκ ἐσίγησε, καὶ ἐξέδωκεν αὐτοῖς αὐτὸν ὁ χιλίαρχος.

3. Ἐνταῦθα δείκνυσιν ὅτι ἐκὼν πάσχει ἂν πάσχει καὶ οὕτως ἀπολογεῖται πρὸς αὐτούς, τῷ νόμῳ πειθόμενος, οὐχὶ αὐτοῖς ἐνδείξασθαι βουλόμενος· ἐπεὶ ἐκείνων καὶ κατεγνώκει σφόδρα. Διὰ τὸν νόμον τοίνυν ἀπολογεῖται, ἀλλ' οὐ διὰ τὸν δῆμον. Εἰκότως τὸ γὰρ τὸν οὐδὲν ἡδικηκότα ἀναιρεῖν, καὶ ταῦτα ἀθῶον ὄντα, παράνομον ἦν. Οὐκοῦν οὐδὲ ὕβρις τὸ παρ' αὐτοῦ εἰρημένον, εἰ μὴ καὶ τὰ τοῦ Χριστοῦ ὕβριν εἵποι τις, ὅταν λέγῃ· «Οὐαὶ ὑμῖν, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονισμένοις». Ναί, φησὶν· ἀλλὰ, εἰ πρὸ τοῦ τυπτηθῆναι εἶπεν, οὐκ ἦν θυμοῦ, ἀλλὰ παρρησίας. Ἄλλ' εἶπον τὴν αἰτίαν, 10 ὅτι οὐκ ἐβούλετο καταφρονηθῆναι. Καὶ μὴν ὁ Χριστὸς πολλαχοῦ ὕβρισεν Ἰουδαίους, αὐτὸς ὕβρισθεις, ὥς, ὅταν λέγῃ· «Μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν». Ἄλλ' οὐκ ἔστι τοῦτο ὕβρις, μὴ γένοιτο!

Ὅρα γοῦν πρὸς ἐκείνους μεθ' ὅσης ἐπιεικειᾶς 20 διαλέγεται. «Οὐκ ἦδειν ὅτι ἀρχιερεὺς ἔστι», φησί, τοῦ Θεοῦ». Τοῦτο εἶπε, καὶ οὐκ ἔστη, ἀλλὰ, δεικνὺς ὅτι οὐκ εἰρωνεύεται, ἐπάγει· «Ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς». Βλέπεις πῶς καὶ ἄρχοντα αὐτὸν ἔτι ὁμολογεῖ; Μάθωμεν τοίνυν καὶ ἡμεῖς τὴν ἐπιεικειαν, ἵνα ἐν ἐκατέροις ὦμεν ἀπηρτισμένοι· πολλῆς 25 γὰρ ἀκριβείας δεῖ, ὥστε μαθεῖν τί μὲν τοῦτο, τί δὲ ἐκείνο· ἀκριβείας δὲ δεῖ, ὅτι παρυφεστᾶσιν αὐταῖς αἱ κακίαι, τῇ μὲν παρρησίᾳ θρασύτης, τῇ δὲ ἐπιεικειᾷ ἀνανδρίας· καὶ δέον περισκοπεῖν μὴ, τὴν κακίαν τις 30 κατέχων, δόξῃ τὴν ἀρετὴν ἔχειν· ὥσπερ ἂν εἴ τις. δοκῶν τῇ δεσποίνῃ συγγίνεσθαι, ἀγνοοίῃ τῇ θεραπαι-

αυτό, ἴσως νά τόν ἔπαιρνε καί νά ἔφευγε, καί δέν θά σιωποῦσε, ἴσως ὁ χιλιάρχος νά τόν παρέδινε σ' αὐτούς.

3. Ἐδῶ δείχνει ὅτι μέ τή θέλησή του πάσχει τὰ ὅσα πάσχει καί ἀπολογεῖται μέ τόν τρόπο αὐτό πρός αὐτούς, ὑπακούοντας στό νόμο, καί ὄχι θέλοντας νά ἐπιδειχθεῖ πρός αὐτούς· καθόσον ἐκείνους τοὺς εἶχε κατηγορήσει πάρα πολύ. Γιά τὸ νόμο λοιπὸν ἀπολογεῖται, καί ὄχι γιά τὸ ἐκεῖ πληθος. Πολύ σωστά· διότι τὸ νά θέλουν νά φονεύσουν ἐκείνον πού δέν ἔκανε κανένα ἀδίκημα, καί ὁ ὁποῖος μάλιστα ἦταν ἀθῶος, αὐτό ἦταν παράνομο. Ἐπομένως δέν ἀποτελεῖ ὕβρη αὐτὸ πού λέχθηκε ἀπ' αὐτόν, διότι ἀλλιῶς θά μπορούσε κάποιος νά πεῖ ὅτι ἦταν ὕβρη καί ἐκεῖνα πού εἶπε ὁ Χριστός, ὅταν λέγει· «Ἀλλοίμονό σας, Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι, διότι μοιάζετε μέ τάφους ἀσβεστωμένους»¹. Naί, λέγει· ἀλλά, ἐάν τὸ ἔλεγε προτοῦ νά χτυπηθεῖ, δέν θά ἦταν ἀποτέλεσμα θυμοῦ, ἀλλά θάρρους. Ὅμως εἶπα τὴν αἰτία, τὸ εἶπε ἐπειδὴ δέν ἤθελε νά περιφρονηθεῖ. Ἀλλωστε καί ὁ Χριστὸς σὲ πολλές περιπτώσεις κατηγορήσε τοὺς Ἰουδαίους, ἀφοῦ πρῶτα βρισθῇκε ὁ ἴδιος, ὅπως ὅταν λέγει· «Μὴ νομίζετε ὅτι ἐγὼ θά σᾶς κατηγορήσω»². Ἀλλ' αὐτὸ δέν εἶναι ὕβρη, μακριὰ μιὰ τέτοια σκέψη!

Πρόσεχε λοιπὸν μέ πόση ἡπιότητα ὁμιλεῖ πρός ἐκείνους. «Δέν ἤξερα», λέγει, «ὅτι εἶναι ἀρχιερέας τοῦ Θεοῦ». Τὸ εἶπε αὐτὸ καί δέν σταμάτησε, ἀλλά, γιά νά δείξει ὅτι δέν εἰρωνεύεται, προσθέτει· «Νὰ μὴ κακολογήσεις ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου». Βλέπεις πῶς καί ἄρχοντα ἀκόμη ὀνομάζει αὐτόν; Ἄς μάθουμε λοιπὸν καί ἐμεῖς τὴν ἐπιείκεια, γιά νά εἴμαστε ὀλοκληρωμένοι καί ὡς πρός τὰ δύο· διότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιά νά μάθουμε τί εἶναι τὸ ἕνα, καί τί τὰ ἄλλο· χρειάζεται προσοχή, διότι βρίσκονται κοντὰ σ' αὐτὲς οἱ κακίες, στό θάρρος ἢ θρασύτητα, καί στήν ἐπιείκεια ἢ ἀνανδρία· καί, χρειάζεται νά προσέχει κανεὶς, μήπως, κατέχοντας τὴν κακία, νομίσῃ ὅτι ἔχει τὴν ἀρετὴ· ὅπως ἀκριβῶς ἐάν κάποιος, νομίζοντας ὅτι βρίσκεται μαζί μέ τὴν κυρία, ἀγνοεῖ ὅτι βρι-

νίδι συνών. Τί οὖν ἐστὶν ἐπιείκεια, καὶ τί ἀνανδρία;
 "Όταν ἑτέροις μὲν ἀδικουμένοις μὴ ἀμύνωμεν, ἀλλὰ
 σιγῶμεν αὐτοί, τοῦτο ἀνανδρίας ἐστίν, ὅταν δὲ αὐτοί,
 κακῶς πάσχοντες, φέρωμεν, τοῦτο ἐπιείκεια. Τί
 5 παρρησία; Πάλιν τὸ αὐτό, ὅταν ὑπὲρ ἑτέρων ἀγωνι-
 ζώμεθα. Τί δαὶ θρασύτης; "Όταν ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν
 ἀμύνεσθαι βουλώμεθα. "Ωστε μεγαλοψυχία ὁμοῦ καὶ
 παρρησία, καὶ θρασύτης πάλιν καὶ ἀνανδρία· ὁ γὰρ
 ὑπὲρ ἑαυτοῦ μὴ ἀλγῶν δυσκόλως ὑπὲρ ἑτέρων ἀλγή-
 10 σει, ὁ δὲ ἑαυτῷ μὴ ἀμύνων δυσκόλως ἑτέροις οὐκ ἀ-
 μυνεῖται· ὅταν γὰρ καθαρὸν ἦ τὸ ἦθος ἡμῖν πάθους,
 δέχεται καὶ ἀρετήν. Καθάπερ καθαρὸν σῶμα πυρε-
 τοῦ δέχεται ἰσχύν, οὕτω δὴ καὶ ἡ ψυχὴ, ἂν μὴ τοῖς
 πάθεσι προσδιαφθαρῇ, δέχεται ἰσχύν.

15 Μεγάλῃς ἰσχύος γνῶρισμά ἐστιν ἐπιείκεια· γεν-
 ναίας καὶ νεανικῆς δεῖ ψυχῆς καὶ ὑψηλῆς σφόδρα
 τῇ ἐπιεικείᾳ. "Η μικρὸν οἶει τὸ παθεῖν κακῶς, καὶ
 μὴ ἀγριαίνειν; Καὶ οὐκ ἂν τις ἀμάρτοι τὴν κηδεμο-
 νίαν τὴν ὑπὲρ τῶν πλησίον ἀνδρείαν εἰπών· ὁ γὰρ
 20 τοσοῦτον ἰσχύσας, ὥς δυνηθῆναι τοσοῦτον περιγενέ-
 σθαι πάθους, ἰσχύσει καὶ ἑτέρου κατατολμῆσαι. Οἶ-
 ον, δύο πάθη ἐστὶ ταῦτα, δειλία καὶ θυμός· ἂν τοῦ
 θυμοῦ κατάσχησ, εὐδηλον ὅτι καὶ δειλίας· τοῦ θυμοῦ
 δὲ κρατεῖς, ἐπιεικῆς ὢν οὐκοῦν, καὶ τῆς δειλίας ἂν
 25 κρατήσῃς, ἔση ἀνδρεῖος. Πάλιν, ἂν μὴ περιγένη τοῦ
 θυμοῦ, γέγονας θρασύς· τούτου δὲ μὴ περιγενόμενος,
 οὐδὲ φόβου περιγενέσθαι δύνασαι· οὐκοῦν καὶ δειλὸς
 ἔση· καὶ ταῦτόν γίνεται, οἶον ἂν, εἰ σῶμα ἀσθενὲς οὕ-
 τως εἴη καὶ δύσκρατον, ὥς πρὸς οὐδένα πόνον ἀντέ-
 30 χεῖν· τοῦτο ταχέως καὶ ὑπὸ ψυχροῦ ἀλίσκεται καὶ ὑ-
 πὸ θερμοῦ· τὸ γὰρ δύσκρατον τοιοῦτον, τὸ δὲ εὐκρα-

σκεται μὲ τὴν ὑπηρέτρια. Τί λοιπὸν εἶναι ἡ ἐπιείκεια καὶ τί ἡ ἀνανδρία; Ὅταν δὲν ὑπερασπιζόμεστε ἄλλους ποὺ ἀδικοῦνται, ἀλλὰ σιωποῦμε, αὐτὸ εἶναι ἀνανδρία, ἐνῶ ὅταν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι κακοπαθοῦμε καὶ δείχνουμε ὑπομονή, αὐτὸ εἶναι ἐπιείκεια. Τί εἶναι θάρρος; Πάλι τὸ ἴδιο, ὅταν ἀγωνιζόμεστε γιὰ ἄλλους. Καὶ τί εἶναι θρασύτητα; Ὅταν θέλομε νὰ ὑπερασπιζόμεστε τὸν ἑαυτὸ μας. Ὡστε ἡ μεγαλοψυχία συνυπάρχει μὲ τὸ θάρρος, καὶ ἡ θρασύτητα πάλι μὲ τὴν ἀνανδρία· καθόσον ἐκεῖνος ποὺ δὲν πονάει γιὰ τὸν ἑαυτὸ του, δύσκολα θὰ πονέσει γιὰ τοὺς ἄλλους, ἐνῶ ἐκεῖνος ποὺ δὲν ὑπερασπίζεται τὸν ἑαυτὸ του, δύσκολα δὲν θὰ ὑπερασπισθεῖ τοὺς ἄλλους· διότι ὅταν τὸ ἦθος μας εἶναι καθαρὸ ἀπὸ τὰ πάθη, δέχεται τὴν ἀρετή. Ὅπως ἀκριβῶς τὸ σῶμα ποὺ εἶναι καθαρὸ ἀπὸ πυρετὸ ἔχει δύναμη, ἔτσι λοιπὸν καὶ ἡ ψυχὴ, ἐὰν δὲν διαφθαρεῖ ἀπὸ τὰ πάθη, ἔχει δύναμη.

Ἡ ἐπιείκεια εἶναι γνῶρισμα μεγάλης δυνάμεως· γιὰ τὴν ἐπιείκεια χρειάζεται γενναία καὶ νεανικὴ καὶ πάρα πολὺ ἀνώτερη ψυχὴ. Ἡ νομίζεις ὅτι εἶναι μικρὸ πρᾶγμα τὸ νὰ κακοπαθεῖς καὶ νὰ μὴ ὀργίζεσαι; Καὶ δὲν θὰ ἔσφαλλε κάποιος ἐὰν ὀνόμαζε ἀνδρεία τὴ φροντίδα γιὰ τοὺς συνανθρώπους του· διότι ἐκεῖνος ποὺ ἀπέκτησε τόση δύναμη, ὥστε νὰ μπορέσει νὰ ὑπερνικήσει ἓνα τόσο μεγάλο πάθος, θὰ μπορέσει καὶ ἄλλα νὰ ὑπερνικήσει. Δύο λοιπὸν εἶναι αὐτὰ τὰ πάθη· ἡ δειλία καὶ ὁ θυμὸς· ἐὰν κατανικήσεις τὸ θυμὸ, εἶναι ὀλοφάνερο ὅτι θὰ κατανικήσεις καὶ τὴ δειλία· τὸ θυμὸ τὸν κατανικᾷς ὅταν εἶσαι ἐπιεικής· ἐὰν λοιπὸν κατανικήσεις καὶ τὴ δειλία, θὰ γίνεις ἀνδρεῖος. Πάλι, ἂν δὲν κατανικήσεις τὸ θυμὸ, ἔγινες τότε θρασύς· ἄφοῦ δὲν μπόρεσες νὰ νικήσεις αὐτόν, δὲν μπορεῖς οὔτε τὸ φόβο νὰ νικήσεις· ἐπομένως θὰ εἶσαι καὶ δειλὸς· καὶ συμβαίνει τὸ ἴδιο, ὅπως, ἐὰν ὑπάρχει ἓνα σῶμα ποὺ εἶναι τόσο πολὺ ἀσθενικὸ καὶ καχεκτικὸ, ὥστε νὰ μὴ ἀντέχει σὲ κανένα πόνο· αὐτὸ πολὺ εὐκόλα προσβάλλεται καὶ ἀπὸ τὸ ψύχος καὶ ἀπὸ τὴ ζέστη· διότι τὸ καχεκτικὸ σῶμα εἶναι τέτοιο, ἐνῶ τὸ εὐρωστο τὰ ὑπομένει ὅλα.

τον πάντα ὑφίσταται. Πάλιν, ἔστι μεγαλοψυχία ἀρετή, καὶ παρυφέστηκεν αὐτῇ ἄσωτία· ἔστιν οἰκονομία ἀρετὴ καὶ τὸ οἰκονομικὸν εἶναι παρυφέστηκεν ἡ φειδωλία καὶ ἡ μικρολογία. Φέρε οὖν πάλιν τὰς ἀρετὰς
5 συναγάγωμεν.

4. Οὐκοῦν οὐ μεγαλόψυχος ὁ ἄσωτος. Πῶς; Ὁ γὰρ ὑπὸ μυρίων ἀλίσκόμενος παθῶν πῶς ἂν εἴη μέγας τὴν ψυχὴν; Οὐ γὰρ χρημάτων ἔστι τοῦτο καταφρονεῖν, ἀλλ' ὑφ' ἐτέρων ἐπιτάττεσθαι παθῶν ὥσπερ ἂν, εἴ τις ὑπὸ ληστῶν ἐπιτάττετο ἐκείνοις ὑπακούειν, οὐκ ἂν εἴη ἐλεύθερος· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ χρημάτων καταφρονεῖν γίνεται τὸ ἀναλίσκειν, ἀλλ' ἐκ τοῦ μὴ δεόντως εἰδέναι διοικεῖν· ἐπεὶ, εἴ γε ἐνῆν καὶ ἔχειν καὶ ἀπολαύειν ἐκείνων, οὕτως ἂν ἠθέλησεν. Ὁ
15 δὲ εἰς δέον ἀναλίσκων τὰ χρήματα, οὗτός ἐστι μεγαλόψυχος· μεγάλη γὰρ ὄντως ἡ ψυχὴ, ἡ μὴ πάθει δουλεύουσα, ἡ μηδὲν ἡγουμένη τὰ χρήματα εἶναι. Πάλιν, ἡ οἰκονομία καλὸν οὕτω καὶ ὁ οἰκονομικὸς ἂν εἴη ἄριστος ὁ εἰς δέον ἀναλίσκων, καὶ μὴ ἀπλῶς
20 ἀνοικονομήτως. Ἡ δὲ φειδωλία οὐκ ἔστι ταυτόν. Ἐκεῖνος μὲν γὰρ πάντα εἰς τὸ δέον ἀναλίσκει, οὗτος δέ, οὐδὲ ἀναγκαίης ἀπαιτούσης χρείας, τῆς οὐσίας ἄπτεται τῶν χρημάτων. Ὁ οἰκονομικὸς τοίνυν τοῦ μεγαλοψύχου γένοιτο ἂν ἀδελφός. Οὐκοῦν ὁμοῦ
25 τὸν μεγαλόψυχον θήσομεν καὶ τὸν οἰκονομικόν, καὶ τὸν ἄσωτον καὶ τὸν μικρολόγον· ἀμφοτέροι γὰρ ἀπὸ μικροψυχίας τοῦτο πάσχουσιν, ὥσπερ οὖν καὶ ἐκεῖνοι ἀπὸ μεγαλοψυχίας.

Μὴ δὴ μεγαλόψυχον καλῶμεν τὸν ἀναλίσκοντα ἀπλῶς, ἀλλὰ τὸν εἰς δέον ἀναλίσκοντα· μηδὲ τὸν οἰκονομικὸν μικρολόγον καὶ φειδωλόν, ἀλλὰ τὸν ἀκαίρως φειδόμενον τῶν χρημάτων. Πόσα ὁ πλούσιος ἐκεῖνος ἀνάλωσεν, ἐνδιδυσκόμενος πορφύραν καὶ θύσσον;

Πάλι, ἡ μεγαλοψυχία εἶναι ἀρετὴ, καὶ κοντὰ σ' αὐτὴν βρίσκεται ἡ ἀσωτία· ἐπίσης ἡ οἰκονομία εἶναι ἀρετὴ καθὼς καὶ τὸ νὰ εἶναι κανεὶς οἰκονόμος· κοντὰ σ' αὐτὴν βρίσκεται ἡ φιλαργυρία καὶ ἡ τσιγγουνιά. Ἐμπρὸς λοιπὸν ν' ἀπαριθμήσουμε πάλι τίς ἀρετές.

4. Πραγματικὰ ὁ ἄσωτος δὲν εἶναι μεγαλόψυχος. Γιατί; Διότι ἐκεῖνος ποὺ κυριεύεται ἀπὸ ἀμέτρητα πάθη πῶς θὰ μπορούσε νὰ εἶναι μεγαλόψυχος; Διότι ἡ ἀσωτία δὲν ἀποτελεῖ περιφρόνηση τῶν χρημάτων, ἀλλ' ἐξουσιάζεται ἀπὸ ἄλλα πάθη· ὅπως ἀκριβῶς δὲν θὰ ἦταν κάποιος ἐλεύθερος, ἐὰν διατάσσονταν ἀπὸ τοὺς ληστές νὰ ὑπακούει σ' ἐκείνους· διότι ἡ σπατάλη δὲν γίνεται ἀπὸ περιφρόνηση πρὸς τὰ χρήματα, ἀλλ' ἐπειδὴ δὲν γνωρίζει κανεὶς νὰ κάνει σωστὴ διαχείριση· διότι, ἐὰν μπορούσε καὶ νὰ ἔχει χρήματα καὶ ν' ἀπολαμβάνει αὐτά, ὅπωςδὴποτε θὰ τὸ ἤθελε. Ἐνῶ ἐκεῖνος ποὺ ξοδεύει σωστὰ τὰ χρήματα, αὐτὸς εἶναι μεγαλόψυχος· διότι πραγματικὰ μεγάλη ψυχὴ εἶναι ἐκείνη ποὺ δὲν εἶναι δούλη τῶν παθῶν, ποὺ δὲν θεωρεῖ τίποτε τὰ χρήματα. Ἐπίσης ἡ οἰκονομία εἶναι καλὸ πράγμα· κατὰ τὴν ἴδια σκέψη καὶ ὁ οἰκονόμος θὰ ἦταν ἄριστος ἐὰν ξόδευε σωστὰ τὰ χρήματα καὶ ὄχι ἄσκοπα καὶ χωρὶς σωστὴ διαχείριση. Ἡ τσιγγουνιά ὅμως δὲν εἶναι τὸ ἴδιο. Διότι ὁ οἰκονόμος ὅλα τὰ ξοδεύει ὅπως πρέπει, ἐνῶ ὁ τσιγγούνης οὔτε καὶ ὅταν τὸ ἀπαιτεῖ κάποια ἀπαραίτητη ἀνάγκη ἀπλώνει τὸ χέρι του στὰ χρήματα. Ἡ οἰκονομία λοιπὸν θὰ μπορούσε νὰ θεωρηθεῖ ἀδελφὸς τοῦ μεγαλόψυχου. "Ἀς τοποθετήσουμε λοιπὸν τὸν μεγαλόψυχο μαζὶ μὲ τὸν οἰκονόμο, καὶ τὸν ἄσωτο μαζὶ μὲ τὸν τσιγγούνῃ· διότι καὶ οἱ δύο αὐτοὶ τὸ παθαίνουν αὐτὸ ἀπὸ μικροψυχία, ὅπως βέβαια καὶ ἐκεῖνοι ἀπὸ μεγαλοψυχία.

"Ἀς ὀνομάζουμε λοιπὸν μεγαλόψυχο ὄχι ἐκεῖνον ποὺ ξοδεύει ἀπερίσκεπτα, ἀλλ' ἐκεῖνον ποὺ ξοδεύει ἐκεῖ ποὺ πρέπει· οὔτε τὸν οἰκονόμο νὰ τὸν ὀνομάσουμε τσιγγούνῃ καὶ φιλάργυρο, ἀλλ' ἐκεῖνον ποὺ τσιγγουνεύεται τὰ χρήματα ἐκεῖ ποὺ δὲν πρέπει. Πόσα ξόδεψε ὁ πλούσιος ἐκεῖνος, ποὺ φοροῦσε πορφύρα καὶ μεταξωτὰ ἐνδύματα;

'Αλλ' οὐκ ἦν μεγαλόψυχος· ὑπὸ γὰρ ὠμότητος κα-
 τείχετο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ὑπὸ μυρίων ἡδονῶν ἡ δὲ
 τοιαύτη πῶς ἂν εἴη μεγάλη; Μεγαλόψυχος ἦν ὁ 'Α-
 θραάμ, εἰς ὑποδοχὴν ἀναλίσκων τῶν ξένων, τὸν μό-
 5 σχον κατασφάττων, καὶ ἔνθα ἔχρην, οὐ μόνον χρη-
 μάτων, ἀλλ' οὐδὲ τῆς ψυχῆς τῆς αὐτοῦ φειδόμενος.
 "Αν τοίνυν ἴδωμέν τινα τράπεζαν παρατιθέντα πολυ-
 τελῆ, πόρνας ἔχοντα καὶ παρασίτους, μὴ μεγαλόψυ-
 χον καλέσωμεν τοῦτον, ἀλλὰ σφόδρα μικρόψυχον· ὁ-
 10 ρα γὰρ ὅσοις δουλεύει καὶ ὑπόκειται πάθεσι, γαστρι-
 μαργία, ἡδονῇ ἀτόπῳ, κολακείᾳ· τὸν δὲ τοσοῦτοις κα-
 τεχόμενον καὶ μηδὲ ἐν τούτων δυνάμενον διαφυγεῖν
 πῶς ἂν τις μεγαλόψυχον καλοῖη; "Ωστε αὐτὸν τότε
 μάλιστα καλέσομεν μικρόψυχον, ὅταν μάλιστα ἀναλί-
 15 σκη· ὅσῳ γὰρ ἂν μειζόνως ἀναλίσκη, τοσοῦτῳ δηλοῖ
 τὴν τυραννίδα τῶν παθῶν ἐκείνων· εἰ γὰρ μὴ σφόδρα
 αὐτοῦ ἐκράτουν, οὐκ ἂν σφόδρα ἀνάλωσε.

Πάλιν, ἂν ἴδωμέν τινα τούτων μὲν μηδενὶ μηδὲν
 παρέχοντα, πένητας δὲ τρέφοντα καὶ τοῖς δεομένοις
 20 ἐπικουροῦντα, αὐτὸν δὲ τράπεζαν ἔχοντα εὐτελεῆ, τοῦ-
 τον σφόδρα καλῶμεν μεγαλόψυχον· μεγάλης γὰρ ὄν-
 τως ψυχῆς, τῆς μὲν οἰκείας καταφρονεῖν ἀναπαύ-
 σεως, τῆς δὲ ἐτέρων φροντίζειν. Εἰπέ γάρ μοι, εἰ
 τινα ἴδοις, τῶν μὲν τυράννων καταφρόνουντα πάν-
 25 των, καὶ οὐδὲν ἡγούμενον τὰ ἐκείνων ἐπιτάγματα,
 τοὺς δὲ ὑπ' ἐκείνων τυραννουμένους ἐξέλκοντα καὶ
 τοὺς κακῶς πάσχοντας, ἄρα οὐκ ἂν μέγα ἡγήσαιο
 τοῦτο; Τοῦτο δὴ κἀνταῦθα λογιζώμεθα. Τύραννός ἐ-
 στι τὰ πάθη· ἐὰν οὖν καταφρονήσωμεν αὐτῶν, μεγά-
 30 λοι ἐσόμεθα, ἂν δὲ καὶ ἐτέρους ἐξελκύσωμεν, πολλῶ
 μείζους. Εἰκότως οἱ γὰρ οὐχ ἑαυτοῖς ἀρκοῦντες μό-

Ἄλλὰ δὲν ἦταν μεγαλόψυχος· διότι ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἦταν κυριευμένη ἀπὸ ἀπανθρωπιὰ καὶ ἀπὸ ἁπειρες ἡδονές· μία τέτοια ψυχὴ πῶς θὰ μπορούσε νὰ εἶναι μεγάλη; Μεγαλόψυχος ἦταν ὁ Ἀβραάμ, ποὺ ξόδευε γιὰ τὴ φιλοξενία τῶν ξένων, σφάζοντας καὶ τὸ μοσχάρι, καὶ ὅπου χρειαζόταν, ὄχι μόνο ξόδευε χρήματα, ἀλλὰ δὲν λυπόταν οὔτε καὶ τὴ ζωὴ του. Ἄν λοιπὸν δοῦμε κάποιον νὰ παραθέτει πολυτελές γεῦμα, ἔχοντας καλεσμένους σ' αὐτὸ πόρνες καὶ παράσιτους, ἃς μὴ τὸν ὀνομάσουμε αὐτὸν μεγαλόψυχο, ἀλλὰ πάρα πολὺ μικρόψυχο· διότι πρόσεχε σὲ πόσα πάθη εἶναι δοῦλος καὶ ὑποταγμένος, στὴ γαστριμαργία, στὴν παράλογη ἡδονή, στὴν κολακεία· αὐτὸν ποὺ εἶναι κυριευμένος ἀπὸ τόσα πάθη καὶ δὲν μπορεῖ οὔτε ἓνα ἀπ' αὐτὰ ν' ἀποφύγει πῶς θὰ μπορούσε κάποιος νὰ τὸν ὀνομάσει μεγαλόψυχο; Ὡστε αὐτὸν τότε πρὸ πάντων θὰ τὸν ὀνομάσουμε μικρόψυχο, ὅταν ξοδεύει ὑπερβολικά· διότι ὅσο περισσότερα ξοδεύει, τόσο περισσότερο φανερῶνει τὴν τυραννικὴ ἐξουσία τῶν παθῶν ἐκείνων· καθόσον, ἐὰν δὲν ἦταν ὑπερβολικά κυριευμένος ἀπ' αὐτά, δὲν θὰ ξόδευε σὲ ἀφάνταστο βαθμό.

Ἐπίσης, ἂν δοῦμε κάποιον ποὺ νὰ μὴ δίνει τίποτε σὲ κανένα ἀπ' αὐτούς, ἀλλὰ νὰ τρέφει φτωχοὺς καὶ νὰ βοηθάει ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀνάγκη, ὁ ἴδιος δὲ νὰ εἶναι λιτοδίατος, αὐτὸν ἃς τὸν ὀνομάζουμε πάρα πολὺ μεγαλόψυχο· διότι πραγματικά εἶναι δεῖγμα μεγάλης ψυχῆς τὸ νὰ περιφρονεῖ κανεὶς τὴ δική του ἀνάπαυση καὶ νὰ φροντίζει γιὰ ἄλλους. Διότι πές μου, ἐὰν δεῖς κάποιον ποὺ νὰ περιφρονεῖ ὅλους τοὺς τυράννους καὶ νὰ μὴ θεωρεῖ τίποτε τὰ προστάγματα ἐκείνων, νὰ σώζει ὅμως ἐκείνους ποὺ τυραννοῦνται καὶ κακοπαθοῦν ἀπ' αὐτούς, ἄραγε δὲν θὰ τὸ θεωροῦσες αὐτὸ πολὺ σπουδαῖο; Αὐτὸ λοιπὸν νὰ σκεφτόμαστε καὶ ἐδῶ. Τὰ πάθη εἶναι τύραννος· ἐὰν λοιπὸν περιφρονήσουμε αὐτά, θὰ γίνουμε μεγάλοι, ἂν δὲ καὶ ἄλλους σώσουμε, θὰ γίνουμε πολὺ πιὸ μεγαλύτεροι. Καὶ πολὺ σωστά· διότι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἀρκοῦνται μόνο στὸ νὰ σώσουν τὸν ἑαυτό τους, ἀλλὰ σώζουν καὶ ἄλλους. εἰ-

νον, ἀλλὰ καὶ ἑτέροις, μείζονς τῶν μηδέτερον ποι-
 ούντων. Ἄν δέ, ἐπιταττόμενός τις ὑπὸ τυράννου,
 τὸν μὲν τῶν ὑπηκόων τύπτῃ, τὸν δὲ ἔλκῃ, ἄλλον δὲ
 ὑβρίζῃ, ἄρα τοῦτο μεγαλοψυχίας ἐροῦμεν; Οὐ δῆτα·
 5 καὶ τοσοῦτῳ πλεον, ὅσῳ ἂν μέγας ᾖ. Οὕτω καὶ ἐφ'
 ἡμῶν· νῦν μὲν γὰρ πρόκειται ἡ ψυχὴ εὐγενῆς τις οὖ-
 σα καὶ ἐλευθέρᾳ, ταύτην δὲ ὁ ἄσωτος τύπτεσθαι ἐκέ-
 λευσεν ὑπὸ τῶν παθῶν· τὸν οὖν ἑαυτὸν τύπτοντα, τοῦ-
 τον μεγαλόψυχον φήσομεν; Οὐδαμῶς.

10 Οὐκοῦν μάθωμεν τίς μὲν ἡ μεγαλοψυχία, τίς δὲ
 ἡ ἄσωτία, τίς ἡ οἰκονομία καὶ τίς ἡ μικρολογία, τίς
 ἡ ἐπιείκεια καὶ ἀνανδρία, τίς παρρησία, καὶ τίς θρα-
 σύτης, ἵνα, ταῦτα ἀπ' ἀλλήλων διελόντες, δυνηθῶμεν
 εὐαρέστως τῷ Κυρίῳ τὸν παρόντα βίον διαγαγεῖν,
 15 καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτυχεῖν ἀγαθῶν χάριτι καὶ φι-
 λανθρωπίᾳ τοῦ Μονογενοῦς αὐτοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πα-
 τρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν
 καὶ ἀεὶ, καὶ εἰ τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ναι μεγαλύτεροι από εκείνους που δέν κάμνουν οὔτε τὸ ἓνα οὔτε τὸ ἄλλο. "Αν ὁμως, παίρνοντας κάποιος ἐντολὴ ἀπὸ τύραννο, ἄλλον ἀπὸ τοὺς ὑπηκόους νὰ χτυπάει, ἄλλον νὰ τὸν βασανίζει, καὶ ἄλλον νὰ τὸν βρίζει, ἄραγε αὐτὸ θὰ τὸ ὀνομάσουμε μεγαλοψυχία; "Ὁχι βέβαια· καὶ τόσο περισσότερο, ὅσο μέγας συμβαίνει νὰ εἶναι. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μ' ἐμᾶς· διότι μπροστά μας τώρα βρίσκεται κάποια εὐγενική καὶ ἐλεύθερη ψυχὴ, καὶ αὐτὴν ὁ ἄσωτος διέταξε νὰ βασανίζεται ἀπὸ τὰ πάθη· αὐτὸν λοιπὸν ποὺ βασανίζει τὸν ἑαυτὸ του, αὐτὸν θὰ τὸν ὀνομάσουμε μεγαλόψυχο; Καθόλου.

Λοιπὸν ἄς μάθουμε ποιά εἶναι ἡ μεγαλοψυχία καὶ ποιά ἡ ἀσωτία, ποιά ἡ οἰκονομία καὶ ποιά ἡ τσιγγουνιά, ποιά ἡ ἐπιείκεια καὶ ποιά ἡ ἀνανδρία, ποιὸ τὸ θάρρος καὶ ποιά ἡ θρασύτητα, ὥστε, ἀφοῦ διακρίνομε αὐτὰ τὸ ἓνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, νὰ μπορέσουμε νὰ ζήσουμε τὴν παρούσα ζωὴ ὅπως αὕτὴ ἀρέσει στὸν Κύριο, καὶ νὰ ἐπιτύχουμε τὰ μελλοντικὰ ἀγαθὰ μὲ τὴ χάρη καὶ φιλανθρωπία τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ του, μαζὶ μὲ τὸν ὁποῖο στὸν Πατέρα συγχρόνως καὶ στὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ δύναμη καὶ ἡ τιμὴ, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΜΘ'

(Πράξ. 23, 6 - 30)

«Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἐν μέρος ἐστὶ Σαδ-
δουκαίων, τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραξεν
ἐν τῷ συνεδρίῳ· Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρι-
σαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίου· περὶ ἐλπίδος καὶ
5 ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι. Ταῦτα δὲ
αὐτοῦ λαλήσαντος, ἐγένετο στάσις τῶν Σαδ-
δουκαίων καὶ Φαρισαίων, καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆ-
θος. Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσι μὴ εἶναι ἀ-
νάστασιν, μηδὲ ἄγγελον, μήτε πνεῦμα, Φαρι-
10 σαῖοι δὲ ὁμολογοῦσι τὰ ἀμφότερα».

1. Πάλιν ἀνθρωπίνως διαλέγεται, καὶ οὐ παντα-
χοῦ τῆς χάριτος ἀπολαύει, ἀλλὰ καὶ παρ' ἑαυτοῦ τι
συγχωρεῖται εἰσφέρειν· ὃ δὴ καὶ ποιεῖ, καὶ ἐν τούτῳ
καὶ ἐν τῷ μετὰ ταῦτα ἀπολογεῖται, βουλόμενος σχί-
15 σαι τὸ πλῆθος, τὸ κακῶς ὁμονοοῦν κατ' αὐτοῦ. Καὶ
οὐ ψεύδεται οὐδὲ ἐνταῦθα, Φαρισαῖον ἑαυτὸν λέγων·
Φαρισαῖος γὰρ ἦν ἐκ προγόνων. Διὰ τοῦτο καὶ οὕ-
τως ἀπολογεῖται· «Φαρισαῖος ἐγὼ εἰμι, υἱὸς Φαρι-
σαίου, καὶ περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐ-
20 γὼ κρίνομαι». Ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐβούλοντο εἰ-
πεῖν διὰ τί κρίνουσιν αὐτόν, ἀναγκάζεται λοιπὸν αὐ-
τὸς ἐξειπεῖν. «Φαρισαῖοι δέ», φησὶν, «ὁμολογοῦσι τὰ
ἀμφότερα». Καὶ μὴν τρία ἐστί, πῶς οὖν λέγει, «Ἀμ-
φότερα»; Ἡ ὅτι πνεῦμα καὶ ἄγγελος ἐν ἐστίν, ἥ ὅτι
25 οὐ μόνον ἡ λέξις περὶ δύο, ἀλλὰ καὶ περὶ τριῶν λαμ-
βάνεται. Καταχρηστικῶς οὖν οὕτως εἶπε, καὶ οὐ
κυριολογῶν.

ΟΜΙΛΙΑ ΜΘ΄

(Πράξ. 23. 6 - 30)

«Όταν ὁ Παῦλος ἀντιλήφθηκε ὅτι ἡ μία μερίδα ἦταν Σαδδουκαῖοι καὶ ἡ ἄλλη Φαρισαῖοι, φώναξε δυνατὰ πρὸς τὸ συνέδριο· "Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ εἶμαι Φαρισαῖος, υἱὸς Φαρισαίου· ἐγὼ δικάζομαι γιὰ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀνάστασι τῶν νεκρῶν. "Όταν τὰ εἶπε αὐτά, ἐγένε φιλονεικία μετὰ τῶν Σαδδουκαίων καὶ τῶν Φαρισαίων καὶ διχάσθηκε τὸ πλῆθος τοῦ συνεδρίου. Διότι οἱ Σαδδουκαῖοι διδάσκουν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀνάστασι νεκρῶν, οὔτε ἄγγελος, οὔτε πνεῦμα, ἐνῶ οἱ Φαρισαῖοι παραδέχονται καὶ τὰ δύο».

1. Πάλι ἀνθρώπινα ὁμιλεῖ καὶ δὲν ἀπολαμβάνει παντοῦ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' ἐπιτρέπεται καὶ ἀπὸ τὸν ἑαυτοῦ τοῦ νὰ συνεισφέρει κάτι, πράγμα βέβαια ποὺ καὶ κάνει, ἀπολογούμενος καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ καὶ στὴ συνέχεια, θέλοντας νὰ διχάσει τὸ πλῆθος, ποὺ κακῶς ὁμονοεῖ ἐναντίον του. Καὶ οὔτε ἐδῶ λέγει ψέματα, ὀνομάζοντας τὸν ἑαυτοῦ τοῦ Φαρισαῖο· διότι ἦταν Φαρισαῖος ἀπὸ προγόνους. Γι' αὐτὸ καὶ ἀπολογεῖται ἔτσι· «Ἐγὼ εἶμαι Φαρισαῖος, υἱὸς Φαρισαίου, καὶ δικάζομαι γιὰ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀνάστασι τῶν νεκρῶν». Ἐπειδὴ δηλαδὴ ἐκεῖνοι δὲν ἤθελαν νὰ ποῦν γιατί δικάζουν αὐτόν, ἀναγκάζεται πλέον νὰ τὸ πεῖ ὁ ἴδιος. «Οἱ Φαρισαῖοι ὅμως», λέγει, «παραδέχονται καὶ τὰ δύο». Καὶ ὅμως εἶναι τρία, πῶς λοιπὸν λέγει, «Καὶ τὰ δύο»; "Ἡ διότι πνεῦμα καὶ ἄγγελος εἶναι ἓνα, ἢ διότι ἡ λέξι αὐτὴ λέγεται ὄχι μόνο γιὰ δύο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τρία. Μίλησε λοιπὸν ἔτσι μὲ εὐρύτερη ἔννοια, καὶ ὄχι κυριολεκτώντας.

Καὶ ὄρα, ὅτε μετ' αὐτῶν ἔστη, τότε ἀπολογοῦνται ὑπὲρ αὐτοῦ· «ἐγένετο» γάρ, φησί, «κραυγὴ μεγάλη· καὶ ἀναστάντες οἱ γραμματεῖς τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων, διεμάχοντο, λέγοντες· Οὐδὲν κακὸν εὐ-
 5 οῖσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ· εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος, μὴ θεομαχῶμεν». Καὶ διὰ τί μὴ πρὸ τούτου ὑπὲρ αὐτοῦ ἀπελογήσαντο; Ὅτι αὐτοῖς οὕτω συνεμίγνυτο, οὐδὲ δηλὸν ἦν πρὶν ἀπολογῆσθαι, Φαρισαῖος ἄνωθεν ὦν. Ὁρᾷς, ὅταν τὰ πάθη ὑ-
 10 ποχωρήσῃ, πῶς ἡ ἀλήθεια εὐρίσκεται; Ὁ δὲ λέγουσι, τοῦτό ἐστι· Ἐκκλησίαν εἰ ἄγγελος αὐτῷ ἐλάλησεν, εἰ πνεῦμα, καὶ ὑπ' αὐτοῦ κατηχηθεῖς, οὕτω τὰ περὶ ἀναστάσεως ἐκδιδάσκει; Οὐκοῦν αὐτοῦ ἀποστῶμεν, μὴ, αὐτῷ πολεμοῦντες, καὶ θεομάχοι εὐρε-
 15 θῶμεν'. Ὅρα συνετῶς αὐτοὺς ὑπεραπολογουμένους, καὶ τὸν Παῦλον οὐδεμίαν αὐτοῖς διδόντα λαβὴν.

«Πολλῆς δὲ γενομένης στάσεως, φοβηθεῖς ὁ χιλιάρχος μὴ διασπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ' αὐτῶν, ἐκέλευσε τὸ στράτευμα καταβὰν ἄρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου
 20 αὐτῶν, ἀγαγεῖν τε εἰς τὴν παρεμβολήν». Φοβεῖται λοιπὸν ὁ χιλιάρχος μὴ διασπασθῇ, ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι Ρωμαῖός ἐστιν· ὅθεν καὶ οὐκ ἀκίνδυνον ἦν τὸ πρᾶγμα. Ὁρᾷς ὅτι δικαίως ὠμολόγησεν ἑαυτὸν Ρωμαῖον εἶναι; ἢ γὰρ ἂν οὐδὲ νῦν ἐφοβήθη. Καὶ τὸ μὲν
 25 στράτευμα λοιπὸν ἄρπάζει αὐτόν, ὥς δὲ εἶδον οἱ μισθοφόροι πάντα ἀνήνυτα, δι' ἑαυτῶν τὸ πᾶν ποιοῦσι, βουληθέντες μὲν καὶ πρὸ τούτου, κωλυθέντες δὲ οὕτως οὐδαμοῦ ἴσταται ἡ κακία τοσοῦτοις ἐγκοπτομένη, καί-
 30 ναι, καὶ μαθεῖν δι' ὧν ἐδύναντο ἀνενεγκεῖν. Ἄλλ' οὐδὲν ἤττον ἐφίστανται. Ἰκανὴ γοῦν ἐκείνη ἡ ἀπολο-

Καὶ πρόσεχε, ὅταν πῆγε μὲ τὸ μέρος τους, τότε ἀπολογοῦνται ὑπὲρ αὐτοῦ διότι λέγει, «Ἐγινε μέγας θόρυβος· καί, ἀφοῦ σηκώθηκαν οἱ γραμματεῖς τῆς μερίδας τῶν Φαρισαίων, φιλονεικοῦσαν, λέγοντας· Κανένα κακὸ δὲν βρίσκομε σ' αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο· ἐὰν μίλησε σ' αὐτὸν πνεῦμα ἢ ἄγγελος, ὥς μὴ πολεμᾶμε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ». Καὶ γιατί πρὶν ἀπ' αὐτὸ δὲν ἀπολογήθηκαν ὑπὲρ αὐτοῦ; Διότι δὲν συναναστρεφόταν μέχρι τότε αὐτούς, οὔτε ἦταν φανερό, προτοῦ ἀπολογηθεῖ, ὅτι εἶναι Φαρισαῖος ἀπὸ τὴν ἀρχή. Βλέπεις, ὅταν τὰ πάθη ὑποχωρήσουν, πῶς βρίσκεται ἡ ἀλήθεια; Αὐτὸ πού λένε σημαίνει τὸ ἐξῆς· Ἵποιά εἶναι ἡ κατηγορία, ἐὰν μίλησε σ' αὐτὸν ἄγγελος ἢ πνεῦμα, καὶ ἀφοῦ διδάχθηκε αὐτὰ ἀπ' αὐτό, διδάσκει αὐτὰ γιὰ τὴν ἀνάσταση; Ἄς ἀπομακρυνθοῦμε λοιπὸν ἀπ' αὐτόν, μήπως, πολεμώντας αὐτόν, βρεθοῦμε νὰ πολεμᾶμε τὸ Θεό. Πρόσεχε αὐτοὺς πού ἀπολογοῦνται ὑπὲρ αὐτοῦ μὲ σύνεση, καὶ τὸν Παῦλο πού δὲν τοὺς δίνει καμία ἀφορμή.

«Ἐπειδὴ ἔγινε μεγάλη φιλονεικία, φοβήθηκε ὁ χιλιάρχος μήπως κατασπαραχθεῖ ὁ Παῦλος ἀπ' αὐτούς, καὶ διέταξε τὸ στρατὸ νὰ κατεβεῖ καὶ νὰ τὸν πάρει μὲ τῇ βίᾳ ἀπ' αὐτούς καὶ νὰ τὸν ὀδηγήσουν στὸ στρατώνα». Φοβᾶται λοιπὸν ὁ χιλιάρχος μήπως κατασπαραχθεῖ, ἐπειδὴ εἶπε ὅτι εἶναι Ρωμαῖος· γι' αὐτὸ καὶ δὲν ἦταν ἀκίνδυνο τὸ πράγμα αὐτό. Βλέπεις ὅτι δίκαια εἶπε ὅτι εἶναι Ρωμαῖος; διότι ἀλλιῶς δὲν θὰ φοβόταν τώρα ὁ χιλιάρχος. Καὶ ὁ στρατὸς βέβαια ἄρπαξε αὐτόν ἀπ' αὐτούς, μόλις ὁμως οἱ μισοὶ εἶδαν ὅλα ν' ἀποτυχαίνουν, μόνοι τους ἐπιχειροῦν νὰ κάνουν τὸ πᾶν, πράγμα πού θέλησαν βέβαια νὰ κάνουν καὶ πρὶν ἀπ' αὐτό, ἀλλ' ἐμποδίσθηκαν. Ἔτσι πούθενά δὲν σταματᾷ ἡ κακία, ἂν καὶ ἐμποδίζεται ἀπὸ τόσα, μολονότι βέβαια πόση φροντίδα καταβλήθηκε ἀπὸ τὸ Θεό, ὥστε καὶ τὸ θυμὸ τους νὰ ἐγκαταλείψουν, καὶ νὰ μάθουν ἐκεῖνα μὲ τὰ ὁποῖα θὰ μπορούσαν νὰ συνετισθοῦν. Ἄλλ' ὁμως καθόλου δὲν λιγοστεύει ἡ ἐχθρικότητά τους. Ἦταν ἀρκετὴ βέβαια ἡ ἀπολογία ἐκείνη, τὸ ὅτι σώζεται ὁ ἄν-

γία, τὸ μέλλοντα διασπᾶσθαι τὸν ἄνθρωπον ἀρπάζεσθαι, καὶ τοσούτους κινδύνους διαφυγεῖν.

Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ Κύριος εἶπε· Θάρσει, Παῦλε· ὥς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ
 5 εἰς Ἱερουσαλήμ, οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς Ρώμην μαρτυρῆσαι. Γενομένης δὲ ἡμέρας, ποιήσαντες οἱ Ἰουδαῖοι συστροφὴν, ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μὴ φαγεῖν μηδὲ ποιεῖν, ἕως οὗ ἀνέλωσι τὸν Παῦλον. Ἦσαν δὲ πλείους τεσσαράκοντα οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν πε-
 10 ποιηκότες». «Ἀνεθεμάτισαν ἑαυτούς», φησὶν. Ὁρᾷς πῶς εἰσι σφοδροὶ καὶ ἀμυντικοὶ περὶ τὴν κακίαν; Τί ἐστιν· «Ἀνεθεμάτισαν; Ἀντὶ τοῦ ἔξω εἶναι τῆς εἰς Θεὸν πίστεως εἶπον, εἰ μὴ τὸ δέξαν κατὰ Παύλου ποιῆσαιεν». Ἄρα διὰ παντός εἰσιν ἀνατεθεματισμένοι
 15 ἐκεῖνοι· οὐ γὰρ ἀπέκτειναν τὸν Παῦλον. Καὶ τεσσαράκοντα ὁμοῦ συνέρχονται· τοιοῦτον γὰρ τὸ ἔθνος, ὅταν μὲν ἐπὶ ἀγαθῷ δέῃ συμφωνῆσαι, οὐδὲ δύο συντρέχουσιν, ὅταν δὲ ἐπὶ κακῷ, δῆμος ὁλόκληρος. Καὶ λαμβάνουσι κοινωνοὺς καὶ τοὺς ἄρχοντας· διό, καὶ
 20 τοῦτο δηλῶν, ἐπήγαγεν· «Οἵτινες, προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις, εἶπον· Ἀναθέματι ἀναθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι, ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον. Νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε ἑαυτοὺς τῷ χιλιάρχῳ ἐν τῷ συνεδρίῳ, ὅπως
 25 αὐτὸν καταγάγῃ πρὸς ὑμᾶς, ὥς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσει αὐτὸν ἔτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. Ἀκούσας δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἑδελφῆς Παύλου τὸ ἔνεδρον, παραγενόμενος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολήν,
 30 ἀπήγγειλε τῷ Παύλῳ. Προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἓνα τῶν ἑκατοντάρχων, ἔφη· Τὸν νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλιάρχον· ἔχει γάρ τι ἀπαγγεῖλαι αὐτῷ. Ὁ μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τὸν χιλιάρχον». Πάλιν δι' ἀνθρωπίνης σώζεται προμη-
 35 θείας. Καὶ ὅρα· ὁ Παῦλος οὐδένα ἀφίησι μάθεῖν οὐ·

θρῶπος ἐκεῖνος ποῦ ἐπρόκειτο νὰ κατασπαραχθεῖ, καὶ ποῦ κατορθώνει τόσους κινδύνους νὰ τοὺς ἀποφύγει.

«Τὴν ἐπόμενῃ νύχτᾳ παρουσιάσθηκε σ' αὐτὸν ὁ Κύριος καὶ τοῦ εἶπε· Ἔχε θάρρος, Παῦλε· διότι ὅπως ἔδωσες μαρτυρίᾳ γιὰ μένα στὴν Ἱερουσαλὴμ, ἔτσι πρέπει νὰ δώσεις μαρτυρίᾳ καὶ στὴ Ρώμῃ. Ὅταν ξημέρωσε, οἱ Ἰουδαῖοι ἔκαναν συνωμοσίᾳ καὶ ὀρκίσθηκαν νὰ μὴ φάνε οὔτε νὰ πιοῦν, μέχρι ποῦ νὰ σκοτώσουν τὸν Παῦλο. Ἦταν περισσότεροὶ ἀπὸ σαράντα ἐκεῖνοι ποῦ ἔκαναν τὴ συνωμοσίᾳ αὕτῃ». «Ὁρκίσθηκαν», λέγει. Βλέπεις πῶς εἶναι γεμάτοι ἀπὸ βιαιότητα καὶ ἔτοιμοι νὰ διαπράξουν τὴν κακία; Τί σημαίνει, «Ἀναθεμάτισαν»; Λέχθηκε ἀντὶ τοῦ εἶπαν νὰ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν πίστη στοῦ Θεοῦ, ἐὰν δὲν κάνουν ἐκεῖνο ποῦ σκέφθηκαν ἐναντίον τοῦ Παύλου. Ἄρα γιὰ πάντα ἐκεῖνοι εἶναι ἀναθεματισμένοι· διότι δὲν φόνευσαν τὸν Παῦλο. Καὶ συγκεντρώνονται σαράντα μαζί· διότι τέτοιο εἶναι τὸ ἔθνος αὐτό, ὅταν χρειάζεται νὰ συμφωνήσουν γιὰ τὸ καλὸ, δὲν πηγαίνουν οὔτε δύο, ὅταν ὁμως γιὰ τὸ κακὸ, τότε τρέχει ὁλος ὁ λαός. Καὶ παίρνουν μαζί τους συνεργάτες καὶ τοὺς ἄρχοντες· γι' αὐτὸ, γιὰ νὰ δηλώσει καὶ αὐτό, πρόσθεσε· «Αὐτοὶ ἀφοῦ πῆγαν στοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς πρεσβυτέρους, εἶπαν· Δεσμευθήκαμε μὲ ὄρκο νὰ μὴ φάμε τίποτε, μέχρι ποῦ νὰ σκοτώσουμε τὸν Παῦλο. Τώρα λοιπὸν σεῖς καὶ τὸ συνέδριο εἰδοποιήστε τὸ χιλιάρχο, νὰ σᾶς τὸν παρουσιάσει αὔριο μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι πρόκειται νὰ ἐξετάσετε ἀκριβέστερα τὴν ὑπόθεσή του· ἐμεῖς προτοῦ νὰ πλησιάσει αὐτὸς ἐκεῖ, θὰ εἴμαστε ἔτοιμοι νὰ τὸν σκοτώσουμε. Ἀκουσε ὁμως τὴν ἐνέδρα ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς τοῦ Παύλου καὶ ἀφοῦ πῆγε στοῦ στρατώνα καὶ μῆκε μέσα τ' ἀνέφερε στὸν Παῦλο. Ὁ Παῦλος τότε κάλεσε ἓνα ἀπὸ τοὺς ἐκατόνταρχους καὶ εἶπε· Ὁδήγησε αὐτὸν τὸν νέο στὸν χιλιάρχο, διότι ἔχει νὰ τοῦ πεῖ κάτι. Αὐτὸς τὸν πῆρε καὶ τὸν ὀδήγησε στοῦ χιλιάρχο». Πάλι σῶζεται μὲ ἀνθρώπινη φροντίδα. Καὶ πρόσεχε· ὁ Παῦλος

δὲ τὸν ἑκατόνταρχον, ὥστε μὴ τὸ πρᾶγμα γενέσθαι διὰ δῆλον.

«Καὶ ἔλθων ὁ ἑκατόνταρχος ἀνήγγειλε τῷ χιλιάρχῳ, λέγων· Ὁ δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός 5 με ἠρώτησε τοῦτον τὸν νεανίαν ἀγαγεῖν πρὸς σέ, ἔχοντά τι λαλῆσαι σοι. Ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλιάρχος, καὶ ἀναχωρήσας κατ' ἰδίαν, ἐπυνθάνετο· Τί ἐστίν, ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι; Εἶπε δὲ ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί με, ὅπως αὐ- 10 ριον τὸν Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ συνέδριον, ὥς μέλλοντές τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι παρ' αὐτοῦ. Σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς· ἐνεδρεύουσι γὰρ ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσαράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν, μήτε πιεῖν, ἕως οὗ ἀνέ- 15 λωσι τὸν Παῦλον· καὶ νῦν ἑτοιμοὶ εἰσι προσδεχόμενοι τὴν παρὰ σοῦ ἐπαγγελίαν. Ὁ μὲν οὖν χιλιάρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίαν, παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ἐνεφάνισας ταῦτα πρὸς με».

2. Καλῶς ὁ χιλιάρχος κελεύει κρύψαι, ὥστε μὴ 20 γενέσθαι δῆλον. Καὶ τότε λέγει τοῖς ἑκατοντάρχοις, ὅτε καὶ γενέσθαι ἐχρῆν· καὶ πέμπεται λοιπὸν ἐν Καισαρείᾳ, ἵνα κακεῖ διαλεχθῇ ἐπὶ μείζονος θεάτρου καὶ λαμπροτέρου τοῦ ἀκροατηρίου, ἵνα μὴ ἔχωσι λέγειν οἱ Ἰουδαῖοι ὅτι, εἰ εἶδομεν Παῦλον, ἐπιστεύσαμεν 25 ἄν, εἰ ἠκούσαμεν αὐτοῦ διδάσκοντος. Καὶ αὕτη οὖν αὐτοῖς ἐντεῦθεν ἡ ἀπολογία ἐκκόπτεται.

«Καὶ ἐπιστάς», φησὶν, «ὁ Κύριος εἶπεν αὐτῷ· Θάρσει, Παῦλε· ὥς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἱερουσαλήμ, οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς Ρώμην μαρτυρη- 30 σαι». Ὅρα, καὶ μετὰ τὸ φανῆναι πάλιν ἀφήσιν αὐτὸν τὸν ἀνθρωπίνως σωθῆναι. Καὶ ἄξιον ἐκπλαγῆναι τὸν Παῦλον οὐκ ἐθορυβήθη, οὐδὲ εἶπε· Ὑπότι δὴ τοῦτό ἐστιν; ἄρα μὴ ἠπάτημαι παρὰ τοῦ Χριστοῦ; Ἄλλ' οὐδὲν τοιοῦτον ἐνενόησεν, οὐδὲ ἔπαθεν, ἀλλὰ μόνον ἐ- 35 πίστευσεν· οὐ μὴν, ἐπειδὴ ἐπίστευσεν, ὑπνώσεν, ἀλλὰ τὰ ἐνόντα ἐξ ἀνθρωπίνης σοφίας συνιδεῖν οὐ προ-

δὲν ἀφήνει νὰ τὸ μάθει κανένας, οὔτε καὶ ὁ ἑκατόνταρχος, γιὰ νὰ μὴ γίνῃ φανερὸ τὸ πράγμα.

«Ὁ ἑκατόνταρχος ἀφοῦ πῆγε στὸ χιλιάρχο τοῦ τὰ ἀνέφερε, λέγοντας· Ὁ Παῦλος πού εἶναι φυλακισμένος μὲ κάλεσε καὶ μοῦ εἶπε νὰ φέρω αὐτὸν τὸν νέο σὲ σένα, διότι ἔχει νὰ σοῦ πεῖ κάτι. Ὁ χιλιάρχος τὸν πῆρε τότε ἀπὸ τὸ χέρι καὶ τὸν πῆγε σὲ ἰδιαίτερο μέρος καὶ τὸν ρώτησε· Τί εἶναι αὐτὸ πού ἔχεις νὰ μοῦ ἀναγγείλεις; Καὶ αὐτὸς εἶπε· οἱ Ἰουδαῖοι συμφώνησαν νὰ σὲ παρακαλέσουν νὰ φέρεις τὸν Παῦλο αὔριο στὸ συνέδριο, μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι θέλουν νὰ μάθουν λεπτομερέστερα τὰ σχετικά μ' αὐτόν. Μὴ λοιπὸν πεισθεῖς σ' αὐτούς· διότι τὸν παραμονεύουν περισσότεροι ἀπὸ σαράντα ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι ὀρκίσθηκαν νὰ μὴ φάνε οὔτε νὰ πιοῦν, μέχρι πού νὰ σκοτώσουν τὸν Παῦλο· καὶ τώρα εἶναι ἔτοιμοι, περιμένοντας τὴν ἐγκρισή σου. Ὁ χιλιάρχος ἄφησε τότε τὸν νέο νὰ φύγει, παραγγέλλοντάς του· νὰ μὴ πεῖς σὲ κανένα ὅτι μοῦ τὰ ἀνέφερες αὐτά».

2. Πολύ σωστὰ ὁ χιλιάρχος τὸν διατάσσει νὰ τὸ ἀποκρύψει, γιὰ νὰ μὴ γίνῃ γνωστὸ. Καὶ τότε τὸ λέγει στοὺς ἑκατόνταρχους, ὅταν ἔπρεπε αὐτὸ νὰ γίνῃ. Καὶ στέλλεται στὴ συνέχεια στὴν Καισάρεια, γιὰ νὰ μιλήσῃ καὶ ἐκεῖ σὲ μεγαλύτερο θέατρο καὶ σπουδαιότερο ἀκροατήριον, γιὰ νὰ μὴμποροῦν νὰ λένε οἱ Ἰουδαῖοι, ὅτι, ἐὰν βλέπαμε τὸν Παῦλο καὶ ἂν τὸν ἀκούαμε νὰ διδάσκει, θὰ πιστεύαμε. Καὶ αὕτη λοιπὸν ἡ ἀπολογία γι' αὐτοὺς ἀπὸ ἐδῶ ἀφαιρεῖται.

«Παρουσιάσθηκε», λέγει, «σ' αὐτὸν ὁ Κύριος καὶ τοῦ εἶπε· Ἔχε θάρρος, Παῦλε· διότι ὅπως μαρτύρησες γιὰ μένα στὴν Ἱερουσαλήμ, ἔτσι πρέπει νὰ δώσεις μαρτυρίαν καὶ στὴ Ρώμῃ». Πρόσεχε ὅτι, καὶ μετὰ τὴν ἐμφάνισιν πάλι τὸν ἀφήνει νὰ σωθεῖ κατ' ἀνθρώπινον τρόπο. Καὶ ἀξίζει ν' ἀπορήσῃ κανεὶς πῶς ὁ Παῦλος δὲν θορυβήθηκε, οὔτε εἶπε· Ἔτι σημαίνει λοιπὸν αὐτό; ἄραγε μήπως ἐξαπατήθηκα ἀπὸ τὸ Χριστό; Ὅμως τίποτε παρόμοιον δὲν σκέφθηκε, οὔτε ἔπαθε, ἀλλὰ μόνο πίστεψε· θέβαια ἐπειδὴ πίστεψε δὲν ἔμεινε ἀδρανής, ἀλλ' ἐκεῖνα πού ἐξαρτόνταν ἀπὸ

- ἦκε. Καὶ σκόπει πῶς ἀνάγκην τινὰ ἑαυτοῖς ἐκείνοι
 παρέθηκαν διὰ τοῦ ἀναθεματισμοῦ. Ἴδου νηστεία ἀν-
 δροφονίας μήτηρ· καθάπερ ὁ Ἑρώδης ἀνάγκην τὴν
 ἀπὸ τοῦ ὄρκου ἑαυτῷ ἐπέθηκεν, οὕτω δὴ καὶ οὗτοι·
 5 τοιαῦτα γὰρ τὰ διαβολικὰ θήρατρα, προσχῆματι δῆθεν
 εὐλαβείας τὰς παγίδας τίθησι. Καὶ μὴν ἐχρῆν προσ-
 ελθεῖν, ἐχρῆν αἰτιάσασθαι, δικαστήριον συγκροτῆ-
 σαι ταῦτα γὰρ οὐχ ἱερέων, ἀλλὰ ληστάρχων, ταῦτα
 οὐκ ἀρχόντων, ἀλλὰ λυμεώνων. Καὶ ὅρα κακίας ὑ-
 10 περβολήν. Οὐ μόνον ἀλλήλους διαφθείραντες ἀρκοῦν-
 ται, ἀλλὰ καὶ τὸν ἄρχοντα συνδιαφθεῖραι ἐπιχειροῦ-
 σι· διὰ τοῦτο ὠκονομήθη, ὥστε κακεῖνον μαθεῖν αὐ-
 τῶν τὴν ἐπιβουλήν. Αὐτοὶ δὲ οὐ μόνον ἐκ τοῦ μηδὲν
 ἔχειν εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ λάθρα ἐπιχειρεῖν ἤλεγ-
 15 ξαν ἑαυτοὺς οὐδὲν ὄντας. Εἰκὸς δὲ καὶ μετὰ τὸ ἀπο-
 σταλῆναι αὐτὸν προσελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς αἰτοῦν-
 τας, καὶ καταισχυνθῆναι ἀπράκτους ἀπολυθέντας.
 Εἰκότως δὲ τοῦτο ποιεῖ ὁ χιλιάρχος· οὐ γὰρ δὴ ἐβού-
 λετο οὔτε χαρίσασθαι, οὔτε ἐπινεῦσαι.
- 20 Καὶ πῶς, φησὶν, ἐπίστευσεν ἀληθῆ εἶναι τὰ ἐπαγ-
 γελθέντα παρὰ τοῦ νεανίου; Ἐκ τῶν ἤδη γενομένων
 ἐστοχάσατο ὅτι καὶ τοῦτο εἰκὸς ἦν αὐτοὺς ποιῆσαι.
 Καὶ ὅρα τὴν κακουργίαν· ὥσπερ ἀνάγκην καὶ τοῖς
 ἀρχιερεῦσιν ἐπέστησαν. Καὶ μὴ θαυμάσης· εἰ γὰρ
 25 τοσοῦτον εἶλοντο αὐτοὶ καὶ τὸν κίνδυνον ἀνεδέξαντο
 πάντα, πολλῶ μᾶλλον καὶ ἐκείνους τοῦτο ποιῆσαι εἰ-
 κὸς ἦν. Ὁρᾷς πῶς διὰ τῆς ψήφου τῶν ἔξω ἀθῶος
 γίνεται ὁ Παῦλος, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς παρὰ Πιλάτου;
 Ἄλλ' ὅρα καὶ τὴν κακίαν ὑφ' ἑαυτῆς ἀναιρουμένην·
 30 παρέδωκαν μὲν γὰρ αὐτὸν ὥστε καὶ ἀνελεῖν καὶ κα-
 ταδικάσαι, γίνεται δὲ τοῦναντίον, καὶ σώζεται, καὶ

τὴν ἀνθρώπινη σοφία δὲν ἀπέφυγε νὰ τὰ ἐξετάσει μὲ προσοχή. Καὶ πρόσεχε πῶς ἐκεῖνοι ἐπέβαλαν μὲ τὸν ἀναθεματισμό κάποιο ἐξαναγκασμό στὸν ἑαυτὸ τους. Νὰ ἡ νηστεία γίνεται μητέρα ἀνθρωποκτονίας. "Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἡρώδης ἐπέβαλε στὸν ἑαυτὸ του τὴν ὑποχρέωση ποὺ προερχόταν ἀπὸ τὸν ὄρκο, ἔτσι λοιπὸν καὶ αὐτοί· διότι τέτοιες εἶναι οἱ διαβολικὲς παγίδες, μὲ τὸ πρόσχημα δῆθεν τῆς εὐλάβειας τοποθετοῦν τίς παγίδες. Καὶ ὁμως ἔπρεπε νὰ ρθοῦν ἐκεῖ, νὰ τὸν κατηγορήσουν, νὰ συγκροτήσουν δικαστήριον· διότι αὐτὰ δὲν εἶναι γνωρίσματα ἱερέων, ἀλλὰ ληστάρχων, αὐτὰ δὲν εἶναι γνωρίσματα ἀρχόντων, ἀλλὰ καταστροφέων. Καὶ πρόσεχε ὑπερβολικὸ μέγεθος κακίας. Δὲν ἀρκοῦνται στὴν ἀναμεταξύ τους μόνο διαφθορά, ἀλλ' ἐπιχειροῦν νὰ διαφθείρουν καὶ τὸν ἄρχοντα· γι' αὐτὸ ρυθμίσθηκε ἀπὸ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐκεῖνος νὰ μάθει τὴν ἐπιβουλή ἐκείνων. Αὐτοὶ ὄχι μόνο μὲ τὸ ὅτι δὲν εἶχαν νὰ ποῦν τίποτε, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ ὅτι ἐπιχειροῦν κρυφὰ νὰ τὸν φονεύσουν ἀπέδειξαν τοὺς ἑαυτοὺς τους σὰν τιποτένιους. Φυσικὸ ἦταν ἀφοῦ στάλθηκε νὰ ἔρθουν ἐκεῖ οἱ ἀρχιερεῖς ζητώντας αὐτὸν καὶ νὰ καταντροπιασθοῦν φεύγοντας ἄπρακτοι. Πολύ σωστά τὸ κάμνει αὐτὸ ὁ χιλιάρχος· διότι πραγματικὰ δὲν ἤθελε οὔτε νὰ κάνει τὸ χατήρι τους, οὔτε νὰ δώσει τὴ συγκατάθεσή του.

Καὶ πῶς, λέγει, πίστεψε ὅτι εἶναι ἀληθινὰ τὰ ὅσα λέχθηκαν ἀπὸ τὸν νεο; Ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἤδη ἔγιναν σκέφθηκε ὅτι αὐτοὶ ἦταν πιθανὸ καὶ αὐτὸ νὰ τὸ κάνουν. Καὶ πρόσεχε τὴν κακουργία· σὰν νὰ ἦταν ἀνάγκη παρουσιάσθηκαν καὶ στοὺς ἀρχιερεῖς. Καὶ μὴ ἀπορήσεις· διότι, ἐὰν αὐτοὶ κυριεύθηκαν ἀπὸ τόση κακία καὶ ἀνέλαβαν ὅλον τὸν κίνδυνον, πολὺ περισσότερον φυσικὸ ἦταν καὶ ἐκεῖνοι νὰ τὸ κάνουν αὐτό. Βλέπεις πῶς ὁ Παῦλος ἀθρώνεται μὲ τὴν ἀπόφαση τῶν μὴ Ἰουδαίων, ὅπως καὶ ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὸν Πιλάτο; Ἀλλὰ πρόσεχε καὶ τὴν κακία ποὺ ἀπὸ μόνῃ της ἀνατρέπεται· καθόσον παρέδωσαν αὐτόν γιὰ νὰ τὸ καταδικάσουν καὶ νὰ τὸν φονεύσουν, γίνεται ὁμως

ἁθῶος εὐρίσκεται· εἰ γὰρ μὴ οὕτω, καὶν διεσπάσθη,
 εἰ μὴ οὕτω, καὶν ἀπώλετο, καὶν κατεδικάσθη. Οὐ μό-
 νον δὲ ἐκείνης αὐτὸν τῆς ὁρμῆς ἐξαιρεῖται ὁ χιλιάρ-
 χος, ἀλλὰ καὶ ὑπηρέτης αὐτῷ γίνεται, ὥστε ἀκινδύ-
 5 νως διασωθῆναι μετὰ τσαύτης παρατάξεως· καὶ ὅ-
 πως, ἄκουε· ἐπάγει γάρ· «Καὶ προσκαλεσάμενος δύο
 τινὰς τῶν ἑκατοντάρχων, εἶπεν· Ἐτοιμάσατέ μοι
 στρατιώτας διακοσίους, ὅπως πορευθῶσι εἰς Καισά-
 ρειαν, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα, καὶ δεξιολάβους δια-
 10 κοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός· κτήνη τε πα-
 ραστῆσαι, ἵνα, ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον, ἀγάγωσι
 πρὸς Φήλικα τὸν ἡγεμόνα· γράψας ἐπιστολήν, περιέ-
 χουσαν τὸν τύπον τοῦτον· Κλαύδιος Λυσίας τῷ κρυ-
 τίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν. Τὸν ἄνδρα τοῦτον,
 15 συλληφθέντα ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ μέλλοντα ἀναι-
 ρεῖσθαι ὑπ' αὐτῶν, ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι ἐξει-
 λόμην αὐτόν, μαθὼν ὅτι Ρωμαῖός ἐστι· βουλόμενος
 δὲ γινῶναι τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ, κατή-
 γαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν. Ὁν εὗρον ἐγ-
 20 καλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν, μηδὲν
 ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν ἔγκλημα ἔχοντα. Μηνυθεί-
 σης δέ μοι ἐπιβουλῆς μέλλειν ἔσεσθαι εἰς τὸν ἄνδρα
 ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρὸς σέ, πα-
 ραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν τὰ πρὸς αὐ-
 25 τὸν ἐπὶ σοῦ. Ἔρρωσο».

Ὅρα καὶ τὴν ἐπιστολήν ἀπολογία ἔχουσαν μὲν
 ὑπὲρ αὐτοῦ («οὐδὲν» γάρ, φησὶν, «εὗρον ἄξιον θα-
 νάτου ἔγκλημα ἔχοντα»), κατηγορίαν δὲ κατ' ἐκεί-
 νων ἢ κατὰ τούτου· οὕτως ἐθανάτων. Καὶ πρῶτον
 30 μὲν φησιν ὅτι «μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπὸ τῶν Ἰου-
 δαίων ἐξειλόμην», εἶτα προστίθῃσιν ὅτι «καὶ κατή-
 γαγον αὐτὸν πρὸς αὐτούς», καὶ οὐδ' οὕτως εὗρόν τι
 ἐγκαλέσαι ἐκεῖνοι· καὶ δεῖον ὑπὲρ τοῦ προτέρου κα-
 ταπλαγῆναι καὶ καταισχυνηθῆναι, πάλιν ἐπιχειροῦσιν
 35 ἀνελεῖν, ὥστε πάλιν λαμπρότερον γενέσθαι τὸν ὑπὲρ
 αὐτοῦ λόγον. Καὶ τί δήποτε τοὺς κατηγόρους πέμ-

τὸ ἀντίθετό· καὶ σώζεται καὶ ἀθωώνεται· διότι ἐὰν δὲν γινόταν αὐτὸ ἴσως νὰ καταδικαζόταν, ἴσως καὶ νὰ φονευόταν. Καὶ ὅχι μόνο σώζει αὐτόν ὁ χιλιάρχος ἀπὸ τὴν ὀρμὴ ἐκείνη, ἀλλὰ καὶ βοηθεῖ αὐτόν, ὥστε νὰ σωθεῖ ἀκίνδυνα μὲ τὴ συνοδεία τόσης μεγάλης στρατιωτικῆς δυνάμεως· καὶ ἄκου πῶς· διότι προσθέτει· «Ἀφοῦ κάλεσε δύο ἀπὸ τοὺς ἐκατόνταρχους, εἶπε· Ἐτοιμάστε μου ἀπὸ τὴν τρίτη νυχτερινὴ ὥρα διακόσιους στρατιῶτες, γιὰ νὰ μεταβοῦν στὴν Καισαρεία, καθὼς καὶ ἐβδομήντα ἵπποις καὶ διακόσιους λογχοφόρους. Νὰ ἔχουν καὶ ζῶα, ὥστε, ἀφοῦ ἀνεβάσουν σ' αὐτὰ τὸν Παῦλο, νὰ τὸν ὀδηγήσουν στὸν ἡγεμόνα Φήλικα. Ἐγγραψε καὶ ἐπιστολὴ, ποὺ εἶχε τὸ ἐξῆς περιεχόμενο· Ὁ Κλαύδιος Λυσίας στέλνει τοὺς χαίρεταισμούς του στὸν ἐξοχότατο ἡγεμόνα Φήλικα. Τὸν ἀνθρώπο αὐτὸ ποὺ συνελήφθηκε ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους καὶ ἐπρόκειτο νὰ φονευθεῖ ἀπ' αὐτούς, τὸν ἔσωσα, ἀφοῦ ἐπινέβηκα μὲ στρατό, διότι ἔμαθα ὅτι εἶναι Ρωμαῖος πολίτης. Θέλοντας νὰ μάθω γιὰ ποιά αἰτία τὸν κατηγοροῦσαν, τὸν κατέδασα στὸ συνέδριό τους, ὅπου διαπίστωσα νὰ κατηγορεῖται γιὰ ζητήματα τοῦ νόμου τους, χωρὶς νὰ ὑπῆρχε καμία κατηγορία ἄξια γιὰ θάνατο ἢ φυλάκιση. Ἐπειδὴ ὁμῶς μοῦ γνωστοποιήθηκε ὅτι ἐπρόκειτο νὰ γίνεи ἐπίθεσι τῶν Ἰουδαίων ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ, τὸν ἔστειλα ἀμέσως σὲ σένα, παραγγέλλοντας καὶ στοὺς κατηγοροὺς νὰ ποῦν σ' ἐσένα ὅ,τι ἔχουν ἐναντίον του. Ὑγίαινε».

Πρόσεχε καὶ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ ἀποτελεῖ ἀπολογία ὑπὲρ αὐτοῦ (διότι, λέγει, «καμία κατηγορία δὲν θρῆκα ἄξια θανάτου»); κατηγορία ἐναντίον ἐκείνων, παρὰ ἐναντίον αὐτοῦ· ἔτσι θανάτωναν αὐτοί. Καὶ πρῶτα λέγει ὅτι «Τὸν ἔσωσα ἐνῶ ἐπρόκειτο νὰ φονευθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους», ἔπειτα προσθέτει ὅτι «ὀδήγησα αὐτόν πρὸς αὐτούς», καὶ οὔτε ἔτσι θρῆκαν ἐκεῖνοι νὰ τὸν κατηγορήσουν γιὰ κάτι· καὶ ἐνῶ ἔπρεπε νὰ νιώσουν κατάπληξη καὶ νὰ ντραποῦν γιὰ τὰ προηγούμενα, αὐτοὶ πάλι ἐπιχειροῦν νὰ τὸν φονεύσουν, ὥστε καὶ πάλι νὰ γίνεи λαμπρότερη ἡ ἀπολογία ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ γιατί τέλος πάντων στέλνει

πει; "Ἰνα ἐν τῷ δικαστηρίῳ, ἔνθα ταῦτο ἀκριβέστερον γυμνάζεται, ἀθῶος γένηται. "Ἰδωμεν τοίνυν ἄνωθεν τὰ εἰρημένα.

«Ἐγώ», φησί, Φαρισαῖος εἰμι». Τοῦτο εἶπεν, 5 ὥστε αὐτοὺς ἐπισπάσασθαι. Εἶτα, ἵνα μὴ δόξη κολακεύειν, ἐπάγει. «Περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι». Ἀπὸ τῆς κατηγορίας αὐτῶν καὶ τῆς διαβολῆς συνίστησιν ἑαυτὸν. «Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσι μὴ εἶναι ἄγγελον, μήτε πνεῦμα». 10 Οὐδὲν ἀσώματον ἴσασι Σαδδουκαῖοι, τάχα οὐδὲ τὸν Θεόν, παχεῖς τινες ὄντες, ὅθεν οὐδὲ ἀνάστασιν βούλονται εἶναι πιστεύειν. «Καὶ ἀναστάντες», φησὶν, «οἱ γραμματεῖς τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων, διεμάχοντο λέγοντες· Οὐδὲν κακὸν εὐρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ 15 τούτῳ». Ὅρα ἀκούει καὶ ὁ χιλιάρχος ὅτι αὐτὸν ἀπήλλαξαν ἐγκλημάτων οἱ Φαρισαῖοι, καὶ ἐψηφίσαντο ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ πλείονος παρρησίας ἀρπάζει αὐτόν. Καὶ αὐτὰ δὲ εἰρημένα Παύλῳ φιλοσοφίας ἔγεμε.

20 3. Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ Κύριος, εἶπε· Θάρσει, Παῦλε· ὥς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἱερουσαλήμ, οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς Ρώμην μαρτυρῆσαι». Ὅρα πόση ἡ παράκλησις· πρῶτον αὐτὸν ἐπαινεῖ, εἶτα οὐκ ἀφίησιν οὐδὲ τὸ ἄδηλον τῆς 25 ἀποδημίας φοβηθῆναι τῆς ἐπὶ Ρώμην· ὥς εἰ ἔλεγεν· Ὅνκ ἀπελεύση μόνον κακεῖ, ἀλλὰ καὶ τοσαύτην χρῆσιν παρρησίαν. Ἐντεῦθεν οὐχ ὅτι σωθήσεται ἐδηλοῦτο, ἀλλ' ὅτι καὶ ἐπὶ μεγάλοις μαρτυρήσει στεφάνοις ἐν τῇ μεγάλῃ πόλει. Διὰ τί δὲ οὐ πρὶν ἢ ἐμπε- 30 σεῖν εἰς τὸν κίνδυνον ἐφάνη αὐτῷ; Ὅτι αἰεὶ ἐν ταῖς θλίψεσι παρακαλεῖ ὁ Θεὸς (τότε γὰρ ποθεινότερος φαίνεται), καὶ ἐν τοῖς κινδύνοις ἐγγυμνάσει ἡμᾶς· ἄλλως δὲ τότε μὲν ἐν ἀνέσει ἦν, ἀφεθεὶς τῶν δεσμῶν, νῦν δὲ ἔμελλεν αὐτὸν διαδέχεσθαι δεινά.

τούς κατηγορούς; Για νὰ ἀθωωθεῖ στοῦ δικαστήριου, ὅπου αὐτὰ κρίνονται μὲ μεγαλύτερη προσοχή. Ἄς δοῦμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὰ ὅσα λέχθηκαν.

«Ἐγώ», λέγει, «εἶμαι Φαρισαῖος». Αὐτὸ τὸ εἶπε, γιὰ νὰ προσελκύσει αὐτούς. Ἐπειτα, γιὰ νὰ μὴ φανεῖ ὅτι τοὺς κολακεύει, προσθέτει· «Ἐγὼ δικάζομαι γιὰ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν». Ἀπὸ τὴν κατηγορία αὐτῶν καὶ τῇ συκοφαντίᾳ συστήνει τὸν ἑαυτοῦ. «Διότι οἱ Σαδδουκαῖοι λένε ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε ἄγγελος, οὔτε πνεῦμα». Τίποτε τὸ ἀσώματο δὲν δέχονται οἱ Σαδδουκαῖοι, ἴσως οὔτε καὶ τὸ Θεό, ἐπειδὴ πνευματικὰ εἶναι ἀδιάφοροι, γι' αὐτὸ δὲν θέλουν νὰ πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει ἀνάσταση. «Καὶ ἀφοῦ», λέγει, «σηκώθηκαν οἱ γραμματεῖς τῆς μερίδας τῶν Φαρισαίων, φιλονεικοῦσαν, λέγοντας· Κανένα κακὸ δὲν βρίσκομε στὸν ἄνθρωπο αὐτό». Πρόσεχε· ἀκούει καὶ ὁ χιλιάρχος ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀπάλλαξαν αὐτὸν ἀπὸ τῆς κατηγορίας καὶ ἔβγαλε τὴν ἀπόφασή του ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ σώζει αὐτὸν μέσα ἀπὸ τὰ χέρια τους μὲ μεγαλύτερη πεποίθηση. Καὶ αὐτὰ ποὺ λέχθηκαν στὸν Παῦλο ἦταν γέματα ἀπὸ πολλές ἀλήθειες.

3. Τὴν ἐπόμενὴ νύχτα παρουσιάσθηκε σ' αὐτὸν ὁ Κύριος καὶ τοῦ εἶπε· Ἔχε θάρρος, Παῦλε· διότι ὅπως ἔδωσες μαρτυρία γιὰ μένα στὴν Ἱερουσαλὴμ, ἔτσι πρέπει νὰ δώσεις μαρτυρία καὶ στὴ Ρώμῃ. Πρόσεχε πόση εἶναι ἡ παρηγοριά· πρῶτα τὸν ἐπαινεῖ, ἔπειτα δὲν τὸν ἀφήνει νὰ φοβηθεῖ οὔτε τὸ ἄγνωστο τῆς μεταβάσεώς του στὴ Ρώμῃ· εἶναι σὰν νὰ ἔλεγε· Ἐνθά μεταβεῖς μόνο καὶ ἐκεῖ, ἀλλὰ καὶ θὰ δεῖξεις τόσο θάρρος. Ἀπὸ αὐτὸ δὲν γινόταν μόνο φανερό ὅτι θὰ σωθεῖ, ἀλλ' ὅτι καὶ θὰ δώσει στὴ μεγάλη αὐτὴ πόλιν μαρτυρία γιὰ μεγάλα στεφάνια. Γιατί ὅμως δὲν παρουσιάσθηκε σ' αὐτὸν προτοῦ περιπέσει στὸν κίνδυνο; Διότι ὁ Θεὸς πάντοτε παρηγορεῖ μέσα στίς θλίψεις (διότι τότε γίνεται πιὸ ποθητός), καὶ μέσα στοὺς κινδύνους μᾶς ἀσκεῖ· ἄλλωστε τότε βρισκόταν σὲ ἄνεση, ἀφοῦ ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὰ δεσμά, ἐνῶ τώρα ἐπρόκειτο νὰ τὸν βροῦν συμφορές.

«Ὅτι ἀνθεματίσαμεν ἑαυτούς», φησί, «μὴ φαγεῖν, μηδὲ πιεῖν». Βαβαί, πόση μανία! ἑαυτοὺς τῷ ἀναθέματι ὑποβάλλουσιν ἀλογίστως. «Ὅπως καταγάγῃ αὐτόν», φησί, «πρὸς ὑμᾶς, ὥς μέλλοντας ἀκριβέστερον διαγινώσκειν τὰ περὶ αὐτοῦ». Τί λέγεις; οὐχὶ δεύτερον πρὸς ὑμᾶς ἐδημηγόρησεν; οὐχὶ Φαρισαῖον ἑαυτὸν εἶπε; τί οὖν τὸ περιττόν; Οὕτως οὐδὲν ἐφοβοῦντο, οὐ δικαστήρια, οὐ νόμους· οὕτως οὐδὲν αὐτοῖς ἀτόλμητον ἦν. Καὶ τὴν γνώμην εἰσηγοῦνται, καὶ τὴν πρᾶξιν ἐπαγγέλλονται. «Ἀκούσας δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὸ ἔνεδρον». Τοῦτο τῆς τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας ἦν λοιπόν, τὸ μὴ συνιδεῖν αὐτοὺς ὅτι ἀκούσεται. Τί οὖν ὁ Παῦλος; Οὐκ ἐθορυβήθη, ἀλλὰ συνεῖδεν ὅτι Θεοῦ ἐστὶν ἔργον τοῦτο, καί, τὸ πᾶν ἐπ' αὐτὸν ρίψας, εἶχεν ἐξ ἔργου τὴν σωτηρίαν. Καὶ σκόπει πῶς εἰς ἀγαθὸν πάντα ὁ Θεὸς ὠκονόμησεν. Εἶπεν ὁ νεανίας τὴν ἐπιβουλήν, ἐπιστεῦθη, καὶ οὕτω λοιπὸν διασώζεται Παῦλος.

Καὶ εἰ ἀφέθη, φησί, τῆς αἰτίας, διὰ τί τοὺς κατηγοροῦς ἔπεμψαν· Ὡστε ἀκριβεστέραν γενέσθαι τὴν ἐξέτασιν· ὥστε μᾶλλον καθαρθῆναι τὸν ἄνδρα. Τοιαῦται αἱ τοῦ Θεοῦ οἰκονομίαι· δι' ὧν βλαπτόμεθα, διὰ τούτων ὠφελούμεθα. Οὕτω καὶ ὁ Ἰωσήφ ἐπεβουλεύετο ὑπὸ τῆς δεσποίνης, καὶ ἐδόκει μὲν ἐπιβουλεύειν, ἐπιβουλεύουσα δὲ ἐν ἀσφαλείᾳ κατέστησεν αὐτόν· τῆς γὰρ οἰκίας, ἔνθα τὸ θηρίον ἐκεῖνο ἐτρέφετο, πολλῶ τὸ δεσμωτήριον ἡμερώτερον ἦν· ἐκεῖ μὲν γὰρ ὦν, εἰ καὶ ἐν θεραπείᾳ ἦν, ἀλλ' ἐν φόβῳ διηνεκεῖ μὴ ποτε ἐπίθεται ἡ δέσποινα, καὶ δεσμωτηρίου χαλεπώτερον ὁ φόβος αὐτῷ ἐπέκειτο, μετὰ δὲ τὴν κατηγορίαν ἐν ἀδείᾳ λοιπὸν καὶ ἡσυχία ἦν, ἀπαλλαγεῖς ἐκείνου τοῦ θηρίου καὶ τῆς ἀσχημοσύνης καὶ

«Διότι ὀρκισθήκαμε», λέγει, «νά μὴ φάμε οὔτε καὶ νά πιοῦμε». Πῶ, πῶ, πόση μανία! τελείως ἀσυλλόγιστα θέτουν τὸν ἑαυτὸ τους κάτω ἀπὸ τὴ δέσμευση τοῦ ὄρκου. «Γιὰ νά τὸν ὀδηγήσει», λέγει, «σὲ σᾶς, διότι τάχα πρόκειται νά ἐξετάσετε μὲ λεπτομέρεια τὴν ὑπόθεσή του». Τί λές; μήπως δὲν μίλησε γιὰ δεύτερη φορὰ σὲ σᾶς; δὲν εἶπε ὅτι εἶναι Φαρισαῖος; Ποιὸ λοιπὸν εἶναι τὸ ἐπὶ πλέον ποῦ θέλετε νά μάθετε; Τόσο πολὺ δὲν φοβοῦνταν τίποτε, οὔτε δικαστήρια, οὔτε νόμους· τόσο πολὺ δὲν ὑπῆρχε γι' αὐτοὺς τίποτε ἀνεπιχείρητο. Καὶ τὴν ἀπόφασή τους εἰσηγοῦνται καὶ τὴν πράξη τους ὑπόσχονται. «Ἄλλ' ὅμως ἄκουσε τὴν ἐνέδρα ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς τοῦ Παύλου». Αὐτὸ βέβαια ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς πρόνοιαι τοῦ Θεοῦ, τὸ νά μὴ ἀντιληφθοῦν αὐτοὶ ὅτι θά τὸ ἀκούσει. Τί κάνει λοιπὸν ὁ Παῦλος; Δὲν θορυβήθηκε, ἀλλ' ἀντιλήφθηκε ὅτι αὐτὸ εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀφοῦ ἀνέθεσε τὸ πᾶν σ' αὐτόν, εἶχε ἔμπρακτα τὴ σωτηρία. Καὶ πρόσεχε πῶς ὁ Θεὸς τὰ ρύθμιζε ὅλα πρὸς τὸ καλὸ. Εἶπε ὁ νέος τὰ κακὰ σχέδιά τους, πιστεύθηκε, καὶ ἔτσι λοιπὸν σώζεται ὁ Παῦλος.

Καὶ ἀφοῦ ἀπαλλάχθηκε, λέγει, ἀπὸ τὴν κατηγορία, γιατί ἔστειλαν τοὺς κατηγοροὺς; Γιὰ νά γίνει μὲ μεγαλύτερη λεπτομέρεια ἢ ἐξέταση, γιὰ νά φανεῖ περισσότερο ἡ καθαρὸτητα τοῦ ἀνθρώπου. Τέτοιες εἶναι οἱ προνοητικὲς ἐνέργειαι τοῦ Θεοῦ· μὲ ἐκεῖνα ποῦ βλαπτόμαστε, μὲ αὐτὰ ὠφελοῦμαστε. Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπο ἐπιβουλευόταν καὶ ὁ Ἰωσήφ ἀπὸ τὴν κυρία του, ποῦ νόμιζε θέβαια ὅτι τοῦ κάνει κακὸ, ἐπιβουλευόντάς τον ὅμως τὸν κατέστησε περισσότερο ἀσφαλὴ· διότι ἡ φυλακὴ ἦταν πολὺ πιὸ ἡμερὴ ἀπὸ τὴν οἰκία στήν ὁποία τρεφόταν τὸ θηρίο ἐκεῖνο· καθόσον διαμένοντας ἐκεῖ, ἂν καὶ δεχόταν περιποιήσεις, ὅμως βρισκόταν σὲ διαρκὴ φόβο, μήπως κάποτε τὸν ἐπιτεθεῖ ἡ κυρία, καὶ ὁ φόβος ποῦ τὸν κυρίευε ἀπ' αὐτὸ ἦταν χειρότερος ἀπὸ τὴ φυλακὴ, ἐνῶ μετὰ τὴν κατηγορία βρισκόταν πλέον σὲ ἀφοβία καὶ ἡσυχία, ἀφοῦ ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ τὸ θηρίο ἐκεῖνο, τὴν ἀδιαντροπιά καὶ τὴν ἐπι-

τῆς ἐπιβουλῆς· βέλτιον γὰρ αὐτῷ ἦν τεταλαιπωρημέ-
 νοις ἀνθρώποις συνεῖναι, ἢ μαινομένη δεσποίνῃ. Ἐν-
 ταῦθα μὲν οὖν παρεμυθεῖτο ἑαυτόν, ὅτι διὰ σωφροσύ-
 νην ἐνέπεσεν, ἐκεῖ δὲ ἐδεδοίκει μὴ περὶ τὴν ψυχὴν
 5 λάβῃ τὴν πληγὴν· οὐδὲν γὰρ ἐπαχθέστερον ἐρωμένης
 νέφ μὴ βουλομένῳ, οὐδὲν ἐναργέστερον, οὐδὲν βαρύ-
 τερον· πάντων δεσμῶν τοῦτο χαλεπώτερον. Ὡστε
 οὐκ εἰς δεσμωτήριον ἐνέπεσεν, ἀλλὰ δεσμωτηρίου ἀ-
 πηλλάγῃ· ἐξεπολέμωσεν αὐτῷ τὸν δεσπότην, ἀλλὰ
 10 κατήλλαξε τὸν Θεόν, οἰκειότερον αὐτὸν κατέστησε τῷ
 ὄντως Δεσπότη τῷ ἀληθινῷ· ἐξέβαλε τῆς ἐπιστασίας
 τῆς ἐν τῇ οἰκείᾳ, ἀλλ' ὠκείωσε τῷ Δεσπότη.

Πάλιν οἱ ἀδελφοὶ ἐπώλησαν, ἀλλ' ἀπῆλλαξαν αὐ-
 τὸν συνοικούντων ἐχθρῶν, φθόνου καὶ βασκανίας
 15 πολλῆς, ἐπιβουλῆς καθημερινῆς, μακρὰν κατέστη-
 σαν αὐτὸν τῶν μισούντων· τί γὰρ τούτου χειρόν, ὅ-
 ταν τις ἀδελφοῖς φθονοῦσι συνοικεῖν ἀναγκάζεται,
 ὅταν δι' ὑποψίας ᾗ, ὅταν ἐπιβουλεύηται; Ὡστε ἕτε-
 ρα μὲν ἐποιοῦν καὶ οὗτοι κακείνῃ, ἕτερα δὲ ὠκονο-
 20 μεῖτο ὑπὲρ τοῦ δικαίου μέγала. Ὅτε ἦν ἐν τιμῇ, τό-
 τε ἦν ἐν κινδύνῳ· ὅτε ἦν ἐν ἀτιμίᾳ, τότε ἦν ἐν ἀσφα-
 λείᾳ. Οὐκ ἐμνημόνευον αὐτοῦ οἱ εὐνοῦχοι καὶ καλῶς,
 ἵνα λαμπροτέρα γένηται τῆς ἐξόδου ἢ ὑπόθεσις, ἵνα
 χὴ χάριτι ἐνθροπίνη, ἀλλ' οἰκονομία θεία τὸ πᾶν λο-
 25 γίζεται, ἵνα εὐκαίρως εἰς χρεῖαν καταστάς ἐξαγά-
 γῃ, ἵνα μὴ εὐεργετῶν, ἀλλ' εὐεργετούμενος αὐτὸν
 ἐκβάλῃ τοῦ δεσμωτηρίου ὁ Φαραώ. Οὐκ ἔδει δοῦλον
 γενέσθαι τὸ δῶρον, ἀλλ' εἰς ἀνάγκην καταστῆναι τὸν
 βασιλέα· ἔδει φανερὰν αὐτοῦ γενέσθαι τὴν σοφίαν.
 30 Διὰ τοῦτο λανθάνει ὁ εὐνοῦχος, ἵνα μὴ λάβῃ Αἴγυ-
 πτος, ἵνα μὴ ἀγνοήσῃ αὐτὸν ὁ βασιλεύς. Εἰ τότε ἐξη-

βουλή· διότι ἦταν προτιμότερο γι' αὐτὸν νὰ συναναστρέφεται μὲ ἀνθρώπους ταλαιπωρημένους, παρὰ μὲ μανιακὴ κυρία. Ἐδῶ θέβαια παρηγοροῦσε τὸν ἑαυτοῦ, ὅτι ρίχθηκε μέσα σ' αὐτὴν ἐξ αἰτίας τῆς σωφροσύνης του, ἐνῶ ἐκεῖ φοβόταν μὴ τυχὸν δεχθεῖ τὸ πληγμα στὴν ψυχὴ· καθόσον δὲν ὑπάρχει τίποτε φοβερότερο ἀπὸ μία γυναίκα ποὺ εἶναι ἐρωτευμένη μὲ νέο ποὺ δὲν θέλει, τίποτε πιὸ σιχαμερὸ, τίποτε πιὸ βαρὺ· αὐτὸ εἶναι χειρότερο ἀπὸ ὅλα τὰ δεσμά. Ἐπομένως δὲν ρίχθηκε σὲ φυλακὴ, ἀλλ' ἐλευθερώθηκε ἀπὸ φυλακὴ· ἔκανε πολέμιο ἐναντίον του τὸν κύριο, ἀλλὰ τὸν συμφιλίωσε μὲ τὸ Θεό, τὸν ἔκανε πιὸ οἰκεῖο μὲ τὸν πραγματικὰ ἀληθινὸ Κύριο· τὸν ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὴν ἐπιστάσι τῆς οἰκίας, ἀλλὰ τὸν ἔκανε φίλο μὲ τὸν Κύριο.

Πάλι τ' ἀδελφία του τὸν πούλησαν, ἀλλὰ τὸν ἀπάλλαξαν ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς ποὺ κατοικοῦσαν μαζί του, ἀπὸ τὸ φθόνο καὶ τὴ μεγάλη ζήλια, ἀπὸ τὰ καθημερινὰ σχέδια ἐναντίον του, τὸν ἀπομάκρυναν ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τὸν μισοῦσαν· διότι τί ὑπάρχει χειρότερο ἀπ' αὐτό, ὅταν κανεὶς ἀναγκάζεται νὰ συγκατοικεῖ μὲ ἀδελφία ποὺ τὸν φθονοῦν, ὅταν τὸν ὑποπτεύονται, ὅταν τὸν ἐπιβουλεύονται; Ὡστε λοιπὸν ἄλλα ἔκαμναν καὶ αὐτοὶ καὶ ἐκείνη, ἄλλα ὅμως πολὺ πιὸ σπουδαῖα ρυθμίζονταν ἀπὸ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ τοῦ δικαίου. Ὅταν θρискόταν μέσα στὶς τιμές, τότε διέτρεχε τὸν κίνδυνο, ἐνῶ ὅταν ἀντιμετώπιζε τὴν περιφρόνηση, τότε θρискόταν σὲ ἀσφάλεια. Δὲν τὸν θυμοῦνταν οἱ εὐνοῦχοι· καὶ πολὺ σωστά, ὥστε νὰ γίνεи λαμπρότερη ἢ ἀφορμὴ τῆς ἐξόδου του ἀπὸ τὴ φυλακὴ, γιὰ νὰ μὴ ἀποδίδει τὴ σωτηρία του στὴν ἀνθρώπινη χάρη, ἀλλὰ τὸ πᾶν νὰ τὸ ἀποδίδει στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ τὸν ἐλευθερώσει τὴν κατάλληλη στιγμή, ἀφοῦ περιπέσει σὲ ἀνάγκη, καὶ νὰ τὸν βγάλει ὁ Φαραὼ ἀπὸ τὴ φυλακὴ, ὅχι εὐεργετώντας τον, ἀλλ' εὐεργετούμενος αὐτός. Δὲν ἔπρεπε τὸ δῶρο νὰ γίνεи δουλικό, ἀλλὰ νὰ περιπέσει ὁ βασιλιάς σὲ ἀνάγκη· ἔπρεπε νὰ γίνεи φανερὴ ἡ σοφία του. Γι' αὐτὸ τὸν λησμονεῖ ὁ εὐνοῦχος, γιὰ νὰ μὴ τὸν λησμονήσει ἡ Αἴγυπτος, γιὰ νὰ μὴ τὸν ἀγνοήσει ὁ βασιλιάς.

νέχθη, ἴσως ἂν καὶ ἐπεθύμησεν ἀπελθεῖν εἰς τὴν αὐτοῦ διὰ τοῦτο μυρίαῖς ἀνάγκαις κατέχεται, πρῶτον τῇ δεσποτείᾳ, δεύτερον τῷ δεσμωτηρίῳ, τρίτον ἐν τῇ βασιλείᾳ, ἵνα ταῦτα οἰκονομηθῇ. Καθάπερ οὖν τινα
 5 γενναῖον πῶλον ἐκπηδῆσαι βουλούμενον πρὸς τοὺς αὐτοῦ, κατεῖχεν ὁ Θεὸς ἐκεῖ δι' αἰτιῶν ἐνδόξων. "Οτι γὰρ ἐπεθύμει τὸν πατέρα ἰδεῖν καὶ ἀπαλλάξαι τῆς ὑδύνης δῆλον ἐκ τοῦ καλέσαι αὐτὸν ἐκεῖ.

4. Βούλεσθε καὶ ἑτέρας ἰδωμεν ἐπιβουλάς, οἷον
 10 ὑπὲρ ἡμῶν γίνονται, οὐ μόνον τῷ μισθὸν ἔχειν, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ τὰ ὑπὲρ ἡμῶν ποιεῖν; Ἐπεβούλευσε τῷ τούτου πατρὶ ὁ θεῖος ὁ τούτου, καὶ τῆς πατρίδος ἐξήλασε τί οὖν; Καὶ αὐτὸς μακρὰν τοῦ κινδύνου αὐτὸν κατέστησεν (ἐν ἀσφαλείᾳ γὰρ καὶ
 15 αὐτὸς γέγονεν), ἐποίησε φιλοσοφώτερον, ἐποίησεν ἰδεῖν τὸ ὄναρ. Ἄλλ' ἐδούλευσεν ἐν ἀλλοτρίᾳ; Ἄλλὰ παρὰ τοῖς αὐτοῦ ἀπελθὼν λαμβάνει νύμφην, καὶ ἄξι-
 ος φαίνεται τῷ κηδεστῇ. Ἄλλ' ἠπάτησε κἀκεῖνος;
 Ἄλλὰ καὶ τοῦτο εἰς ἀγαθὸν γέγονεν, ἵνα πολλῶν παί-
 20 δων γένηται πατήρ. Ἄλλ' ἐβουλήθη ἐπιβουλεῦσαι;
 Ἄλλὰ καὶ τοῦτο εἰς ἀγαθόν, ἵνα εἰς τὴν αὐτοῦ λοι-
 πὸν ἐπανέλθῃ· εἰ γὰρ ἦν ἐν εὐπραγίᾳ, οὐκ ἂν οὕτως ἐπεθύμει τῆς ἑαυτοῦ. Ἄλλ' ἀφεῖλε τὸν μισθόν; Ἄλ-
 λά πλείων γέγονεν. Οὕτω πανταχοῦ, ὅσῳ ἐπιβουλεύ-
 25 οντο, τοσοῦτω τὰ τούτων ἦνθαι. Εἰ μὴ τὴν πρεσβυτέ-
 ραν ἔλαβεν, οὐκ ἂν ταχέως ἐγένετο τοσοῦτων παίδων πατήρ, ἀλλ' ἐν ἀπαιδίᾳ πολὺν ἂν εἴλκυσε χρόνον, καὶ ἐπένθησεν ἂν, καθάπερ καὶ ἡ γυνή· ἐκείνη μὲν γὰρ εἰκότως ἐπένθει, ἅτε μὴ γενομένη μήτηρ, οὗτος δὲ
 30 ἔχει παραμυθίαν· ὅθεν αὐτὴν καὶ διακρούεται.

Ἐὰν ἐβγαίνει τότε ἀπὸ τῆ φυλακῆ, ἴσως νὰ ἐπιθυμοῦσε ν' ἀναχωρήσει γιὰ τὴν πατρίδα του· γι' αὐτό εἶναι δεσμευμένος ἀπὸ πολλὰς ἀνάγκες, πρῶτα ἀπὸ τὴν ἐξουσία, δεύτερο ἀπὸ τὴ φυλακῆ, τρίτο μέσα στὰ βασιλικά ἀνάκτορα, γιὰ νὰ ρυθμισθοῦν ἔτσι ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Σὰν ἀκριβῶς λοιπὸν κάποιο γενναῖο πουλάρι, ποὺ θέλει νὰ φύγει πρὸς τοὺς δικούς του, τὸ κρατοῦσε ἐκεῖ ὁ Θεὸς μὲ κατηγορίες γεμάτες ἀπὸ δόξα. Διότι, τὸ ὅτι ἐπιθυμοῦσε νὰ δεῖ τὸν πατέρα του καὶ ν' ἀπαλλαχθεῖ ἀπὸ τὸν ὑπερβολικὸ πόνον, γίνεται φανερό ἀπὸ τὸ ὅτι κάλεσε αὐτόν ἐκεῖ.

4. Θέλετε νὰ δοῦμε καὶ ἄλλες ἐπιβουλές, ποὺ γίνονται πρὸς ὄφελός μας καὶ ποὺ ὄχι μόνο ἔχομε ἀμοιβή, ἀλλὰ καὶ ἀποβαίνουν πρὸς ὄφελός μας κατὰ τὴ στιγμὴ ἐκείνη ποὺ γίνονται; Ἔκανε κακὰ σχέδια ἐναντίον τοῦ πατέρα αὐτοῦ ὁ θεῖος του καὶ τὸν ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὴν πατρίδα του· τί λοιπὸν; Καὶ αὐτὸς τὸν ἀπομάκρυνε ἀπὸ τοὺς κινδύνους (διότι καὶ αὐτὸς κατέστη ἀσφαλής), τὸν ἔκανε περισσότερο εὐσεβή, ἔγινε αἰτία νὰ δεῖ τὸ ὄνειρο. Ἄλλ' ἔγινε δοῦλος σὲ ξένη χῶρα; Ὅμως νυμφεύεται, ὅταν πῆγε ἐκεῖ, ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς του καὶ φαίνεται ἄξιος στὸν πεθερό του. Ἀλλὰ τὸν ἐξαπάτησε καὶ ἐκεῖνος; Ὅμως καὶ αὐτὸ ἔγινε γιὰ τὸ καλὸ του, ὥστε νὰ γίνῃ πατέρας πολλῶν παιδιῶν. Ἀλλὰ θέλησε νὰ τὸν ἐπιβουλευθεῖ; Ὅμως καὶ αὐτὸ ἔγινε γιὰ καλὸ, γιὰ νὰ γυρίσει πλεόν στὴν πατρίδα του· διότι, ἐὰν καλοπερνοῦσε, δὲν θὰ ἐπιθυμοῦσε τόσο πολὺ τὴν πατρίδα του. Ἀλλὰ τοῦ στέρησε τὸ μισθό; Ὅμως περισσότερη ἔγινε ἡ παρουσία του. Παντοῦ λοιπὸν ὅσο περισσότερο ἐπιβουλευόταν, τόσο περισσότερο εὐημεροῦσαν τὰ πράγματά του. Ἐὰν δὲν νυμφευόταν τὴ μεγαλύτερη γυναῖκα του, δὲν θὰ γινόταν τόσο γρήγορα πατέρας τόσων πολλῶν παιδιῶν, ἀλλὰ γιὰ πολὺ χρόνον θὰ ἔμενε χωρὶς παιδιά, καὶ ἴσως θὰ λυποῦνταν, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ἡ γυναῖκα του· διότι ἐκείνη πολὺ σωστὰ πενθοῦσε, ἐπειδὴ δὲν ἔγινε μητέρα, αὐτὸς ὅμως ἔχει παρηγοριά· γι' αὐτὸ καὶ ἀπομακρύνει αὐτὴν ἀπὸ κοντά του.

- Πάλιν, εἰ μὴ αὐτὸν ἀπεστέρησε τῶν μισθῶν, οὐκ
 ἂν ἐπεθύμησεν ἰδεῖν τὴν αὐτοῦ, οὐκ ἂν ἐφάνη ἡ φι-
 λοσοφία τοῦ ἀνδρός, οὐκ ἂν μᾶλλον ὤκειώθησαν αὐ-
 τῷ. "Ορα γὰρ τί φασιν· «Καταβρώσει κατέφαγεν ἡμᾶς
 5 καὶ τὸ ἀργύριον ἡμῶν». "Ωστε τοῦ φίλτρου τοῦτο γέ-
 γονεν αἴτιον. Δούλας εἶχε λοιπὸν ἀντὶ γυναικῶν, καὶ
 ἐφιλεῖτο παρ' αὐτῶν, οὗ οὐδὲν ἴσον κτῆμα γένοιτο
 ἂν· οὐδὲν γάρ, οὐδὲν τοῦ οὕτω φιλεῖσθαι παρὰ γυναι-
 κὸς καὶ φιλεῖν τιμιώτερον. «Καὶ γυνή», ῥησίν, «ἀν-
 10 δρὶ συμπεριφερομένη». "Εν τοῦτο τῶν μακαριστῶν
 τίθησιν ὁ σοφός· τούτου γὰρ ὄντος πᾶς πλοῦτος, πᾶ-
 σα εὐπραγία περίεστι· ὥσπερ οὖν, μὴ ὄντος, τῶν
 ἄλλων οὐδὲν ὄφελος, ἀλλὰ πάντα ἀνατέτραπται, καὶ
 ἀηδίας ἐστὶ μεστὰ καὶ συγχύσεως.
- 15 Οὐκοῦν καὶ ἡμεῖς τοῦτο πρὸ πάντων ζητῶμεν.
 Ὁ χρήματα ζητῶν οὐ ζητεῖ τοῦτο. Ταῦτα ζητῶμεν,
 ἃ δύναται πάγια εἶναι. Μὴ γάμον ζητῶμεν ἀπὸ εὐ-
 πόρων, ἵνα μὴ τῆς οὐσίας ἡ ἀμετρία φρόνημα τέκη
 τῇ γυναικί, ἵνα μὴ τὸ φρόνημα διαφθορᾷς αἴτιον ᾖ.
- 20 Οὐχ ὁρᾷς τί ἐποίησεν ὁ Θεός, πῶς αὐτὴν ὑπέταξε;
 Διὰ τί ἀγνώμων εἶ; διὰ τί ἀναίσθητος; "Οπερ ἐχαρί-
 σατό σοι ἀπὸ τῆς φύσεως, τούτου σὺ μὴ διαφθείρῃς
 τὴν βοήθειαν. "Ωστε οὐκ εὐπορον δεῖ ζητεῖν, ἀλλ' ὥσ-
 τε κοινονὸν βίου λάβωμεν εἰς κατάστασιν παιδοποι-
- 25 ας. Οὐχ ἵνα χρήματα εἰσφέρει γυνή, διὰ τοῦτο αὐτὴν
 ἔδωκεν ὁ Θεός, ἀλλ' ἵνα ἡ βοήθός· ἡ δὲ χρήματα εἰσ-
 φέρουσα, καὶ ἐπίβουλος καὶ δέσποινα ἀντὶ γυναικὸς
 γίνεται· ἡ τάχα θηρίον ἀντὶ γυναικός, ἀξιούσα μεγά-
 λα διὰ τὸν πλοῦτον φρονεῖν. Οὐδὲν αἰσχρότερον ἀν-
- 30 δρός, οὕτω βουλομένου πλουτεῖν· εἰ γὰρ αὐτὸ τὸ πλου-
 τεῖν πειρασμῶν γέμει, τὸ οὕτω πλουτεῖν ποῦ θήσο-
 εν; Μὴ γάρ, εἴ τις σπονιάκις καὶ παρὰ τὸ συμβαῖνον

2. Γέν. 31. 15

3. Σοφ. Σειράχ 25. 1

Πάλι, ἐὰν δὲν τοῦ στεροῦσε τοὺς μισθοὺς του, δὲν θὰ ἐπιθυμοῦσε νὰ δεῖ τὴν πατρίδα του, δὲν θὰ φανερωνόταν ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ, δὲν θὰ ἔδειχναν μεγαλύτερη συμπάθεια σ' αὐτόν. Διότι πρόσεχε τί λέγει· «Ἄδικα καὶ παράνομα κατέφαγε τὰ χρήματά μας»². Ἐπομένως αὐτὸ ἐγένε αἰτία τῆς ἀγάπης του. Εἶχε δηλαδὴ δοῦλες ἀντὶ γιὰ γυναῖκες καὶ ἀγαπιόνταν ἀπ' αὐτές, πράγμα μὲ τὸ ὁποῖο τίποτε δὲν θὰ μπορούσε νὰ ἐξισωθεῖ· διότι τίποτε, τίποτε δὲν ὑπάρχει τιμιότερο ἀπὸ τὸ ν' ἀγαπιέται κανεὶς τόσο πολὺ ἀπὸ γυναῖκα καὶ ν' ἀγαπᾷ αὐτήν. «Καὶ ἡ γυναῖκα», λέγει, «νὰ δείχνει καλὴ συμπεριφορὰ πρὸς τὸν ἄνδρα της»³. Αὐτὸ ἀναφέρει ὁ σοφὸς σὰν ἓνα ἀπὸ τὰ ἀξιομακάριστα· διότι, ὅταν ὑπάρχει αὐτό, ὑπάρχει τότε καὶ κάθε πλοῦτος, καὶ κάθε εὐτυχία· ὅπως πάλι, ἐὰν δὲν ὑπάρχει αὐτό, δὲν ὑπάρχει κανένα ὄφελος ἀπὸ τὰ ἄλλα, ἀλλ' ὅλα ἀνατρέπονται καὶ εἶναι γεμάτα ἀπὸ ἀηδία καὶ σύγχυση.

Λοιπὸν καὶ ἐμεῖς αὐτὸ πρὸ πάντων νὰ ἐπιδιώκομε. Ἐκεῖνος πού ἐπιδιώκει τὰ χρήματα, δὲν ἐπιδιώκει αὐτό. Αὐτὰ ἃς ἐπιδιώκομε, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ εἶναι μόνιμα. Ἄς μὴ ἐπιδιώκομε γάμο μὲ πλούσιες, γιὰ νὰ μὴ δημιουργήσει στὴ γυναῖκα ὑπερηφάνεια ἢ μεγάλη περιουσία, γιὰ νὰ μὴ γίνῃ ἡ ὑπερηφάνεια αἰτία διαφθορᾶς. Δὲν βλέπεις τί ἔκανε ὁ Θεός· πῶς ὑπέταξε αὐτήν; Γιατί εἶσαι ἀχάριστος; γιατί εἶσαι ἀναίσθητος; Ἐκεῖνο πού σου χαρίσθηκε ἀπὸ τὴ φύση, αὐτοῦ μὴ καταστρέφεις σὺ τὴ βοήθεια. Ἐπομένως δὲν πρέπει νὰ ἐπιδιώκομε νὰ πάρουμε πλούσια γυναῖκα, ἀλλὰ νὰ πάρουμε σύντροφο τῆς ζωῆς μὲ σκοπὸ τὴν ἀπόκτηση παιδιῶν. Ὁ Θεός δὲν ἔδωσε τὴ γυναῖκα γιὰ νὰ μᾶς δίνει χρήματα, ἀλλὰ γιὰ νὰ εἶναι βοηθός· ἐκείνη πού δίνει χρήματα, καὶ μᾶς ἐξαπατᾷ καὶ γίνεται κυρία ἀντὶ γιὰ γυναῖκα· καὶ ἴσως γίνεται θηρίο ἀντὶ γιὰ γυναῖκα, ἐκδηλώνοντας ὑπερηφάνεια ἐξ αἰτίας τοῦ πλοῦτου της. Τίποτε δὲν ὑπάρχει αἰσχρότερο ἀπὸ τὸν ἄνδρα ἐκεῖνον πού θέλει νὰ πλουτήσῃ κατ' αὐτόν τὸν τρόπο· διότι, ἐὰν ὁ ἴδιος ὁ πλοῦτος εἶναι γεμάτος ἀπὸ πειρασμούς, σὰν τί θὰ θεωρήσουμε τὸν πλοῦτο πού ἀποκτᾷ κανεὶς μὲ τὸν τρόπο αὐτό; Μὴ βέβαια προσέξεις αὐτό, τὸ ἐὰν κάποιος σπάνια

καὶ παρὰ λόγον ἐπέτυχε, τοῦτο ἴδης (οὐδὲ γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις πράγμασιν, οἷς ἀπολαύουσί τινες, καὶ ἐκ παραδόξου ἐπιτυγχάνουσι, προσέχειν δεῖ), ἀλλ' αὐτὸ τὸ κατὰ λόγον ἴδωμεν, εἰ μὴ μυρίας ἀηδίας γέμει
 5 τὸ πρᾶγμα. Οὐκ αὐτὸς μόνος ἐν ἀδοξία γίνη, ἀλλὰ καὶ παῖδας καταισχύνεις, πέννητας ἀφείς, εἰ συμβαίῃ προαπελθεῖν, καὶ αὐτῇ πολλὰς δίδως ἀφορμὰς τοῦ δευτέρῳ πάλιν προσομιλῆσαι νυμφίῳ. Ἡ οὐχ ὁρᾷς ὅτι πολλαῖς αὕτη γέγονεν ἢ πρόφασις δευτέρου γά-
 10 μου, τὸ μὴ καταφρονεῖσθαι, τὸ ζητεῖν τοὺς ἐφισταμένους τοῖς ὑπάρχουσι;

Μὴ δὴ τοσαῦτα ἐργαζώμεθα κακὰ διὰ χρέματα, ἀλλὰ πάντα ἀφῶμεν, καὶ ψυχὴν ζητῶμεν καλὴν, ἵνα καὶ ἀγάπης ἐπιτύχωμεν. Οὗτος ὁ πλοῦτος ὁ πολὺς,
 15 οὗτος ὁ μέγας θησαυρός, ταῦτα τὰ μυρία ἀγαθὰ ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀπολαῦσαι δεόντως, καὶ κατὰ τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ ζῆσαι, ἵνα καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν δυνηθῶμεν ἐπιτυχεῖν χάριτι καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ
 20 Πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

καὶ ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει καὶ πέρα ἀπὸ τὴ λογικὴ ἐπέτυχε (διότι δὲν πρέπει νὰ προσέχομε οὔτε στὰ ἄλλα πράγματα, κατὰ τὰ ὁποῖα ὀρισμένοι ἀπολαμβάνουν καὶ ἐντελῶς παράδοξα ἐπιτυχαίνουν), ἀλλ' ὥς προσέξομε αὐτὸ ποὺ λέγει ἡ λογικὴ, ἐὰν δηλαδὴ τὸ πρᾶγμα εἶναι γεμάτο ἀπὸ ἀηδία σὲ μεγάλο βαθμό. "Ὁχι μόνο σὺ ὁ ἴδιος δὲν ἔχεις ἐκτίμηση, ἀλλὰ καὶ τὰ παιδιὰ κατεντροπιάζεις, ἀφήνοντας αὐτὰ φτωχὰ, ἐὰν συμβεῖ νὰ πεθάνεις πρῶτος, καὶ σ' αὐτὴν δίνεις πολλὰς ἀφορμὰς νὰ προσκολληθεῖ πάλι σὲ δεύτερο σύζυγο. "Ἡ δὲν βλέπεις ὅτι σὲ πολλὰς αὐτὴ ἢ πρόφασιν ἔγινε ἀφορμὴ γιὰ δεύτερο γάμο, τὸ νὰ ἐπιδιώκουν δηλαδὴ νὰ πάρουν συζύγους ἐκείνους ποὺ ὑπερέχουν στὴν περιουσία, ὥστε νὰ μὴ περιφρονοῦνται:

"Ἄς μὴ προξενοῦμε λοιπὸν τόσα πολλὰ κακὰ ἐξ αἰτίας τῶν χρημάτων, ἀλλ' ὥς ἀδιαφοροῦμε γιὰ ὅλα, καὶ ὥς ζητᾶμε μόνο καλὴ ψυχὴ, γιὰ νὰ ἐπιτύχομε καὶ ἀγάπην. Αὐτὸς εἶναι ὁ πλοῦτος ὁ μέγας, αὐτὸς εἶναι ὁ μέγας θησαυρός, αὐτὰ εἶναι τὰ ἀμέτρητα ἀγαθὰ, τὰ ὁποῖα εὐχομαι ὅλοι μας ν' ἀπολαύσουμε ἔτσι ποὺ πρέπει, καὶ νὰ ζήσουμε σύμφωνα μὲ τίς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιτύχομε καὶ τὰ μελλοντικὰ ἀγαθὰ, μὲ τὴ χάριν καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζί μὲ τὸν ὁποῖο στὸν Πατέρα συγχρόνως καὶ στὸ ἅγιον Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ δύναμις καὶ ἡ τιμὴ, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΟΜΙΛΙΑ Ν΄
(Πρόξ. 23, 31 - 24, 21)

«Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον, ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς τὴν Ἀντιπατρίδα. Τῇ τε ἐπαύριον ἑάσαντες τοὺς ἱππεῖς περεύεσθαι σὺν αὐτῷ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολήν· οἷτινες, 5 ἔλθόντες εἰς τὴν Καισάρειαν, καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι, παρέστησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ».

1. Καθάπερ βασιλέα τινὰ δορυφόροι παρέπεμπον 10 μετὰ τοσούτου πλήθους καὶ ἐν νυκτί, φοβούμενοι τοῦ δήμου τὴν ὀργὴν τῆς ὀρμῆς. Ἐπεὶ οὖν τῆς πόλεως αὐτὸν ἐξέβαλον, τότε ἀφίστανται. Οὐκ ἂν δὲ ὁ χιλιάρχος μετὰ τοσαύτης αὐτὸν ἀσφαλείας ἐξέπεμψεν, εἰ μὴ καὶ αὐτὸς οὐδὲν ἦν αὐτοῦ κατεγνωκώς, καὶ ἐκείνων ἥδει τὸ φονικόν. «Ἀναγνοὺς δὲ ὁ ἡγεμὼν, 15 καὶ ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχίας ἐστί, καὶ πυνθόμενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας, διακούσομαί σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται. Ἐκέλευσέ τε αὐτὸν ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ Ἡρώδου φυλάσσεσθαι». 20 Ἦδη ἀπελογήσατο ὑπὲρ αὐτοῦ ὁ Λυσίας· ἀλλ' ὅμως καὶ ἔτι οἱ Ἰουδαῖοι ἐπιτίθενται, καὶ προκαταλαμβάνουσι τὸν ἀκροατὴν, καὶ πάλιν εἰς δεσμὰ βάλλεται, καὶ ἄκουε πῶς ἐπάγει γάρ· «Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς Ἀνανίας μετὰ πρεσβυτέρων καὶ 25 ρήτορος Τερτύλλου τινός, οἷτινες ἐνεφάνησαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου». Ὅρα πῶς οὐδ' οὕτως ἀ-

Ο Μ Ι Λ Ι Α Ν΄
(Πράξ. 23, 31 - 24, 21)

«Οἱ στρατιῶτες λοιπὸν σύμφωνα μὲ τὴ διαταγὴ
ποῦ εἶχαν, πῆραν τὸν Παῦλο καὶ τὸν ἔφεραν τὴ
νύχτα στὴν Ἀντιπατρίδα, καὶ τὴν ἄλλη ἡμέρα
ᾤφησαν τοὺς ἰππεῖς νὰ προχωρήσουν μαζί του,
ἐνῶ αὐτοὶ ἐπέστρεψαν στὸ στρατώνα. Ἐκεῖνοι,
ἀφοῦ ἔφθασαν στὴν Καισάρεια, ἔδωσαν τὴν ἐπι-
στολὴ στὸν ἡγεμόνα καὶ παρουσίασαν καὶ τὸν
Παῦλο σ' αὐτόν».

1. Σὰν ἀκριβῶς νὰ ἦταν κάποιος βασιλιάς τὸν συνό-
δευσαν σωματοφύλακες μαζί μὲ τόσο πλῆθος καὶ κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς νύχτας, ἐπειδὴ φοβοῦνταν τὴν ἐπίθεση τοῦ
ὀργισμένου πλῆθους. Ἀφοῦ λοιπὸν τὸν ἔβγαλαν ἔξω ἀπὸ
τὴν πόλη, τότε ἐπιστρέφουν. Δὲν θὰ τὸν ἔστελνε ὁ χι-
λίαςρχος μὲ τόση μεγάλη ἀσφάλεια, ἐὰν καὶ αὐτὸς δὲν
διαπιστώνε ὅτι καμία κατηγορία δὲν ὑπῆρχε ἐναντίον του,
καὶ ἐὰν δὲν γνώριζε ἐπίσης τίς φονικὲς διαθέσεις ἐκείνων.
«Ἀφοῦ ὁ ἡγεμόνας διάβασε τὴν ἐπιστολὴ τὸν ρώτησε
ἀπὸ ποιὰ ἐπαρχία εἶναι, καὶ ἀφοῦ ἔμαθε ὅτι εἶναι ἀπὸ τὴν
Κιλικία, θὰ σὲ ἀνακρίνω, εἶπε, ὅταν θὰ ἔρθουν καὶ οἱ
κατηγοροὶ σου. Διέταξε τότε νὰ τὸν φυλάσσουν στὸ διοι-
κητήριο τοῦ Ἡρώδη». Ἦδη ἀπολογήθηκε ὑπὲρ αὐτοῦ ὁ
Λυσίας, ἀλλ' ὅμως καὶ ἀκόμη οἱ Ἰουδαῖοι ἐπιτίθενται καὶ
ἐπηρεάζουν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴ γνώμη τοῦ ἀκροατῆ, καὶ
ἔτσι ρίχνεται καὶ πάλι στὴ φυλακὴ, καὶ ἄκου πῶς διότι
προσθῆτε! «Μετὰ ἀπὸ πέντε ἡμέρες κατέθηκε ὁ ἀρχιερέ-
ας Ἀνανίας μαζί μὲ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ κάποιο δικη-
γόρο μὲ τὸ ὄνομα Τέρτυλλος, καὶ διατύπωσαν κατηγορία
ἐναντίον τοῦ Παύλου». Πρόσεχε πῶς οὔτε καὶ ἔτσι ἐγκα-
τέλειψαν τίς ἐχθρικές διαθέσεις τοὺς ἐναντίον του, ἀλλ'

πέστησαν, ἀλλ' ἔρχονται, μυρίοις κωλύμασι καίτοι κωλυόμενοι, ὥστε κακεῖ καταισχυνθῆναι.

«Κληθέντος δὲ αὐτοῦ, ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρ-
τυλλος, λέγων· Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ,
5 καὶ κατορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ
τῆς σῆς προνοίας, πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα,
κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης εὐχαριστίας. Ἴ-
να δὲ μὴ ἐπὶ πλεόν σε ἐγκόπτω, παρακαλῶ ἀκοῦσαι
συντόμως ἡμῶν τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ». Καὶ μὴν ὑμεῖς τοῦ-
10 το πεποιθήκατε, ρήτορος οὖν τί ἔδει; Ὅρα πῶς καὶ
οὗτος εὐθέως ἐκ προοιμίων ὥς νεωτεροποιὸν καὶ
στασιαστὴν βούλεται παραδοῦναι, καὶ τοῖς ἐπαίνοις
προκαταλαμβάνει τὸν δικαστήν. Εἶτα, ὥς πολλὰ ἔ-
χων εἰπεῖν, παρατρέχει, καὶ μόνον τοῦτο λέγει· «Ἴ-
15 να δὲ μὴ ἐπὶ πλεόν σε ἐγκόπτω». Ὅρα πῶς εἰς ἐπι-
θυμίαν ἐμβάλλει κολάσεως τὸν δικαστήν, εἰ γε ἔμελλε
τὸν τὴν οἰκουμένην ἀνατρέποντα καθέξειν, καὶ ὥς
ἐπὶ κατορθώματι φρονοῦσι μεγάλῳ.

«Εὐρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμόν, καὶ κι-
20 νοῦντα στάσεις πᾶσι τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰ-
κουμένην, πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἰ-
ρέσεως, ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασε βεβηλῶσαι· ὃν καὶ
ἐκρατήσαμεν, καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον νόμον ἠθελή-
σαμεν κρῖναι. Παρελθὼν δὲ Λυσίας ὁ χιλιάρχος με-
25 τὰ πολλῆς βίας ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγε, κελεύ-
σας τοὺς κατηγοροὺς αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σοῦ· παρ'
οὗ δυνήσῃ αὐτός, ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων,
ἐπιγινῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ». «Τοῖς
κατὰ τὴν οἰκουμένην», φησὶν, «Ἰουδαίοις στάσεις
30 κινοῦντα». Ὡς λυμεῶνα λοιπὸν καὶ κοινὸν ἐχθρὸν
τοῦ ἔθνους διαβάλλουσι πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Να-
ζωραίων αἰρέσεως. Ἐδόκει τοῦτο ἐπονείδιστον εἶναι,
τὸ τῶν Ναζωραίων διὸ καὶ τοῦτο παρῆγον, καὶ ἀπὸ
τούτου πάλιν διέβαλλον αὐτόν· ἡ γὰρ Ναζαρεθ εὐτε-
35 λῆς ἦν. «Καὶ εὐρόντες», φησὶν. Ὅρα πῶς κακούρ-

έρχονται, ἂν καὶ ἐμποδίζονται ἀπὸ ἁπειρα ἐμπόδια, ὥστε καὶ ἐκεῖ νὰ καταντροπιασθοῦν.

«Ἀφοῦ καλέσθηκε ἐκεῖ ὁ Παῦλος ἄρχισε νὰ τὸν κατηγορεῖ ὁ Τέρτυλλος, λέγοντας· Τὸ ὅτι, ἐσοχότατε Φήλικα, ἀπολαμβάνομε χάρη σέ σένα ἀδιάκοπη εἰρήνη καὶ γίνονται πολλὰ ἔργα στὸ ἔθνος αὐτὸ ἐξ αἰτίας τῆς δικῆς σου φροντίδας, τὸ ἀναγνωρίζομε μὲ μεγάλη εὐγνωμοσύνη παντοῦ καὶ μὲ κάθε τρόπο. Γιά νὰ μὴ σέ κουράσω ὅμως περισσότερο, παρακαλῶ δεῖξε τὴν καλωσύνη νὰ μὲ ἀκούσεις μὲ συντομία». Μὰ αὐτὸ τὸ ἔχετε κάνει ἐσεῖς, ὁ δικηγόρος λοιπὸν τί χρειαζόταν; Πρόσεχε πῶς καὶ αὐτός ἀμέσως καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ θέλει νὰ τὸν παραδώσει σὰν νεωτεριστὴ καὶ ἐπαναστάτη, καὶ ἐπηρεάζει τὴ γνώμη τοῦ δικαστῆ μὲ τοὺς ἐπαίνους. Στὴ συνέχεια, σὰν νὰ εἶχε νὰ πεῖ πολλά, τὰ παρατρέχει καὶ λέγει μόνο αὐτό· «Γιά νὰ μὴ σέ κουράσω ὅμως περισσότερο». Πρόσεχε πῶς δημιουργεῖ στὸ δικαστὴ τὴν ἐπιθυμία γιὰ τιμωρία, ἐφόσον βέβαια ἐπρόκειτο νὰ συλλάβει ἐκείνον ποὺ δημιουργεῖ ταραχὴ στὴν οἰκουμένη, πράγμα ποὺ θὰ θεωροῦνταν μεγάλο κατόρθωμα.

«Τὸν ἄνθρωπο αὐτὸ τὸν θεωροῦμε σὰν καταστροφέα καὶ πρόξενο ταραχῶν μεταξὺ ὅλων τῶν Ἰουδαίων ὅλου τοῦ κόσμου, πρωτοστάτη τῆς αἵρέσεως τῶν Ναζωραίων, ὁ ὁποῖος ἐπιχείρησε καὶ τὸ ναὸ νὰ βεβηλώσῃ γι' αὐτὸ τὸν πιάσαμε καὶ θελήσαμε νὰ τὸν κρίνομε σύμφωνα μὲ τὸ νόμο μας, ἀλλ' ἦρθε ὁ Λυσίας ὁ χιλίαρχος καὶ τὸν ἄρπαξε ἀπὸ τὰ χέρια μας μὲ μεγάλη βία, δίνοντας διαταγὴ στοὺς κατηγοροὺς του νὰ παρουσιασθοῦν σέ σένα. Ἀφοῦ τὸν ἀνακρίνεις λοιπὸν σὺ ὁ ἴδιος θὰ μπορέσεις νὰ μάθεις γιὰ ὅσα ἐμεῖς τὸν κατηγοροῦμε». «Εἶναι πρόξενος», λέγει, «ταραχῶν μεταξὺ τῶν Ἰουδαίων ὅλου τοῦ κόσμου». Σὰν καταστροφέα λοιπὸν καὶ κοινὸ ἐχθρὸ τοῦ ἔθνους τὸν κατηγοροῦν καθὼς καὶ πρωτοστάτη τῆς αἵρέσεως τῶν Ναζωραίων. Θεωροῦνταν αὐτὸ ἀτιμωτικό, ἡ αἵρεση δηλαδὴ τῶν Ναζωραίων· γι' αὐτὸ ἀνέφεραν καὶ αὐτό, καὶ ἀπὸ αὐτὸ πάλι τὸν κατηγοροῦν· διότι ἡ Ναζαρετ ἦταν πόλη ἀσήμαντη. «Καὶ τὸν βρήκαμε», λέγει. Πρόσεχε

γως ὥς διαφυγόντα συκοφαντοῦσι, καὶ μόλις ἐπιτυ-
 χόντες, καίτοι ἐπὶ τῇ ἡμέρᾳ εἶχεν ἐν τῷ ἱερῷ. «Ὁν
 καὶ ἐκρατήσαμεν, καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον νόμον ἤθε-
 λήσαμεν κρίναι». Ὅρα πῶς καὶ τὸν νόμον ὑβρίζου-
 5 σιν, εἰ γε μὴ τοῦτο νόμου ἦν, τὸ τύπτειν, τὸ ἀναι-
 ρεῖν, τὸ ἐνεδρα ποιεῖν. Εἶτα καὶ τοῦ Λυσίου κατηγο-
 ρία «Παρελθὼν δὲ Λυσίας ὁ χιλιάρχος μετὰ πολλῆς
 βίας ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγεν»· οὐ προσῆκον
 αὐτῷ, φησί, πρᾶγμα ποιῶν, ὅμως ἐποίησε. «Παρ' οὗ
 10 δυνήσῃ αὐτός, ἀνακρίνας περὶ τούτων πάντων, γινώ-
 ναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ. Συνεπέθεντο δὲ
 καὶ οἱ Ἰουδαῖοι, φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν».

Τί οὖν ὁ Παῦλος; ἄρα ἐπὶ τούτοις σιγᾷ; Οὐδα-
 μῶς· ἀλλὰ παρρησιάζεται πάλιν, καὶ ἀποκρίνεται (καὶ
 15 τοῦτο τοῦ ἡγεμόνος βουλευθέντος)· ἐπήγαγε γάρ· «Ἀ-
 πεκρίθη δὲ ὁ Παῦλος, νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος
 λέγειν· Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν δίκαιον τῷ
 ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος, εὐθυμότερον τὰ περὶ ἑμαυ-
 τοῦ ἀπολογοῦμαι, δυναμένου σου γινῶναι ὅτι οὐ πλεί-
 20 ους εἰσὶ μοι ἡμέραι δέκα δύο, ἀφ' ἧς ἀνέβην προσκυ-
 νήσων ἐν Ἱερουσαλὴμ· καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὐρόν
 με πρὸς τινα διαλεγόμενον ἢ ἐπισύστασιν ποιοῦντα
 ὄχλων, οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς, οὔτε κατὰ τὴν πό-
 λιν· οὔτε παραστῆσαι νῦν δύνανται, περὶ ὧν νῦν κα-
 25 τηγοροῦσι μου». Οὐκ ἔστι ταῦτα κολακείας τὰ ρήμα-
 τα, τὸ μαρτυρῆσαι τῷ δικαστῇ δικαιοσύνην, ἀλλ' ἐ-
 κεῖνα μᾶλλον, τὸ εἰπεῖν, «Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνον-
 τες διὰ σοῦ». Τί οὖν ἀδίκως στασιάζετε; Σκόπει δέ·
 ἐκεῖνοι πρὸς ἀδικίαν παρώρων, οὗτος τὸ δίκαιον ἐ-
 30 ζήτηι, διὸ καὶ ἔλεγεν· «Εὐθυμότερον τὰ περὶ ἑμαυ-
 τοῦ ἀπολογοῦμαι»· εἶτα καὶ ἀπὸ τοῦ χρόνου ἰσχυρί-
 ζεται· «Ἐκ πολλῶν ἐτῶν» γάρ, φησὶν, «ὄντα σε κρι-
 τὴν ἐπιστάμενος».

Καὶ τί τοῦτο πρὸς ἀπόδειξιν συνετέλει; Μέγα·

πῶς μέ κακοῦργο τρόπο τὸν συκοφαντοῦν σάν κάποιο πού θέλησε νά διαφύγει, καί μόλις κατόρθωσαν νά τὸν συλλάβουν, ἂν καί εἶχε ἐφτά ἡμέρες στοὺς ναοὺς. «Τὸν ὁποῖο πιάσαμε καί θελήσαμε νά τὸν κρίνομε σύμφωνα μέ τὸ νόμο μας». Πρόσεχε πῶς καί ἐναντίον τοῦ νόμου κακολογοῦν, ἐφόσον δὲν ἦταν γνώρισμα τοῦ νόμου αὐτό, τὸ νά δέρνουν δηλαδή, τὸ νά φονεύουν, τὸ νά μεταχειρίζονται δόλια σχέδια. Ἐπειτα κατηγοροῦν καί τὸ Λυσία· «Ἄλλ' ἦρθε ὁ Λυσίας ὁ χιλιάρχος καί τὸν πῆρε μέ μεγάλη βία ἀπὸ τὰ χέρια μας»· ἔκανε, λέγει, πράξη πού δὲν ἔπρεπε νά τὴν κάνει, ἀλλὰ τὴν ἔκανε. «Ἀπὸ τὸν ὁποῖο, ἀφοῦ τὸν ἀνακρίνεις σὺ ὁ ἴδιος, θὰ μπορέσεις νά μάθεις γιὰ ὅσα τὸν κατηγοροῦμε ἐμεῖς. Ὑποστήριξαν τὴν κατηγορία καί οἱ Ἰουδαῖοι, λέγοντας ὅτι αὐτὰ ἔτσι ἔχουν».

Τί κάμνει λοιπὸν ὁ Παῦλος; ἄραγε σιωπᾷ ἀκούοντας αὐτά; Καθόλου· ἀλλὰ δείχνει καί πάλι τὸ θάρρος του μέ τὴν ἀπάντηση πού δίνει (καί αὐτό ἐγίνε μέ τὴ θέληση τοῦ ἡγεμόνα)· διότι πρόσθεσε· «Ἀποκρίθηκε ὁμως ὁ Παῦλος, ἀφοῦ τοῦ ἔκανε νεῦμα ὁ ἡγεμόνας νά μιλήσει· Ἐπειδὴ γνωρίζω ὅτι ἀπὸ πολλὰ χρόνια εἶσαι δικαστὴς στοὺς ἔθνος αὐτό, ἀπολογοῦμαι μέ μεγαλύτερη προθυμία γιὰ τὸν ἑαυτό μου, καθόσον μπορεῖς νά μάθεις ὅτι δὲν πέρασαν περισσότερες ἀπὸ δώδεκα ἡμέρες πού ἀνέβηκα γιὰ νά προσκυνήσω στὴν Ἱερουσαλὴμ· καί δὲν μέ βρῆκαν νά συζητῶ μέ κανένα ἢ νά παρακινῶ τὸ λαὸ σὲ ἐπανάσταση οὔτε στοὺς ναοὺς οὔτε στίς συναγωγὰς οὔτε στὴν πόλιν· οὔτε μποροῦν ν' ἀποδείξουν ἐκεῖνα πού τώρα μέ κατηγοροῦν». Τὰ λόγια αὐτά δὲν εἶναι λόγια κολακείας, τὸ νά ὁμολογήσει ὅτι εἶναι δίκαιος ὁ δικαστής, ἀλλ' ἐκεῖνα μᾶλλον, τὸ ὅτι εἶπαν, «Χάρη σὲ σένα ἀπολαμβάνομε ἀδιάκοπη εἰρήνην». Γιατί λοιπὸν ἄδικα φιλονεικεῖτε; Πρόσεχε λοιπὸν ἐκεῖνοι τὸν παρακινούσαν γιὰ ἀδικία, ἐνῶ αὐτὸς ζητοῦσε τὸ δίκαιο, γι' αὐτό καί ἔλεγε· «Ἀπολογοῦμαι μέ μεγαλύτερη προθυμία γιὰ τὸν ἑαυτό μου»· ἔπειτα ἰσχυρίζεται αὐτὸ καί ἀπὸ τὸ χρόνο· διότι λέγει· «Ἐπειδὴ γνωρίζω ὅτι ἀπὸ πολλὰ χρόνια εἶσαι δικαστής».

Καί τί ἀποδεικνύει αὐτό; Ἀποτελεῖ μεγάλη ἀπόδειξη·

δείκνυσιν γὰρ ὅτι καὶ αὐτὸς οἶδε μὴδὲν ὧν κατηγορεῖται πεποιηκότα. Εἰ δὲ ἐπισύστασιν ποτε ἐκίνησεν, ἐγίνωσκεν ἄν, κριτῆς ὧν, καὶ τὸ τοιοῦτον αὐτὸν οὐκ ἐλάνθανεν. Εἶτα, ἐπειδὴ ὁ κατήγορος οὐδὲν εἶχε δεῖ-
 5 ξαι ἐν Ἱεροσολύμοις, ὅρα τί φησὶ «Τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην πᾶσιν Ἰουδαίοις», ψεῦδος ἐπὶ ψεύδει συντιθείς. Διὰ τοῦτο ὁ Παῦλος, ἐντεῦθεν αὐτὸν ἀφέλ-
 κων, «προσκυνήσων ἀνέβην», λέγει, μονονουχὶ ἀπο-
 λογούμενος διὰ τούτου ὅτι τοσοῦτον ἀπέχω τοῦ στά-
 10 σεις κινεῖν καὶ τούτῳ ἐνδιατρίβει τῷ δικαίῳ, ὅπερ ἦν ἰσχυρόν· ἐπάγει γάρ· «Καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ, οὔτε ἐν τῇ πόλει, οὔτε ἐν τῇ συναγωγῇ εὐρὸν με πρὸς
 τινα διαλεγόμενον», ὅπερ ἦν καὶ ἀληθές. Κακεῖνος μὲν «πρωτοστάτην» φησί, καθάπερ ἐπὶ μάχης καὶ συ-
 15 στάσεως, οὗτος δὲ ὅρα πῶς ἐπεικῶς ἀποκρίνεται· «Ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι, ὅτι κατὰ τὴν ὁδόν, ἣν λέγουσιν αἵρεσιν, οὕτω λατρεύω τῷ πατρώῳ Θεῷ, πι-
 στεύων πᾶσι τοῖς κατὰ νόμον καὶ ἐν τοῖς προφήταις γεγραμμένοις, ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν Θεόν, ἣν καὶ αὐ-
 20 τοὶ προσδέχονται, ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι νεκρῶν. δικαίων τε καὶ ἀδίκων».

2. Ὅρα· ἐχώριζον αὐτὸν ἐκεῖνοι, οὗτος συνειγάρ-
 γει, καὶ οἰκτιροῦν αὐτὸν τῷ νόμῳ δι' ὧν ἀπολογεῖται· καί, βεβαιῶν ὃ εἶπε, πάλιν ἐπάγει· «Ἐν τούτῳ δὲ καὶ
 25 αὐτὸς ἀσκῶ, ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχων πρὸς τε τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός. Δι' ἐτῶν δὲ πλειόνων παρεγενόμην, ἐλεημοσύνας ποιή-
 σων εἰς τὸ ἔθνος μου καὶ προσφοράς, ἐν οἷς εὐρὸν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ οὐ μετὰ ὄχλου, οὐδὲ μετὰ
 30 θορύβου τινός». Τί οὖν ἀνέβης; τί ἤλθεις; «Προσκυ-
 νῆσαι, ἐλεημοσύνας», φησί, «ποιῆσαι»· ὥστε τοῦτο οὐκ ἦν στασιώδους. Εἶτα καὶ ἐκβάλλει αὐτῶν τὸ πρό-
 σωπον, λέγων ἀδιορίστως· «Ἐν οἷς εὐρὸν μέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι· οὕς ἔδει ἐπὶ σοῦ πα-

1 Πρόκειται γιὰ τὴ χρηματικὴ βοήθεια ποὺ συγκεντρωνόταν ἀπὸ τοὺς πιστοὺς τῶν διαφόρων ἄλλων ἐκκλησιῶν γιὰ τοὺς πιστοὺς τῆς Ἱερουσαλῆμ· Α' Κορ. 16, 1-4.

διότι δείχνει ότι και αὐτὸς γνωρίζει ὅτι τίποτε δὲν ἔχει κάνει ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ κατηγορεῖται. Ἐάν προξενούσε κάποτε ἐξέγερση, θὰ τὸ γνώριζε, ἀφοῦ ἦταν δικαστῆς, καὶ δὲν θὰ τοῦ διέφευγε αὐτὸ τὴν προσοχή. Ἔπειτα, ἐπειδὴ ὁ κατήγορος δὲν εἶχε νὰ παρουσιάσει τίποτε ἐναντίον του στὰ Ἱερσόλυμα, πρόσεχε τί λέγει· «Μεταξύ ὅλων τῶν Ἰουδαίων ὅλου τοῦ κόσμου», προσθέτοντας ψέμα ἐπάνω στὸ ψέμα. Γι' αὐτὸ ὁ Παῦλος, ἀπομακρύνοντας αὐτὸν ἀπὸ αὐτὴ τὴν κατηγορία, «ἀνέβηκα νὰ προσκυνήσω», λέγει, σὰν ν' ἀπολογεῖται κατὰ κάποιο τρόπο μ' αὐτό, ὅτι δηλαδὴ τόσο πολὺ ἀπέχω ἀπὸ τὸ νὰ παρακινῶ ἐξεγέρσεις· καὶ ἐπιμένει σ' αὐτὸ τὸ δίκιο, τὸ ὁποῖο ἦταν ἰσχυρό· διότι προσθέτει· «Καὶ οὔτε στὸ ναό, οὔτε στὴν πόλη, οὔτε στὴ συναγωγή μὲ βρῆκαν νὰ συζητῶ μὲ κάποιον», πράγμα ποὺ ἦταν καὶ ἀληθές. Καὶ ἐκεῖνος βέβαια λέγει ὅτι εἶναι «πρωτοστάτης», ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει στὴ μάχη καὶ τὴν ἐξέγερση, ἐνῶ αὐτὸς πρόσεχε πῶς ἀπαντᾷ μὲ ἡπιο τρόπο· «Ὁμολογῶ σ' ἐσένα αὐτό, ὅτι δηλαδὴ σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία, τὴν ὁποία αὐτοὶ ὀνομάζουν αἵρεση, λατρεύω τὸ Θεὸ τῶν πατέρων, πιστεύοντας ὅλα ὅσα εἶναι γραμμένα στὸ νόμο καὶ τοὺς προφῆτες, καὶ ἔχω ἐλπίδα στὸ Θεό, τὴν ὁποία δέχονται καὶ αὐτοί, ὅτι πρόκειται νὰ γίνει ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, δικαίων καὶ ἀδίκων».

2. Πρόσεχε· ἐκεῖνοι τὸν ἀποχώριζαν ἀπὸ τὸ νόμο, ἐνῶ αὐτὸς μὲ αὐτὰ ποὺ ἀπολογεῖται παρουσιάζει τὸν ἑαυτό του φίλο μὲ τὸ νόμο· καί, ἐπιβεβαιώνοντας αὐτό ποὺ εἶπε, προσθέτει πάλι· «Γι' αὐτὸ καὶ ἐγὼ προσπαθῶ μὲ κάθε τρόπο νὰ ἔχω καθαρὴ συνείδηση πρὸς τὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Ὑστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἤρθα γιὰ νὰ φέρω βοήθεια στὸ ἔθνος μου καὶ προσφορὰς¹ καὶ κατὰ τὴ στιγμὴ ἐκείνη μὲ βρῆκαν στὸ ναὸ νὰ ἐξαγνίζω τὸν ἑαυτό μου, ὄχι μαζὶ μὲ πλῆθος λαοῦ, οὔτε προξενώντας κάποια ταραχή». Γιατί λοιπὸν ἀνέβηκες; γιατί ἤρθες; «Γιὰ νὰ προσκυνήσω», λέγει, «γιὰ νὰ φέρω βοήθεια στὸ ἔθνος μου»· ἐπομένως αὐτὸ δὲν ἦταν ἔργο στασιαστῆ. Ἔπειτα ἀφαιρεῖ καὶ τὸ προσωπεῖο αὐτῶν, λέγοντας ἀπροσδιόριστα· «Κατὰ τὴν περίσταση λοιπὸν αὐτὴ μὲ βρῆκαν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς

ρεῖναι, καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς με. Ἡ αὐ-
 τοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν, εἴ τι εὖρον ἐν ἔμοι ἀδίκημα,
 στάντος μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου, ἢ περὶ μιᾶς τοιαύτης
 φωνῆς, ἧς ἐκέκραξα ἐστὼς ἐν αὐτοῖς, ὅτι περὶ ἀνα-
 5 στάσεως νεκρῶν ἐγὼ σήμερον κρίνομαι ὑφ' ὑμῶν».
 Τοῦτο περιουσία δικαιομάτων, μὴ φεύγειν τοὺς κα-
 τηγόρους, ἀλλ' ἔτοιμον εἶναι πᾶσι διδόναι λόγον.
 «Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ σήμερον, φησί, κρί-
 νομαι». Καὶ οὐδὲν εἶπεν ὧν εἶχεν εἰκότως εἰπεῖν,
 10 ὅτι ἐπεβούλευσαν, ὅτι κατέσχον αὐτόν, ὅτι ἔνεδρον
 ἐποίησαν (ταῦτα γὰρ παρ' ἐκείνων λέγεται γενέσθαι·
 παρὰ δὲ τούτου, καὶ κινδύνου ὄντος, οὐκ ἔτι), ἀλλὰ
 σιγᾷ, καὶ μόνον ἀπολογεῖται, καίτοι μυρία ἔχων εἰ-
 πεῖν. Τοῦτο αὐτόν καὶ ἐν Καισαρείᾳ ἐποίει λαμπρόν,
 15 τὸ μετὰ τοσαύτης ἐλθεῖν παρατάξεως. «Ἐν οἷς εὖρόν
 με», φησὶν, «ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ». Πῶς οὖν ἐ-
 βεβήλωσεν; οὐ γὰρ ἦν τοῦ αὐτοῦ καὶ ἀγνίζεσθαι καὶ
 προσκυνεῖν, καὶ διὰ τοῦτο ἔρχεσθαι καὶ βεβηλοῦν.
 Τοῦτο καὶ δικαιολογίας ὑποψίαν ἔχει τὸ μὴ εἰς μα-
 20 κρὸν ἐμπίπτειν τὸν λόγον ἑᾶν. Καὶ χαρίζεται τῷ δι-
 καστῇ. Ἐμοὶ δὲ δοκεῖ καὶ κείνῳ συστέλλειν τὴν ἀπο-
 λογίαν. Ἀλλ' ἴδωμεν ἄνωθεν τὰ εἰρημένα.

Ἐπειδὴ πρὸ τούτου μακρὰ ἐδημηγόρησεν ὁ Τέρ-
 τυλλος, δεικνὺς ὅτι ἐγκόπτεται, οὐκ εἶπεν, Ὁ Ἀκου-
 25 σον τοῦ πράγματος', ἀλλ' «ἵνα σε μὴ ἐπὶ πλεῖον ἐγκό-
 πτω, παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ».
 Τάχα θεραπεύων οὕτω τὸν λόγον κατασκευάζει· ἢ
 καὶ ἀληθῶς τοῦτο ἐπιεικείας τεκμήριον, εἰ, παρὸν
 πολλὰ εἰπεῖν, ὑπὲρ τοῦ μὴ ἐνοχλεῖν ὀλίγα τις λέγοι.
 30 «Εὖρομεν γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμόν ὅς», φησί,
 «καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασε βεβηλώσαι». Οὐκοῦν οὐκ ἐβε-
 βήλωσε. Τί οὖν, εἰ ἀλλαχοῦ τοῦτο ἐποίησεν; Οὐδα-

Ἰουδαίους τῆς Ἀσίας, οἱ ὅποιοι ἔπρεπε νὰ παρουσιασθοῦν μπροστά σου καὶ νὰ μὲ κατηγορήσουν ἐὰν ἔχουν κάτι ἐναντίον μου. Ἡ αὐτοὶ ἐδῶ ἄς ποῦν τί ἀδίκημα μοῦ βρῆκαν, ὅταν παρουσιάσθηκα στὸ συνέδριο, ἐκτός ἀπὸ τὰ λόγια ἐκεῖνα ποὺ διεκήρυξα ζωηρά ὅταν στεκόμουν ἀνάμεσά τους, δηλαδὴ γιὰ τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, πράγμα γιὰ τὸ ὁποῖο δικάζομαι ἐγὼ σήμερα ἀπὸ σᾶς». Αὐτὸ ἀποτελεῖ μέγιστο δικαίωμα, τὸ νὰ μὴ ἀποφεύγει κανεὶς τοὺς κατηγοροὺς, ἀλλὰ νὰ εἶναι ἔτοιμος ν' ἀπολογηθεῖ σ' ὅλους. «Γιὰ τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν», λέγει, «ἐγὼ σήμερα δικάζομαι». Καὶ τίποτε δὲν εἶπε ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἦταν φυσικὸ νὰ πεῖ, ὅτι δηλαδὴ ἔκαναν κακὰ σχέδια ἐναντίον του, ὅτι τὸν συνέλαβαν, ὅτι τοῦ ἔστησαν ἐνέδρα (διότι αὐτὰ λέγεται ὅτι ἔγιναν ἀπὸ ἐκείνους, ἐνῶ ἀπ' αὐτόν, ἂν καὶ ὑπῆρχε κίνδυνος, τίποτε δὲν λέγεται), ἀλλὰ σιωπᾶ καὶ μόνο ἀπολογεῖται, ἂν καὶ μπορεῖ πᾶρα πολλὰ νὰ πεῖ. Αὐτὸ ἔκανε αὐτόν ἐνδοξο καὶ στὴν Καισάρεια, τὸ ὅτι δηλαδὴ ἦρθε ἐκεῖ μὲ τόση μεγάλη στρατιωτικὴ δύναμη. «Κατὰ τὴν περίστασι αὐτῇ, λέγει, «μὲ βρῆκαν στὸ ναὸ νὰ υποβάλλομαι σὲ ἔξαγνισμό». Πῶς λοιπὸν τὸν βεβήλωσε; καθόσον δὲν ἦταν γνώρισμα αὐτοῦ καὶ νὰ υποβάλλεται σὲ ἔξαγνισμό καὶ νὰ προσκυνεῖ, καὶ γι' αὐτὸ νὰ ἔρχεται νὰ προξενεῖ βεβήλωση. Αὐτὸ περιέχει καὶ ὑποψία δικαιολογίας, τὸ νὰ μὴ ἀφήνει δηλαδὴ τὸ λόγο νὰ παραταθεῖ. Καὶ κάμνει χάρη στὸ δικαστὴ. Ἐμένα μοῦ φαίνεται ὅτι ἐξ αἰτίας ἐκείνου συντομεύει τὴν ἀπολογία. Ἀλλὰ ἄς δοῦμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὰ ὅσα ἔχουν λεχθεῖ.

Ἐπειδὴ πρὶν ἀπ' αὐτόν μίλησε γιὰ πολὺ ὁ Τέρτυλλος, γιὰ νὰ δείξει ὅτι κουράζεται, δὲν εἶπε, ἜΑκουσε τὸ ὅλο θέμα', ἀλλὰ «Γιὰ νὰ μὴ σὲ κουράζω περισσότερο, παρακαλῶ δεῖξε τὴν καλωσύνη νὰ μ' ἀκούσεις». Ὅμιλεῖ κατ' αὐτόν τὸν τρόπο ἀπὸ ἐνδιαφέρον δῆθεν πρὸς αὐτόν, ἢ καὶ πραγματικὰ αὐτὸ εἶναι ἀπόδειξη καλωσύνης, ἐὰν, ἐνῶ μπορούσε νὰ πεῖ κανεὶς πολλὰ, ὅμως, γιὰ νὰ μὴ γίνεται ἐνοχλητικὸς, λέγει λίγα. «Διότι θεωροῦμε», λέγει, «τὸν ἄνθρωπο αὐτὸ καταστροφέα, ὁ ὁποῖος ἐπιχείρησε καὶ τὸ ναὸ νὰ βεβηλώσει». Ἀσφαλῶς δὲν τὸν βεβήλωσε. Τί λοι-

μῶς· ἡ γὰρ ἂν καὶ εἶπε· νῦν δὲ «ἐπείρασε» μὲν λέγει, τὸ δὲ πῶς, οὐ προστίθησι. Καὶ τὰ μὲν κατὰ Παύλου οὕτως ἐπῆρεν, ὅρα δὲ καὶ τὰ αὐτῶν πῶς ἐλαττοῖ. «Ὁν καὶ ἐκρατήσαμεν», φησί, «καὶ ἠθελησαμεν κρῖ-
 5 ναι κατὰ τὸν ἡμέτερον νόμον. Παρελθὼν δὲ Λυσίας ὁ χιλιάρχος μετὰ πολλῆς βίας ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγεν». Ἐνταῦθα δείκνυσιν ὅτι καὶ ἐπηρεάζονται, εἰς δικαστήρια ἐρχόμενοι ξένα, καὶ ὅτι οὐκ ἂν ἠνώχλησαν αὐτόν, εἰ μὴ ἐκεῖνος ἠνάγκασε, καὶ ὥς
 10 οὐ προσῆκον αὐτῷ ἤρπασε τὸν ἄνδρα· καὶ γὰρ τὰ ἐδικήματα πρὸς ἡμᾶς ἦν, καὶ τὸ δικαστήριον παρ' ἡμῖν ἔδει γενέσθαι. Ὅτι γὰρ τοῦτό ἐστιν, ὅρα τὸ ἐξῆς· «Μετὰ πολλῆς», φησί, «βίας»· βία γὰρ τοῦτό ἐστι. «Παρ' οὗ δυνήσῃ γινῶναι»· Οὐδὲ κατηγορεῖσθαι τολμᾷ
 15 (συγγνωμονικὸς γὰρ ἄνθρωπος ἦν), οὐδὲ ἀπλῶς παρέρεχεται. Εἶτα πάλιν, ἵνα μὴ δόξῃ ψεύδεσθαι, αὐτόν ἐφίστησιν ἑαυτοῦ κατήγορον τὸν Παῦλον. «Παρ' οὗ», φησί, «δυνήσῃ ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγινῶναι». Εἶτα καὶ μάρτυρες τῶν εἰρημένων· «Συνε-
 20 πέθεντο δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι, φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν». Οἱ κατήγοροι, αὐτοὶ καὶ μάρτυρες καὶ κατήγοροι.

Ἄλλ' ὁ Παῦλος «ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν ἐπιστάμενος δίκαιον» ἀποκρίνεται. Οὐκ ἄρα ξένος
 25 τίς ἐστιν, οὐδὲ ἀλλότριος, οὐδὲ νεωτεροποιός, εἰ γὰρ ἐκ πολλῶν ἐτῶν οἶδε τὸν δικαστήν. Καὶ καλῶς ἐπήγαγε τὸ «δίκαιον», ἵνα μὴ πρὸς τὸν ἀρχιερέα ἴδῃ, μηδὲ πρὸς τὸν δῆμον, μηδὲ πρὸς τὸν κατήγορον. Ὅρα πῶς οὐ προήχθη εἰς ὕβριν, καίτοι γε καὶ ἀνάγκης οὔσης.
 30 «Πιστεύω», φησί, «πᾶσι τοῖς κατὰ νόμον». Τοῦτο εἶπε, δείκνυς ὅτι οὐκ ἄνθρωπος, πιστεύων ἀνάστασιν

πὸν ἐὰν αὐτὸ τὸ ἔκανε σὲ ἄλλη περίπτωση; Καθόλου διότι ὅπωςδήποτε θὰ τὸ ἔλεγε· τῶρα ὁμως «ἐπιχείρησε» βέβαια λέγει, τὸ πῶς ὁμως, δὲν τὸ λέγει. Καὶ αὐτὰ βέβαια πού εἶναι ἐναντίον τοῦ Παύλου τόσο πολὺ τὰ διόγκωσε, πρόσεχε ὁμως πῶς μικραίνει τὰ ὅσα ἔχουν σχέση μὲ αὐτούς. «Γι' αὐτὸ τὸν πιάσαμε», λέγει, «καὶ θελήσαμε νὰ τὸν δικάσουμε σύμφωνα μὲ τὸ νόμο μας, ἀλλ' ἦρθε ὁ Λυσίας ὁ χιλιάρχος καὶ τὸν πῆρε μὲ μεγάλη βία ἀπὸ τὰ χέρια μας». Ἐδῶ δείχνει ὅτι καὶ προσβάλλονται μὲ τὸ νὰ ἔρχονται σὲ ξένα δικαστήρια, καὶ ὅτι δὲν θὰ τὸν ἐνοχλοῦσαν, ἐὰν ἐκεῖνος δὲν τοὺς ἀνάγκαζε, καὶ ὅτι πῆρε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ χέρια τους χωρὶς νὰ ἦταν ἀρμόδιος· καθόσον τὰ ἀδικήματα ἦταν ἐναντίον μας καὶ ἔπρεπε καὶ τὸ δικαστήριο νὰ γίνεῖ ἀπὸ μᾶς. Τὸ ὅτι βέβαια αὐτὸ θέλει νὰ πεῖ, πρόσεχε τὸ ἔξης· «Μὲ μεγάλη βία», λέγει· βία βέβαια αὐτὸ σημαίνει. «Ἀπὸ τὸν ὁποῖο θὰ μπορέσεις νὰ μάθεις». Δὲν τολμᾷ οὔτε νὰ τὸν κατηγορήσῃ (διότι ἦταν ἄνθρωπος ἐπιεικής), οὔτε ἀπλῶς παρέρχεται τὸ πρᾶγμα. Ἐπειτα πάλι, γιὰ νὰ μὴ φανεῖ ὅτι λέγει ψέματα, παρουσιάζει τὸν ἴδιο τὸν Παῦλο κατήγορο τοῦ ἑαυτοῦ του. «Ἀπὸ τὸν ὁποῖο», λέγει, «θὰ μπορέσεις νὰ μάθεις γιὰ ὅλα αὐτὰ ἀφοῦ τὸν ἀνακρίνεις. Στὴ συνέχεια παρουσιάζει καὶ μάρτυρες γι' αὐτὰ πού λέγει· «Τὴν κατηγορία ὑποστήριξαν καὶ οἱ Ἰουδαῖοι, λέγοντας ὅτι ἔτσι ἔχουν τὰ πρᾶγματα». Οἱ κατήγοροι οἱ ἴδιοι εἶναι καὶ μάρτυρες καὶ κατήγοροι.

Ἄλλ' ὁ Παῦλος ἀπαντώντας λέγει «Ἐπειδὴ γνωρίζω πολὺ καλὰ ὅτι ἀπὸ πολλὰ χρόνια εἶσαι δίκαιος δικαστής». Ἐπομένως δὲν εἶναι κάποιος ἄγνωστος, οὔτε ξένος, οὔτε καὶ στασιαστής, ἐφόσον ἀπὸ πολλὰ χρόνια γνωρίζει τὸ δικαστή. Καὶ πολὺ σωστά πρόσθεσε τὸ «δίκαιος», γιὰ νὰ μὴ προσέξει αὐτός τὰ λόγια τοῦ ἀρχιερέα, οὔτε τοῦ λαοῦ, οὔτε ἐπίσης καὶ τοῦ κατηγόρου. Πρόσεχε πῶς δὲν προχώρησε σὲ ὕβρη, ἂν καὶ βέβαια τὸ ἀπαιτοῦσε ἡ περίσταση. «Πιστεύω», λέγει, «ὅλα ὅσα εἶναι γραμμένα στὸ νόμο». Αὐτὸ τὸ εἶπε, γιὰ νὰ δείξει ὅτι δὲν θὰ ἦταν δυνατό ποτὲ νὰ κάνει τέτοια πρᾶγματα ἓνας ἄνθρωπος πού πιστεύει

ἔσσεσθαι, τοιαῦτα πράξειέ ποτε, ἦν καὶ αὐτοὶ οὗτοι ἐκδέχονται. Οὐκ εἶπε περὶ τούτων ὅτι πιστεύουσι τοῖς ἐν τοῖς προφήταις γεγραμμένοις (οὐδὲ γὰρ ἐπίστευον), ἀλλ' οὗτος πᾶσιν ἐπίστευεν, οὐκ ἐκείνοι·
 5 πῶς δέ, μακροῦ ἂν εἴη λόγου τανῦν λέγειν. Τοσαῦτα εἶπε, καὶ οὐδαμοῦ τοῦ Χριστοῦ μέμνηται. Ἐνταῦθα δέ, «πιστεύων» εἰπὼν, καὶ τὰ κατὰ τὸν Χριστὸν εἰσήγαγεν, ἀλλὰ τέως τῷ τῆς ἀναστάσεως ἐνδιατρίβει λόγῳ, ὃ κοινὸν ἦν αὐτοῖς δόγμα, καὶ πάσης στάσεως
 10 ὑποψίαν ἀνήρει.

Εἶτα καὶ ἡ αἰτία τῆς ἀνόδου. «Ἐλεημοσύνας», φησί, «καὶ προσφορὰς ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου, παρεγενόμην», καὶ τοῦτο «δι' ἐτῶν πλειόνων». Πῶς ἂν σὺν ἐτάραξεν, οἷς ὥστε ἐλεημοσύνην ποιῆσαι, το-
 15 σαύτην ἤλθεν ὁδόν; «Οὐ μετὰ ὄχλου», φησὶν. «οὐδὲ μετὰ βορύβου». Πανταχοῦ τὴν στάσιν ἀναιρεῖ. Καλῶς δὲ καὶ προσκαλεῖται τοὺς κατηγοροὺς, τοὺς ἀπὸ τῆς Ἀσίας, λέγων· «Οὓς δεῖ ἐπὶ σοῦ κατηγορεῖν, εἴ τι ἔχοιεν πρὸς με». Οὕτως ἐθάρρει καθαρὸς εἶναι·
 20 πρὸς ᾧ κατηγορεῖτο, ὅτι καὶ προσκαλεῖται αὐτούς. Οὐ τοὺς ἀπὸ τῆς Ἀσίας δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐξ Ἰερουσαλὴμ οὐκ ἐκβάλλει κατηγοροὺς, ἀλλὰ καὶ τούτους προσκαλεῖται πάλιν, ἐπάγων· «Ἡ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν»· καὶ γὰρ διὰ τοῦτο ἐξ ἀρχῆς διεπονοῦν-
 25 το, ὅτι τὴν ἀνάστασιν ἐκήρυττε. Καὶ καλῶς οὕτως ἐποίει· τούτου γὰρ δειχθέντος, εὐκόλως καὶ τὰ τοῦ Χριστοῦ ἐπεισήγετο, ὅτι ἀνέστη. «Τί εὗρον», φησὶν, «ἐν ἐμοὶ ἀδίκημα, στάντος μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου;». «Ἐν τῷ συνεδρίῳ» εἶπε, δεικνὺς ὅτι οὐδὲν εὗρον.
 30 οὐχὶ κατ' ἰδίαν τῆς ἐξετάσεως γινομένης, ἀλλὰ παρόντος τοῦ πλήθους καὶ ἀκριβῶς ἀνακρίνοντος,

ὅτι θὰ γίνεῖ ἀνάστασις νεκρῶν, τὴν ὁποία καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι δέχονται. Δὲν εἶπε γι' αὐτοὺς ὅτι πιστεύουν σ' ἐκεῖνα ποὺ εἶναι γραμμένα στοὺς προφῆτες (διότι ἀσφαλῶς δὲν πίστευαν), ἀλλ' αὐτὸς σ' ὅλα πίστευε, ὅχι ὁμῶς καὶ ἐκεῖνοι· πῶς βέβαια δὲν πίστευαν, θὰ χρειαζόταν μακρὺς λόγος γιὰ νὰ τὸ ἐξηγήσουμε τώρα. Τόσα εἶπε καὶ πουθενὰ δὲν ἀναφέρει τὸ Χριστό. Ἐδῶ ὁμῶς λέγοντας «πιστεύω», συμπεριέλαβε σ' αὐτὸ καὶ τὰ τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ κατ' ἀρχὴ ἀναφέρεται στὸ θέμα τῆς ἀναστάσεως, πράγμα ποὺ ἦταν κοινὴ διδασκαλία, ἀπομακρύνοντας κάθε ὑπόψια γιὰ στάση.

Ἐπειτα λέγεται καὶ ἡ αἰτία τοῦ ἐρχομοῦ του στὰ Ἱεροσόλυμα. «Ἦρθα», λέγει, «γιὰ νὰ φέρω· στὸ ἔθνος μου χρηματικὴ βοήθεια καὶ προσφορές», καὶ αὐτὸ «μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια». Πῶς λοιπὸν θὰ ἦταν δυνατό νὰ δημιουργήσει ταραχὴ σ' ἐκείνους, γιὰ τοὺς ὁποίους βάδιζε τόσο δρόμο γιὰ νὰ τοὺς φέρει τὸ δῶρο τῆς ἐλεημοσύνης; Μὲ βρῆκαν», λέγει, «ὅχι μαζὶ μὲ πλῆθος οὔτε προξενώντας ταραχὴ». Παντοῦ ἀντικρούει τὴν κατηγορίαν γιὰ στάση. Πολὺ σωστά ἐπικαλεῖται σὰν μάρτυρες κατηγορίας τοὺς Ἰουδαίους τῆς Ἀσίας, λέγοντας· «Οἱ ὁποῖοι ἔπρεπε νὰ παρουσιασθοῦν μπροστὰ σου καὶ νὰ μὲ κατηγορήσουν ἐὰν ἔχουν νὰ ποῦν κάτι ἐναντίον μου». Τόσο πολὺ πίστευε ὅτι εἶναι καθαρὸς ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ κατηγοροῦνταν, ὥστε ζητεῖ νὰ ρθοῦν καὶ νὰ καταθέσουν. Καὶ δὲν ἀποκλείει ἀπὸ κατηγοροὺς τοῦ ὅχι μόνο τοὺς Ἰουδαίους τῆς Ἀσίας, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἱερουσαλὴμ, τοὺς ὁποίους καὶ ἐπικαλεῖται ἐπίσης, λέγοντας· «Ἡ αὐτοὶ ἐδῶ ἄς ποῦν»· καθόσον γι' αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἐνοχλοῦνταν, διότι κήρυττε τὴν ἀνάστασις. Καὶ πολὺ σωστά ἐνεργοῦσε ἔτσι· διότι, ἐὰν ἀποδεικνυόταν αὐτό, εὐκόλα θὰ κηρύσσονταν καὶ θὰ γίνονταν ἀποδεκτὰ καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὸ Χριστό, ὅτι δηλαδὴ ἀναστήθηκε. «Τί ἀδίκημα», λέγει, «μοῦ βρῆκαν, ὅταν παρουσιάσθηκα στὸ συνέδριο;». Εἶπε «Στὸ συνέδριο», γιὰ νὰ δείξει ὅτι τίποτε δὲν τοῦ βρῆκαν, ὅχι σὲ ἐξέτασι ποὺ ἐγίνετο ἰδιαίτερα, ἀλλ' ἐνῶ ἦταν παρόν τὸ πλῆθος καὶ τὸν ἀνέκρινε μὲ κάθε προσοχὴ καὶ λεπτομέρεια.

3. "Οτι δὲ ταῦτα ἀληθῆ λέγω, μαρτυροῦσιν οἱ πα-
 ρὲς τούτου ἐγκαλοῦντες. Διὰ τοῦτο καὶ ἔλεγεν· 'Ἐν
 τούτῳ δὲ αὐτὸς ἀσκῶ, ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχων
 πρὸς τε τὸν Θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους·' ἡ τελεία γὰρ
 5 αὕτη ἀρετή, ὅταν μηδὲ ἀνθρώποις διδῶμεν λαβὰς,
 καὶ παρὰ Θεῷ σπουδάζομεν εἶναι ἀπρόσκοποι. «^τἩς
 ἐκέκραξα», φησὶν, «ἐν τῷ συνεδρίῳ». Καὶ τὴν βίαν
 αὐτῶν δηλοῖ ἐκ τοῦ εἰπεῖν, «^τἘκέκραξα», ὥσανεὶ ἔ-
 λεγεν· 'Οὐκ ἔχουσιν εἰπεῖν ὅτι προσχήματι ἐλεημοσύ-
 10 νης ταῦτα ἐποίεις· οὐ γὰρ μετὰ ὄχλον οὐδὲ μετὰ θο-
 ρύβου τοῦτο ἐποιοῦν· ἄλλως τε καὶ ἐξετάσεως γενο-
 μένης περὶ τούτου, οὐδὲν πλέον εὐρίσκετο. Εἶδες ἐ-
 πιείκειαν, κινδύνων ὄντων; εἶδες εὐφημον γλῶτταν,
 καὶ πῶς ἐν ζητεῖ μόνον ἀπολύσασθαι τὰ ἑαυτοῦ, οὐχὶ
 15 κἀκείνους ἐγκλήμασι περιβαλεῖν, πλὴν εἴ που ἀναγ-
 κάζοιτο, ἀπολογούμενος; ὥσπερ καὶ ὁ Χριστὸς ἔλε-
 γεν· «'Εγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν Πα-
 τέρα μου· ὑμεῖς δὲ ἀτιμάζετέ με».

Τοῦτον μιμώμεθα καὶ ἡμεῖς, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς
 20 Χριστοῦ μιμητὴς ἦν. Εἰ τοῖς μέχρι φόνου καὶ σφα-
 γῆς χωρήσασιν οὐδὲν εἶπεν ἐκεῖνος ἐπαχθές, τίνας
 ἂν εἶημεν ἡμεῖς συγγνώμης ἄξιοι, ἐν λοιδορίᾳ καὶ
 ὕβρεσιν ἐκθηριούμενοι, μιαρὸν καὶ παμμίᾳρον ἀπο-
 καλοῦντες τοὺς ἐχθροὺς τοὺς ἡμετέρους; τίνα δὲ ἀ-
 25 πολογίαν ἔξομεν, ἐχθροὺς ὅλως ἔχοντες; Οὐκ ἀκού-
 εις ὅτι ὁ τιμῶν ἑαυτὸν τιμᾷ; 'Ἡμεῖς δὲ ἑαυτοὺς ὕ-
 βρίζομεν. 'Εγκαλεῖς ὅτι ὕβρίσθης, τί οὖν περιπίπτεις
 τῷ ἐγκλήματι; τί σαυτὸν πληγῇ περιβάλλεις; Μείνον
 ἀπαθής, μείνον ἄτρωτος· μή, βουλόμενος ἕτερον πλη-
 30 ξαι, σαυτὸν περιβάλλης τῷ κακῷ. Οὐ γὰρ ἀρκεῖ ἡμῖν
 ὁ ἕτερος θόρυβος τῆς ψυχῆς, ὁ μηδενὸς κινουῦντος
 κινούμενος (οἶον, αἱ ἐπιθυμίαι αἱ ἄτοποι, αἱ λύπαι
 καὶ αἱ ἀθυμίαι καὶ ὅσα τοιαῦτα), ἀλλὰ καὶ ἑτέρας ἐ-

3. Τὸ ὅτι βέβαια αὐτὰ πού λέγω εἶναι ἀληθινά, τὸ ἐπιβεβαιώνουν αὐτοὶ πού μέ κατηγοροῦν γι' αὐτό. Γι' αὐτό καί ἔλεγε· «Γι' αὐτό προσπαθῶ μέ κάθε τρόπο νά ἔχω πάντοτε καθαρή συνείδηση ἀπέναντι στοῦ Θεοῦ καί στοὺς ἀνθρώπους»· διότι αὐτὴ εἶναι ἡ τέλεια ἀρετὴ, ὅταν οὔτε στοὺς ἀνθρώπους δίνουμε ἀφορμές καί φροντίζουμε νά εἴμαστε ἄψογοι ἀπέναντι στοῦ Θεοῦ. «Τὰ ὁποῖα διεκήρυξα ζωηρά», λέγει, «μέσα στοῦ συνέδριου». Καί τῇ βίᾳ αὐτῶν δηλώνει, λέγοντας, «ἐκέκραξα», καί εἶναι σάν νά ἔλεγε· Ἐν μποροῦν νά ποῦν ὅτι τὰ ἔκαμνες αὐτὰ μέ τὸ πρόσχημα τῆς ἐλεημοσύνης· διότι αὐτό δέν τὸ ἔκανα μαζί μέ πλῆθος λαοῦ, οὔτε μέ θόρυβο· ἄλλωστε καί ἐξέταση πού ἐγίνε γι' αὐτό τίποτε ἐπὶ πλέον δέν διαπιστώθηκε. Εἶδες ἡπιότητα ἂν καί ὑπῆρχαν κίνδυνοι; εἶδες γλυκύτητα γλώσσας, καί πῶς ἓνα μόνο ἐπιδιώκει, ν' ἀπαλλάξει τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὴν κατηγορίαν, ὅχι νά περιβάλλει καί ἐκείνους μέ κατηγορίες, ἐκτός ἐὰν βέβαια ἀναγκαζόταν νά τὸ κάνει αὐτό ἀπολογούμενος; ὅπως ἀκριβῶς καί ὁ Χριστός ἔλεγε· «Ἐγὼ δέν ἔχω δαιμόνιο, ἀλλὰ τιμῶ τὸν Πατέρα μου, ἐνῶ σεῖς μέ περιφρονεῖτε»².

Αὐτὸν ἄς μινοῦμαστε καί ἐμεῖς, ἐπειδὴ καί αὐτὸς ἦταν μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν ἐκεῖνος δέν εἶπε τίποτε τὸ βαρὺ γιὰ ἐκείνους πού ἐφθασαν μέχρι τὸ φόνο καί τὴ σφαγὴ, ποιᾶς συγγνώμης θὰ μπορούσαμε ἐμεῖς νά εἴμαστε ἄξιοι, πού γινόμεστε σάν ἄγρια θυρία ὅταν μᾶς κακολογοῦν καί μᾶς βρίζουν, ὀνομάζοντας μιανούς καί παμμίανους τοὺς ἐχθρούς μας; Ποιὰ ἀπολογία θὰ ἔχομε ἔχοντας ὅλους ἐχθρούς; Δέν ἀκοῦς ὅτι ἐκεῖνος πού τιμᾷ, τιμᾷ τὸν ἑαυτό του; Ἐμεῖς ὅμως ἀτιμάζουμε τὸν ἑαυτό μας. Κατηγορεῖς ὅτι προσβλήθηκες, γιατί λοιπόν διαπράττεις τὸ ἴδιο ἀδίκημα; γιατί πληγώνεις τὸν ἑαυτό σου; Μείνε ἀτάραχος, μείνε ἀπρόσβλητος· μή, θέλοντας ἄλλον νά πληγώσεις, περιβάλλεις τὸν ἑαυτό σου μέ τὸ κακὸ. Δέν μᾶς φθάνει δηλαδὴ ἡ ἄλλη ταραχὴ τῆς ψυχῆς, πού προξενεῖται χωρὶς νά τὴν προκαλεῖ κάποιος (ὅπως γιὰ παράδειγμα οἱ παράλογες ἐπιθυμίες, οἱ λύπες, οἱ στενοχώριες καί τόσα ἄλλα παρόμοια), ἀλλὰ καί ἄλλες ἐπισω-

πισωρεύομεν. Καὶ πῶς δυνατόν ὑβριζόμενον φέρειν, φησί; Πῶς δὲ οὐ δυνατόν; εἰπέ μοι τραῦμα ἡμῖν τίκτεται ἀπὸ τῶν ρημάτων; μώλωπες περὶ τὰ σώματα; ποία τοίνυν γίνεται ἡμῖν βλάβη; Ὡστε, ἂν βουλώ-
 5 μεθα, δυνάμεθα ἐνεγκεῖν. Θῶμεν ἑαυτοῖς νόμον μὴ ἀλγεῖν, καὶ οἴσομεν· εἰπωμεν πρὸς ἡμᾶς αὐτούς· Ὅυκ ἔστιν ἔχθρας, ἀσθενείας ἔστιν· ἀσθενείας καὶ γὰρ ὄντως ἔστιν· ἐπεὶ, ὅτι ἔχθρας οὐκ ἔστιν οὐδὲ κακο-
 ηθείας, ἐβούλετο καὶ κεῖνος κατασχεῖν, εἰ καὶ μυρία
 10 ἡδικοημένος ἦν.

Ἄν τοῦτο ἐννοήσωμεν μόνον, ὅτι ἀσθενείας ἔ-
 στί, οἴσομεν, καὶ συγγνωσόμεθα μὲν ἐκείνῳ, πειρα-
 σόμεθα δὲ μὴ περιπσεῖν καὶ αὐτοί. Ἐπεὶ ἐρωτῶ πάν-
 τας τοὺς παρόντας· Ἄρα, ἂν ἐθελήσητε, οὕτω φιλο-
 15 σοφεῖν δύνασθε, ὥστε φέρειν τοὺς ὑβρίζοντας;». Ἐ-
 γωγε οἶμαι. Οὐκοῦν ἄκων σε ὕβρισε καὶ οὐ βουλόμε-
 νος, ἀλλὰ ἀναγκαζόμενος ὑπὸ τοῦ πάθους· ἐπίσχες.
 Οὐχ ὀρᾷς τοὺς δαιμονοῦντας; Ὡσπερ ἐκεῖνος οὐκ ἀ-
 πὸ ἔχθρας τοσοῦτον, ὅσον ἀπὸ ἀσθενείας τοῦτο ὑπομέ-
 20 νει, οὕτω καὶ ἡμεῖς οὐκ ἀπὸ τῆς φύσεως τῶν ὕβρε-
 ων κινούμεθα, ὅσον ἀφ' ἡμῶν αὐτῶν· ἐπεὶ πῶς τῶν
 μαινομένων, τὰ αὐτὰ ὑβριζόντων, φέρομεν; Πάλιν,
 εἰ φίλοι εἶεν οἱ ὑβρίζοντες ἢ καὶ μείζους, καὶ οὕτω
 φέρομεν, πῶς οὖν οὐκ ἄτοπον, τριῶν μὲν τούτων
 25 ὄντων, καὶ φίλων καὶ μαινομένων καὶ μειζόνων, φέ-
 ρειν, ὁμοτίμων δὲ ἢ καὶ ἡττόνων, μὴ φέρειν; Πολ-
 λάκις εἶπον· ροπή τίς ἐστι καὶ συναρπαγὴ τὸ πρᾶγμα·
 καρτερήσωμεν μικρόν, καὶ τὸ πᾶν ἡνύσαμεν. Ὅσῳ
 ἂν ὑβρίζη μείζονα, τοσοῦτῳ μᾶλλον ἔστιν ἀσθενής.
 30 Οἶδας πότε ἀλγεῖν χρή; Ὅταν, ὑβρισάντων ἡ-
 μῶν, ἐκεῖνος σιγήσῃ (τότε γὰρ αὐτὸς μὲν ἰσχυρός,
 ἡμεῖς δὲ ἀσθενεῖς)· ἂν δὲ τοῦναντίον γένηται, καὶ

ρεύομε; Καί πῶς, λέγει, εἶναι δυνατό νά ὑποφέρει κανεῖς ὅταν θρίζεται; Καί πῶς δέν εἶναι δυνατό; Πές μου· μᾶς δημιουργεῖται μήπως τραῦμα ἀπό τά λόγια; μᾶς δημιουργοῦνται μῶλῳπες στό σῶμα; ποιά λοιπόν βλάβη μᾶς γίνεται; "Ωστε, ἐάν θέλομε, μπορούμε νά τήν ὑποφέρομε. "Ας θέσομε νόμο στόν ἑαυτό μας νά μή πονάει, καί θά τήν ὑποφέρομε τήν ὕβρη· ὥς ποῦμε στόν ἑαυτό μας· 'Δέν εἶναι ἀποτέλεσμα ἐχθρας, ἀλλ' ἀποτέλεσμα ἀσθένειας'· καί πραγματικά εἶναι ἀποτέλεσμα ἀσθένειας· διότι, τό ὅτι δέν εἶναι ἀποτέλεσμα ἐχθρας οὔτε κακοήθειας, γίνεται φανερό ἀπό τό ὅτι καί ἐκεῖνος ἤθελε νά τοὺς συγκρατήσῃ, ἂν καί εἶχε ὑποστεῖ ἀμέτρητα ἀδικήματα.

"Αν σκεφθοῦμε μόνο αὐτό, ὅτι εἶναι ἀποτέλεσμα ἀσθένειας, θά τὸ ὑποφέρομε, καί θά συγχωρήσομε τότε ἐκείνον, ἐνῶ θά προσπαθήσομε νά μή ὑποπέσομε στά ἴδια καί ἐμεῖς. Διότι ἐρωτῶ ὅλους τοὺς παρόντες· "Αραγε, ἂν θελήσετε νά δείξετε τέτοια φιλοσοφικότητα, θά μπορέσετε νά ὑποφέρετε ἐκείνους πού σᾶς θρίζουν; Ἐγὼ θέβαια τό πιστεύω. Σὲ ἐβρίσκει λοιπόν ἀπερίσκεπτα καί χωρὶς νά τό θέλῃ, ἀλλά ἀναγκαζόμενος ἀπὸ τό πάθος του· ἐπομένως συγκρατήσου. Δέν βλέπεις τοὺς δαιμονισμένους; Ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνος τό ὑπομένει αὐτό ὄχι τόσο ἀπὸ ἐχθρα, ὅσο ἀπὸ ἀσθένεια, ἔτσι καί ἐμεῖς δέν ὑποκινούμαστε τόσο ἀπὸ τήν φύση τῶν ὕβρεων, ὅσον ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας· διότι πῶς ὑποφέρομε τίς ἴδιες ὕβρεις πού προέρχονται ἀπὸ τοὺς μανιακοὺς; Πάλι, ἐάν εἶναι φίλοι ἐκεῖνοι πού μᾶς θρίζουν ἢ καί ἀνώτεροί μας, καί τότε ὑποφέρομε τίς ὕβρεις· πῶς λοιπόν δέν εἶναι παράλογο, ὅταν αὐτοὶ πού μᾶς θρίζουν εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς, φίλοι, μανιακοὶ καί ἀνώτεροι, νά ὑποφέρομε τίς ὕβρεις, νά μή ὑποφέρομε ὅμως αὐτέες ὅταν αὐτοὶ εἶναι κατώτεροι; Πολλές φορές εἶπα· τό πράγμα αὐτό εἶναι κάποια ροπή πρὸς αὐτό καί ὑπερβολικὴ ἀγανάκτηση· ὥς δεῖξομε λίγη ὑπομονή καί κατορθώσαμε τό πᾶν. Ὅσο περισσότερο θρίζει κανεῖς, τόσο περισσότερο ἀσθενής εἶναι.

Ξέρεις πότε πρέπει νά στενοχωρεῖσαι; Ὅταν ἐκεῖνος σιωπήσῃ, ἐνῶ τὸν θρίσαμε ἐμεῖς (διότι τότε ἐκεῖνος εἶναι ἰσχυρὸς. ἐνῶ ἐμεῖς ἀσθενεῖς)· ἐάν ὁμως γίνῃ τό ἀντίθε-

χαίρειν δεῖ· ἐστεφανώθης, ἀνεκηρύχθης· οὐκ εἰς ἀ-
 γῶνα καταχθείς, οὐδὲ ἡλίου καὶ ἀκτίνος καὶ κόνεως
 ἐπάχθειαν ἐνεγκών, οὐδὲ συμπλακείς, καὶ λαβὰς
 δούς, ἀλλὰ θελήσας μόνον, καὶ καθήμενος ἢ ἐστώς.
 5 ἔλαβες μέγαν τὸν στέφανον· καὶ οὐχ ἀπλῶς μέγαν,
 ἀλλὰ πολλῷ μείζονα ἐκείνων· οὐ γάρ ἐστιν ἴσον ἐ-
 χθρὸν βαλεῖν ἀντίπαλον, καὶ τῶν τῆς ὀργῆς περιγε-
 νέσθαι βελῶν. Ἐνίκησας οὐδὲ λαβὴν δούς, κατέβα-
 λες τὸ πάθος τὸ ἐν σοί, ἀπέσφαξας, τὸ θηρίον κεκι-
 10 νημένον, καὶ λυττῶντα τὸν θυμὸν ἐπεστόμισας, καθά-
 περ τις ἄριστος νομεύς· ἐμφύλιος ἔμελλεν ἡ μάχη εἶ-
 ναι, οἰκείος δὲ πόλεμος. Καθάπερ γὰρ οἱ τείχει προσ-
 καθήμενοι καὶ πολιορκοῦντες ἔξωθεν ἐμφυλίοις πε-
 ριβάλλουσι πολέμοις, καὶ τότε περιγίνονται, οὕτω δὲ
 15 καὶ ἐνυβρίζων, ἂν μὴ τὸ ἐν ἡμῖν ἐγείρη πάθος, οὐ
 δυνήσεται περιγενέσθαι· ἐὰν μὴ ἡμεῖς ἑαυτοὺς ἐμ-
 πρήσωμεν, ἐκείνος οὐδεμίαν ἰσχὺν ἔχει. Ἐστω παρ'
 ἡμῖν ὁ τῆς ὀργῆς σπινθήρ, ὥστε εὐκαιρῶς ἀνάπτε-
 σθαι, μὴ καθ' ἡμῶν αὐτῶν, μηδὲ ἴν' ἡμᾶς μυρίοις
 20 περιβάλῃ κακοῖς. Οὐχ ὁρᾶτε ἐν ταῖς οἰκίαις τὸ πῦρ
 ἀποτεταγμένον, καὶ οὐ πανταχοῦ ἐρριμμένον, οὔτε ἐν
 χόρτῳ, οὔτε ἐν ἱματίοις, οὔτε ἀπλῶς, ὥστε μὴ, ἀνέ-
 μου ἐμπνέοντος, ἐξάπτεσθαι, ἀλλὰ, κἂν θεράπαινα
 λύχνον ἔχη, κἂν ὁ μάγειρος ἀνακαίῃ, παραγγελία
 25 πολλή μὴ παρ' ἄνεμον, μηδὲ σανίδος ἐγγύς, μηδὲ ἐν
 νυκτὶ τοῦτο ποιεῖν, ἀλλὰ, ὅταν καταλάβῃ ἡ νύξ, ἐκοι-
 μίσασμεν αὐτὸ, δεδιότες μὴ ποτε, καθευδόντων ἡμῶν,
 καὶ οὐδενὸς ὄντος τοῦ ἐπικουροῦντος, ἀναφῇ, καὶ
 πάντας ἐμπρήσῃ;

30 Τοῦτο καὶ ἐπὶ τοῦ θυμοῦ γινέσθω· μὴ πανταχοῦ
 διεσπάρθω τῶν ἡμετέρων λογισμῶν, ἀλλ' ἐν τινὶ βύ-

το, τότε πρέπει καὶ νὰ χαίρομαστε· στεφανώθηκαν τότε, βγήκες νικητής· χωρὶς νὰ κατεβείς σὲ ἀγώνα, οὔτε ὑπομένοντας τοῦ ἡλίου, τῆς ἀκτίνας καὶ τῆς σκόνης τὴν ἐνόχληση, οὔτε καὶ νὰ συμπλακείς καὶ νὰ δώσεις χτυπήματα, ἀλλὰ δείχνοντας μόνο θέληση, καθισμένος καὶ ὄχι ὄρθιος, κέρδισες μεγάλο στεφάνι· καὶ ὄχι ἀπλῶς μεγάλο, ἀλλὰ πολὺ πιὸ μεγαλύτερο ἀπὸ ἐκείνους ποὺ παίρνουν μέρος σὲ ἀγῶνες· διότι δὲν εἶναι τὸ ἴδιο πράγμα νὰ καταβάλεις ἀντίπαλο ἐχθρό, καὶ νὰ νικήσεις τὰ βέλη τῆς ὀργῆς. Νίκησες χωρὶς νὰ δώσεις χτυπήματα, κατέβαλες τὸ πάθος ποὺ ὑπάρχει μέσα σου, κατέσφαξες τὸ ἐξοργισμένο θηρίο, καὶ χαλιναγώγησες τὸν λυσσασμένο θυμό, σὰν ἀκριβῶς κάποιος ἄριστος βοσκὸς· ἐμφίλια ἐπρόκειτο νὰ εἶναι ἡ μάχη, φιλικὸς ὁ πόλεμος. Διότι ὅπως ἀκριβῶς ἐκείνοι ποὺ βρίσκονται δίπλα στὰ τείχη καὶ μᾶς πολιορκοῦν ἀπὸ ἔξω, δημιουργοῦν πρῶτα ἐμφίλιους πολέμους καὶ τότε κερδίζουν τὴ νίκη, ἔτσι λοιπὸν καὶ ἐκεῖνος ποὺ κακολογεῖ, ἐὰν δὲν ἐξεγείρει τὸ πάθος ποὺ ὑπάρχει μέσα μας, δὲν θὰ μπορέσει νὰ ὑπερισχύσει· ἐὰν ἐμεῖς δὲν ἀνάψουμε τὴ φλόγα μέσα μας, ἐκεῖνος δὲν ἔχει καμία δύναμη. "Ὡς ὑπάρχει μέσα ἡμᾶς ὁ σπινθήρας τῆς ὀργῆς, γιὰ νὰ ἀνάβει στὴν κατάλληλη στιγμή, ὄχι ὅμως ἐναντίον τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ μας, οὔτε γιὰ νὰ μᾶς περιβάλει μέ ἄπειρα κακά. Δὲν βλέπετε ποὺ ἡ φωτιά στὰ σπίτια εἶναι τοποθετημένη σὲ ἓνα ὀρισμένο μέρος, καὶ δὲν εἶναι παντοῦ σκορπισμένη, οὔτε ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει χόρτο, οὔτε ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν ροῦχα, οὔτε ἔτσι στὴν τύχη, ὥστε νὰ μὴ συμβεῖ, ἀφοῦ φυσήξει ἄνεμος, νὰ δυναμώσει ἡ φλόγα τῆς, ἀλλὰ, εἴτε ἡ ὑπηρέτρια ἔχει λιχνάρι, εἴτε ὁ μάγειρας ἀνάβει φωτιά, δίνεται αὐστηρὴ ἐντολὴ νὰ μὴ τὴν ἀνάβει οὔτε ὅπου φυσάει, οὔτε κοντὰ σὲ ξύλα, οὔτε νὰ τὸ κάμνει αὐτὸ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νύχτας, ἀλλὰ, ὅταν προχωρήσει ἡ νύχτα, σβήνομε αὐτήν, φοβούμενοι μήπως κάποτε, ἐνῶ κοιμόμαστε ἐμεῖς καὶ δὲν ὑπάρχει κανένας νὰ βοηθήσει, προκαλέσει πυρκαϊὰ καὶ μᾶς κατακάψει;

Αὐτὸ ὥς γίνεται καὶ μὲ τὸ θυμό· ὥς μὴ εἶναι διασκορπισμένος σ' ὅλες τίς σκέψεις μας, ἀλλὰ σὲ κάποιο ὀρι-

θει τῆς διανοίας, ὥστε μὴ τὸν ἄνεμον τὸν ἀπὸ τῶν
 ρημάτων τοῦ δι' ἐναντίας εὐκόλως ἐφικνεῖσθαι, ἀλ-
 λὰ παρ' ἡμῶν δέχεσθαι τὸν ἄνεμον, τῶν εἰδόντων συμ-
 μέτρως αὐτὸ κινεῖν καὶ ἀσφαλῶς. Ἄν ἔξωθεν ἄνε-
 5 μον δέχεται, οὐκ οἶδε τὸ μέτρον, ἀλλὰ πάντα ἐμπρή-
 σει πολλάκις καὶ καθευδόντων ἡμῶν ὁ ἄνεμος οὗτος
 ἐμπεσεῖται, καὶ τὰ πάντα κατακαύσει. Ἔστω οὖν ἡ-
 μῖν ὥστε φῶς ἀνάπτειν μόνον (ἀνάπτει γὰρ φῶς ὁ
 θυμός, ὅταν προσηκόντως γένηται), καὶ λαμπάδας ἔ-
 10 χωμεν κατὰ τῶν ἀδικούντων ἑτέρους, κατὰ τοῦ δια-
 βόλου. Μὴ πανταχοῦ κείσθω, μηδὲ ἐρρίφθω σπινθήρ,
 ἀλλ' ἐν τέφρᾳ φυλάττωμεν, ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς
 ταπεινοῖς κομίζωμεν αὐτόν. Οὐ πάντοτε αὐτοῦ δεό-
 μεθα, ἀλλὰ, ὅταν κατεργάσασθαι τι δέῃ καὶ ποιῆσαι
 15 ἀπαλόν, ὅταν πώρωσιν μελάξαι δέῃ, ὅταν τῆς ψυχῆς
 καταγνῶναι.

4. Πόσα θυμοὶ καὶ ὄργαι δεινὰ κατειργάσαντο!
 Καὶ τὸ δὴ χαλεπόν, ὅταν διαναστῶμεν, οὐκ ἔτι τοῦ
 συνελθεῖν ἔσμεν κύριοι, ἀλλ' ἑτέρους ἀναμένομεν. Ἐ-
 20 καστος αἰσχύνεται καὶ ἐρυθριᾷ, ἐπανελθὼν καταλλά-
 ξαι τὸν ἕτερον. Ὅρα διαστῆναι μὲν καὶ διασχισθῆ-
 ναι οὐκ αἰσχύνεται, ἀλλὰ τοῦ κακοῦ γίνεται ἀρχηγός,
 προσελθεῖν δὲ καὶ τὸ ἐσχισμένον ράψαι αἰσχύνεται
 καὶ ταῦτόν συμβαίνει, οἷον ἂν, εἴ τις ἀποκόψαι μὲν
 25 τὸ μέλος μὴ ὀκνοίη, συναγαγεῖν δὲ αἰσχύνοιτο. Τί λέ-
 γεις, ἄνθρωπε; ἡδίκησας μεγάλα, καὶ αὐτὸς αἷτιος
 ἐγένου τῆς μάχης; Οὐκοῦν δίκαιος ἂν εἴης πρότερος
 ἀπελθεῖν καὶ καταλλαγῆναι, ἅτε τὴν αἰτίαν αὐτὸς πα-
 ρασχών. Ἄλλ' ἡδίκησαν, κακεῖνος αἷτιός ἐστιν. Οὐ-
 30 κοῦν καὶ διὰ τοῦτο, ἵνα μᾶλλον σε θαυμάσωσιν, ἵνα
 πρὸς τῷ προτέρῳ καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τὰ πρωτεῖα ἔ-

ομένο βάθος τῆς σκέψεώς μας, ὥστε νὰ μὴ φθάνει ἐκεῖ εὐκόλα ὁ ἄνεμος ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ ἀντιπάλου, ἀλλὰ νὰ δέχεται ἀπὸ μᾶς τὸν ἄνεμο, ποὺ γνωρίζομε νὰ θέτομε σὲ κίνηση τὴ φλόγα αὐτὴ στὴν κατάλληλη στιγμή καὶ μὲ ἀσφάλεια. "Αν δέχεται ἄνεμο ἀπὸ ἔξω, δὲν γνωρίζει τότε τὸ μέτρο, ἀλλὰ ὅλα θὰ τὰ πυρπολήσῃ πολλές φορές ὁ ἄνεμος αὐτός θὰ φυσήξῃ καὶ ἐνῶ κοιμόμαστε, καὶ τότε ὅλα θὰ τὰ κατακάψῃ. "Ας ὑπάρχει λοιπὸν αὐτός μέσα μας τόσος, ὅσος χρειάζεται γιὰ νὰ ἀνάβῃ μόνο τὸ φῶς (διότι ὁ θυμὸς ἀνάβῃ τὸ φῶς, ὅταν ἐκδηλώνεται μὲ τρόπο κατάλληλο), καὶ ὥς ἔχομε φλόγες μεγάλες ἐναντίον ἐκείνων ποὺ ἀδικοῦν ἄλλους, ἐναντίον τοῦ διαβόλου. "Ας μὴ θρίσκειται παντοῦ, οὔτε ν' ἀφήνεται νὰ πέσῃ παντοῦ ὁ σπινθήρας, ἀλλὰ νὰ τὸν φυλάμῃ μέσα στὴ στάχτη, νὰ τὸν ἀποκοιμίζομε μέσα στίς σκέψεις τῆς ταπεινοφροσύνης. Δὲν τὸν χρειαζόμαστε πάντοτε, ἀλλὰ ὅταν χρειάζεται νὰ κάνομε κάποιο ἔργο εὐγενικό, ὅταν χρειάζεται νὰ μαλακώσουμε τὴν ἀναισθησίαν μας, ὅταν χρειάζεται νὰ κατηγορήσομε τὴν ψυχὴ μας.

4. Πόσα κακὰ προξένησαν θυμοὶ καὶ ὀργές! Καὶ τὸ φοβερό θέβαια εἶναι ὅτι, ὅταν ἐπανέλθομε στὰ λογικά μας, δὲν ἔχομε ἀκόμη τὴ δύναμιν νὰ συμφιλιωθοῦμε, ἀλλὰ περιμένομε ἄλλους νὰ μᾶς συμφιλιώσουν· ὁ καθένας ντρέπεται καὶ κοκκινίζει, ἐρχόμενος νὰ συμφιλιωθεῖ μὲ τὸν ἄλλο. Πρόσεχε· τὸ νὰ φιλονικῇ καὶ νὰ διακόψῃ σχέσεις μαζί του δὲν ντρέπεται· καὶ τοῦ κακοῦ γίνεται ἀρχηγός, ὅμως τὸ νὰ ρθεῖ καὶ νὰ συνενώσῃ τὰ ἀποχωρισμένα ντρέπεται· καὶ συμβαίνει τὸ ἴδιον, ὅπως ἐὰν κανεὶς δὲν δίσταζε ν' ἀποκόψῃ τὸ μέλος του, ντρεπόταν ὅμως νὰ τὸ συνενώσῃ. Τί λές, ἄνθρωπε; διέπραξες μεγάλες ἀδικίες καὶ ὁ ἴδιος ἐγίνες αἴτιος τῆς διαμάχης; Λοιπὸν θὰ ἦταν σωστὸ πρῶτος νὰ πᾶς καὶ νὰ συμφιλιωθεῖς, ἐπειδὴ σὺ ἐγίνες αἴτιος. Ἀλλὰ σὲ ἀδίκησαν καὶ εἶναι αἴτιος ἐκεῖνος. Λοιπὸν καὶ γι' αὐτό, γιὰ νὰ σὲ θαυμάσουν περισσότερο, γιὰ νὰ ἔχεις τὰ πρωτεῖα ὅπως στὴν πρώτη περίπτωση, ἔτσι καὶ στὴ δεύτερη, ὅπως ἀκριβῶς δηλαδὴ δὲν ἐγι-

χης, ὥσπερ οὐ τοῦ γενέσθαι τῆς ἔχθρας αἴτιος, οὐ-
τως οὐδὲ τοῦ ἐκταθῆναι ἐπὶ πλεόν τὴν ἔχθραν ἴσως
καὶ ἐκεῖνος, μυρία συνειδὼς ἑαυτῷ, αἰσχύνεται καὶ
ἐρυθριᾷ.

- 5 'Αλλ' ἀπονενόηται; Ταύτη μάλιστα μὴ δκνήσης
προσδραμεῖν καὶ γὰρ διπλοῦν παρ' αὐτῷ τὸ πάθος,
καὶ ἀπόνοια καὶ ὀργή. Σὺ τὴν αἰτίαν εἰπας, δι' ἣν
ὀφείλεις πρότερος ἀπελθεῖν, ὁ ὑγιαίνων, ὁ δυνάμενος
βλέπειν· ἐκεῖνος γὰρ ἐν σκοτῶ ἐστὶ· τοιοῦτον γὰρ ἡ
10 ὀργή καὶ ἡ ἀλαζονεία. Σὺ δὲ ὁ τούτων ἀπηλλαγμένος
καὶ ὑγιαίνων πρόσελθε, πρὸς τὸν κάμνοντα ὁ ἱατρός.
Μή τις λέγει τῶν ἱατρῶν 'Ἐπειδὴ ἀσθενεῖ, οὐκ ἀπέρ-
χομαι'; 'Αλλὰ διὰ τοῦτο μάλιστα βαδίζουσιν, ὅταν ἴ-
δωσι μὴ δυνηθέντα ἐλθεῖν· τῶν μὲν γὰρ δυναμένων
15 καὶ ἐλάττονα φροντίζουσιν, ὥς οὐ νοσοῦντων σφό-
δρα, τῶν δὲ κατακειμένων οὐκέτι. Ἡ οὐ δοκεῖ σοι
ἄρρωστίας εἶναι χαλεπώτερον ἀπόνοια καὶ θυμός;
οὐχ ὁ μὲν πυρετῷ τινι ἔοικε σφοδρῷ, ἡ δὲ φλεγμαι-
νοντι σώματι καὶ οἰδαίνοντι; 'Εννόησον ὅσον ἐστὶ πυ-
20 ρετὸν ἔχειν καὶ οἰδημα· ἀπελθε, σβέσον τὸ πῦρ δύ-
νασαι γὰρ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ· ὥσπερ ὕδατι κατὰ-
στειλον τὴν φλεγμονήν.

Τί οὖν, ἂν αὐτῷ τούτῳ πλεόν ἐπαίρεται; φησὶν.
Οὐδὲν παρὰ σέ· σὺ μὲν γὰρ τὸ σαυτοῦ ἐποίησας, ἐκεῖ-
25 νος δὲ αὐτῷ λογιζέσθω· μὴ καταγινωσκέτω ἡμῶν τὸ
συνειδός, ὅτι, ἡμῶν ἐλλειπόντων τι τῶν δεόντων, τοῦ-
το γίνεται. «Ψώμιζε», φησί, «τὸν ἐχθρόν σου· τοῦτο
γὰρ ποιῶν, ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κε-
φαλὴν αὐτοῦ». Καὶ ὁμως, καὶ τούτου ὄντος, κελεύει
30 ἀπελθεῖν καὶ καταλλαγῆναι καὶ εὐεργετεῖν, οὐχ ἵνα
ἄνθρακας πυρὸς σωρεύωμεν, ἀλλ' ἵνα εἰδὼς ἐκεῖνος

νες αἴτιος τῆς ἔχθρας, ἔτσι νά γίνεις αἴτιος νά μὴ ἐπεκταθεῖ περισσότερο ἡ ἔχθρα· ἴσως καὶ ἐκεῖνος ντρέπεται καὶ κοκκινίζει, ἐπειδὴ ἀναγνωρίζει ὅτι εἶναι ἔνοχος γιὰ πολλά ἀδικήματα.

Ἄλλ' εἶναι κυριευμένος ἀπὸ ἀλαζονεία; Γι' αὐτὸ πρὸ πάντων μὴ διστάξεις νά τρέξεις πρὸς αὐτόν· καθόσον εἶναι διπλὸ τὸ πάθος αὐτοῦ, καὶ ἀλαζονεία καὶ ὀργή. Σὺ εἶπες τὴν αἰτία, γιὰ τὴν ὁποία ὀφείλεις πρῶτος νά μεταθεῖς, σὺ πού εἰσαι ὑγιής, πού μπορείς νά βλέπεις· διότι ἐκεῖνος θρίσκεται μέσα στὸ σκοτάδι· διότι τέτοιο πρᾶγμα εἶναι ἡ ὀργή καὶ ἡ ἀλαζονεία. Σὺ ὅμως, πού εἰσαι ἀπαλλαγμένος ἀπὸ αὐτὰ καὶ εἰσαι ὑγιής, πηγαινε πρὸς αὐτόν, σὺ ὁ ἰατρός πρὸς τὸν ἀσθενή. Μήπως λέγει κάποιος ἀπὸ τοὺς ἰατροὺς, Ἔπειδὴ εἶναι ἀσθενής, δὲν πηγαίνω; Ἀλλὰ γι' αὐτὸ πρὸ πάντων πηγαίνουν, ὅταν δοῦν ὅτι δὲν μπορεῖ ἐκεῖνος νά ἔρθει· διότι γιὰ ἐκείνους πού μποροῦν φροντίζουν λιγότερο, ἐπειδὴ δὲν εἶναι βαρεῖα ἢ ἀσθένειά τους, δὲν κάνουν ὅμως τὸ ἴδιο γιὰ κείνους πού εἶναι κατάκοιτοι. Ἡ νομίζεις ὅτι δὲν εἶναι φοθερότερη ἡ ἀλαζονεία καὶ ὁ θυμὸς ἀπὸ τὴν ἀρρώστια; δὲν μοιάζει ὁ θυμὸς μὲ κάποιο φοβερό πυρετὸ καὶ ἡ ἀλαζονεία μὲ κάποιο σῶμα πού φλογίζεται καὶ θράζει; Σκέψου πόσο μεγάλο κακὸ εἶναι νά ἔχει πυρετὸ καὶ νά φλέγεται· πηγαινε, σβῆσε τὴ φωτιά· διότι μπορείς νά τὸ κάνεις μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ· σὰν μὲ νερὸ καταπράυνε τὴ φλόγωση.

Τί λοιπόν, λέγει, ἂν μὲ αὐτὴ τὴν ἐνέργειά μου γίνεται μεγαλύτερη ἡ ἀλαζονεία του; Δὲν ὑπάρχει τίποτε τὸ ἐπιβαρυντικὸ γιὰ σένα· διότι σὺ ἔκανες αὐτὸ πού ἐξαρτᾶται ἀπὸ σένα, ἐκεῖνος ὥς σκεφθεῖ γιὰ τὸν ἑαυτό του· ὥς μὴ μᾶς κατηγορεῖ ἢ συνείδηση, ὅτι αὐτὸ γίνεται, ἐπειδὴ ἐμεῖς παραλείψαμε νά κάνομε κάτι ἀπὸ ἐκεῖνα ἔπρεπε. «Δίνεις», λέγει, «ψωμί στὸν ἐχθρό σου· διότι κάμνοντας αὐτὸ θὰ συγκεντρώσεις κάρβουνα ἀναμμένα στὸ κεφάλι του»¹. Καὶ ὅμως καὶ ἂν ἀκόμη συμβαίνει αὐτό, προτρέπει νά πᾶμε νά συμφιλιωθοῦμε καὶ νά εὐεργετοῦμε· ὄχι νά ἐπισορεύομε κάρβουνα ἀναμμένα, ἀλλὰ, γνωρίζοντας ἐκεῖνος αὐτό,

τοῦτο καταστέλλεται, ἵνα τρέμη, ἵνα φοβῇται τὰς εὐ-
 εργεσίας μᾶλλον τῶν ἐχθρῶν καὶ τὰς φιλίας ἢ τὰς
 ἐπιβουλὰς· οὐ γὰρ οὕτως ἐχθρὸς μνησικακῶν βλάπτει
 τὸν μισοῦντα, ὥς ὁ ὠφελῶν καὶ εὐεργετῶν· μνησικα-
 5 κῶν γάρ, καὶ ἑαυτὸν κακεῖνον ἔβλαπεν ἰσως μικρόν
 τι, εὐεργετῶν δέ, ἄνθρακας πυρὸς ἐσώρευσεν ἐπὶ τὴν
 κεφαλὴν αὐτοῦ.

Οὐκοῦν οὐ δεῖ ποιεῖν, φησὶν, ἵνα μὴ σωρεύωμεν
 ἄνθρακας; Ἄλλ' ἐτέρως ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τὴν σὴν
 10 ἄνθρακας σωρεύειν θέλεις; καὶ γὰρ τοῦτο ποιεῖ μνη-
 σικακία. Ἄλλ' ἐπὶ πλεῖον ἐκτείνειν; Οὐδαμῶς· οὐ
 γὰρ σὺ τοῦτο ποιεῖς, ἀλλ' ἐκεῖνος ὁ θηριώδης· εἰ γάρ.
 εὐεργετοῦντός σου καὶ τιμῶντος καὶ καταλλάττον-
 τος, μένει φυλάττων ἐκεῖνος τὴν ἀπέχθειαν, ἑαυτῷ
 15 τὸ πῦρ ἀνῆψεν, αὐτὸς ἔφλεξεν αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν·
 σὺ δὲ ἀναίτιος εἶ. Μὴ γίνου τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπό-
 τερος, ἐπεὶ μυρία πείση δεινὰ· μᾶλλον δέ, οὐδ' ἂν θέ-
 λης δυνήσῃ, οὐδὲ κατὰ μικρόν. Πῶς γάρ; «Ὅσον
 ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τῆς γῆς», φησί, «τοσοῦτον ἀ-
 20 πέχουσιν αἱ βουλαί μου ἀπὸ τῶν βουλῶν ὑμῶν» καὶ
 πάλιν· «Εἰ ὑμεῖς», φησί, «πονηροὶ ὄντες, οἴδατε δό-
 ματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον
 ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος δώσει ὑμῖν;».

Ἄλλὰ σκῆψις ταῦτα καὶ πρόφασις. Μὴ δὴ σοφι-
 25 ζώμεθα τὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ. Καὶ πῶς σοφι-
 ζόμεθα; φησὶν. Εἶπε· «Τοῦτο ποιῶν, ἄνθρακας πυ-
 ρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ», σὺ δὲ λέγεις
 Ἐφοβοῦμαι τὸν ἐχθρόν, ὅτι μεγάλα μὲ ἠδίκησεν'. Οὐ
 ταῦτα λέγεις; Πῶς δὲ ὅλως ἔσχες ἐχθρόν; Ἀδική-
 30 σαντα φοβῇ, σαντὸν δὲ οὐ φοβῇ; Εἴθε σαντοῦ ἐφρόν-
 τιζες! Μὴ ποιεῖ σκοπῶ τοιούτῳ· μᾶλλον δὲ καὶ το-

4. Ἦσ. 55, 8 - 9

5. Ματθ. 7, 11

6. Ρωμ. 12, 20

νά καταπραΰνει, νά κυριεύεται ἀπὸ τρόμο καὶ νά φοβᾶται περισσότερο τίς εὐεργεσίες τῶν ἐχθρῶν καὶ τίς φιλίες παρὰ τίς ἐπιβουλές· διότι ὁ ἐχθρὸς ποὺ εἶναι μνησικακὸς δὲν βλάπτει τόσο πολὺ ἐκείνον ποὺ μισεῖ, ὅσο ἐκεῖνος που ὠφελεῖ καὶ εὐεργετεῖ· διότι δείχνοντας μνησικακία ἔβλαψε καὶ τὸν ἑαυτοῦ καὶ ἐκείνον λιγάκι ἴσως, ἐνῶ εὐεργετώντας αὐτόν, συσσωρεύσε κάρβουνα ἀναμμένα στὸ κεφάλι του.

Ὡστε λοιπὸν, λέγει, δὲν πρέπει νά τὸν εὐεργετοῦμε, γιὰ νά μὴ ἐπισωρεύομε κάρβουνα; Ὅμως ἐνεργώντας διαφορετικὰ θέλεις νά συσσωρεύεις κάρβουνα στὸ δικό σου κεφάλι; καθόσον αὐτὸ προξενεῖ ἡ μνησικακία. Ἀλλὰ θὰ πρέπει νά ἐπεκτεῖνομε περισσότερο τὴν ἐχθρά; Καθόλου· διότι αὐτὸ δὲν τὸ κάμνεις ἐσύ, ἀλλ' ἐκεῖνος ὁ θηριώδης· διότι, ἐὰν ἐνῶ σὺ τὸν εὐεργετεῖς, τὸν τιμᾷς, συμφιλιώνεσαι μαζί του, αὐτὸς ἐξακολουθεῖ νά διατηρεῖ τὴν ἐχθρότητα, στὸν ἑαυτοῦ ἀναψε τὴ φωτιά, αὐτὸς ὁ ἴδιος ἔκαψε τὸ κεφάλι του· σὺ εἶσαι ἀνεύθυνος. Μὴ γίνεσαι πιὸ φιλόανθρωπος ἀπὸ τὸ Θεό, διότι θὰ πάθεις ἀμέτρητα κακὰ ἢ καλύτερα, οὔτε ἂν θέλεις θὰ μπορέσεις, οὔτε κατὰ τὸ ἐλάχιστο. Πῶς δηλαδή θὰ μπορέσεις; Διότι λέγει «ὅσο ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τῆ γῆ, τόσο πολὺ ἀπέχουν οἱ ἀποφάσεις μου ἀπὸ τίς ἀποφάσεις σας»⁴· καὶ πάλι «Ἐὰν σεῖς», λέγει, «ἐνῶ εἶστε πονηροί, γνωρίζετε νά δίνετε ὠφέλιμα πράγματα στὰ παιδιὰ σας, πόσο περισσότερο δὲν θὰ δώσει σέ σᾶς ὁ οὐράνιος Πατέρας σας»;»⁵.

Ἀλλ' αὐτὰ εἶναι δικαιολογία καὶ πρόφαση. Ἄς μὴ κάνομε λοιπὸν ἐσφαλμένους σκέψεις γιὰ τὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ. Καὶ πῶς, λέγει, κάνομε κακές σκέψεις γι' αὐτά; Εἶπε· «Κάμνοντας αὐτό, συγκεντρώνεις κάρβουνα ἀναμμένα στὸ κεφάλι του»⁶, σὺ ὅμως λές· Ὑποβᾶμαι τὸν ἐχθρό, διότι μοῦ προξένησε μεγάλες ἀδικίες. Δὲν λές αὐτά; Πῶς ὅμως θέλεις νά ἔχεις ἐχθρό γιὰ πάντα; Ἐκείνον ποὺ σέ ἀδίκησε τὸν φοβᾶσαι, τὸν ἑαυτοῦ σου ὅμως δὲν τὸν φοβᾶσαι; Μακάρι νά φρόντιζες γιὰ τὸν ἑαυτοῦ σου! Μὴ ἐνεργεῖς μέ τέτοιο σκοπὸ· ἢ καλύτερα ἐνέργησε ἔστω καὶ μέ

σούτῳ ποιήσον σκοπῶ. Ἄλλ' οὐ ποιεῖς. Οὐ λέγω σοι
 ὅτι ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις, ἀλλὰ καὶ ἕτερόν τι
 πλέον λέγω· μόνον ποιήσον. Ταῦτα γὰρ πάντα, ἵνα
 σε ἐκκαλέσεται, φησὶν ὁ Παῦλος, ἐλπίδι τῆς τιμω-
 5 ρίας λῦσαι τὴν ἐχθραν. Ἐπειδὴ θηριώδεις ἐσμέν,
 καὶ οὐκ ἂν ἄλλως ἀνασχοίμεθα τὸν ἐχθρὸν φιλῆσαι.
 εἰ μὴ τινα προσδοκῶμεν τιμωρίαν, καθάπερ τινὶ θη-
 ρίῳ δίδωσι ταύτην τὴν μάζαν· ἐπεὶ τοῖς Ἀποστόλοις
 οὐ τοῦτο φησιν, ἀλλὰ τί; «Ὅπως γένησθε ὅμοιοι τοῦ
 10 Πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς». Ἄλλως δὲ οὐκ ἔστιν
 εὐεργετοῦντα καὶ εὐεργετούμενον μεῖναι ἐχθρόν· διὰ
 τοῦτο ταῦτα ἔθηκε. Τί ἐν τοῖς λόγοις φιλοσοφῶν, ἐν
 τοῖς ἔργοις οὐδὲ τὸ μέτρον φυλάττεις; Καλῶς, οὐ
 ψωμίζεις αὐτόν, ἵνα μὴ ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσης
 15 οὐκοῦν φεῖδῃ; οὐκοῦν φιλεῖς, καὶ σκοπῶ τοιούτῳ
 ποιεῖς; Οἶδε Θεός, εἰ σκοπῶ τοιούτῳ λέγεις· καὶ μὴν
 πρὸς ἡμᾶς σοφίζῃ καὶ σκήπτῃ τὸν λόγον. Προνοεῖς
 τοῦ ἐχθροῦ καὶ φοβῇ μὴ κολασθῇ; Οὐκοῦν ἔσβεσας
 τὴν ὀργήν· ὁ γὰρ οὕτω φιλῶν, ὥς τὴν οἰκείαν ὠφέ-
 20 λειαν παριδεῖν ὑπὲρ τῶν ἐκείνῳ συμφερόντων, οὐκ
 ἔχει ἐχθρόν. Ἐχοις ἂν τοῦτο εἰπεῖν· Ἰμέχρι τίνος
 παίζομεν ἐν οὐ παικτοῖς, οὐδὲ ἔχουσι συγγνώμην;.

Διὸ παρακαλῶ τῇ ἡμετέρᾳ ἀδελφότητι, ἡγαπημέ-
 νοι ὑπὸ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰη-
 25 σοῦ Χριστοῦ, καὶ δέομαι ὑμῶν καὶ ἀντιβολῶ, τὰς
 προφάσεις ταύτας περικόψαντες, μὴ καταφρονῶμεν
 τῶν τοῦ Θεοῦ νόμων, μηδὲ τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν παρο-
 ψώμεθα, ἵνα δυνηθῶμεν εὐαρέστως τῷ Κυρίῳ τὴν
 παροῦσαν ζωὴν διαγαγεῖν, καὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἀ-
 30 γαθῶν ἐπιτυχεῖν χάριτι καὶ φιланθρωπία τοῦ Κυρί-
 ου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα τῷ
 ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ. νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ
 εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

τέτοιο σκοπό. Ἀλλά δὲν τὸ κάνεις. Δὲν σοῦ λέγω ὅτι συσσωρεύεις κάρβουνα ἀναμμένα. ἀλλὰ σοῦ λέγω κάτι ἄλλο πῶς σπουδαῖο· μόνο κάνε αὐτό. Διότι ὅλα αὐτὰ τὰ λέγει ὁ Παῦλος γιὰ νὰ σέ παρακινήσει νὰ τερματίσεις τὴν ἐχθρα μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς τιμωρίας. Ἐπειδὴ εἴμαστε σὰν τὰ θηρία καὶ δὲν θὰ ἀνεχόμασταν μὲ ἄλλο τρόπο ν' ἀγαπήσουμε τὸν ἐχθρό μας, παρὰ μόνο ἂν περιμένουμε κάποια τιμωρία, μᾶς δίνει αὐτὴν τὴν τροφή σὰν πρὸς κάποιο θηρίο· διότι στοὺς ἀποστόλους δὲν λέγει αὐτό, ἀλλὰ τί; «Γιὰ νὰ γίνετε ὅμοιοι μὲ τὸν Πατέρα σας τὸν οὐράνιο»¹. Ἐξ ἄλλου δὲν εἶναι δυνατό νὰ ἐξακολουθεῖ κανεὶς νὰ εἶναι ἐχθρὸς ὅταν εὐεργετῇ καὶ εὐεργετεῖται· γι' αὐτὸ τὰ εἶπε αὐτά. Γιατί μὲ τὰ λόγια φιλοσοφεῖς, ἐνῶ στὴν πράξη δὲν τηρεῖς οὔτε τὸ μέτρο; Πολύ καλά, δὲν δίνεις τροφή σ' αὐτόν, γιὰ νὰ μὴ ἐπισωρεύσεις κάρβουνα ἀναμμένα· δηλαδή τὸν λυπᾶσαι καὶ τὸν ἀγαπᾶς καὶ τὰ κάμνεις αὐτὰ μὲ αὐτὸ τὸ σκοπό; Γνωρίζει ὁ Θεὸς ἐὰν τὰ λὲς μὲ τέτοιο σκοπό· βέβαια σ' ἐμᾶς διατυπώνεις δόλιες σκέψεις καὶ προσποιεῖσαι. Ἐνδιαφέρεσαι γιὰ τὸν ἐχθρό καὶ φοβᾶσαι μήπως τιμωρηθεῖ; Ἐπομένως ἔσθηςες τὴν ὀργή· διότι ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾷ τόσο πολὺ ὥστε νὰ παραβλέψει τὴν δική του ὠφέλεια μπροστὰ σ' αὐτὰ ποὺ συμφέρουν σ' ἐκείνον, αὐτὸς δὲν ἔχει ἐχθρό. Θὰ μπορούσες νὰ πεῖς αὐτό· Ὅμως μέχρι πότε θὰ παίζουμε μὲ ἐκεῖνα ποὺ δὲν πρέπει νὰ παίζουμε καὶ οὔτε ἔχουν συγχώρηση;

Γι' αὐτὸ παρακαλῶ τὴν ἀδελφότητά μας, τοὺς ἀγαπημένους ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ Θεὸ καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστό, καὶ σᾶς παρακαλῶ καὶ σᾶς ἱκετεύω, ἀφοῦ ἀποβάλομε αὐτὲς τίς προφάσεις, ἃς μὴ περιφρονοῦμε τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ, οὔτε νὰ δείχνουμε ἀδιαφορία γιὰ τίς ἐντολὰς του, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ περάσουμε τὴν παρούσα ζωὴ ἔτσι ποὺ νὰ εἶναι ἀρεστὴ στὸν Κύριο, καὶ νὰ ἐπιτύχομε τὰ ἀγαθὰ ποὺ μᾶς ἔχει ὑποσχεθεῖ μὲ τὴ χάρη καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζὶ μὲ τὸν ὁποῖο στὸν Πατέρα, συγχρόνως καὶ στὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ δύναμη καὶ ἡ τιμή, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΝΑ΄
(Πράξ. 24. 22 - 25, 22)

«'Ανεβάλετο δέ», φησίν, «ὁ Φῆλιξ αὐτούς, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, εἰπὼν·
"Όταν Λυσίας ὁ χιλιάρχος καταβῇ, διαγνώσο-
μαι τὰ καθ' ὑμᾶς. Διαταξάμενός τε τῷ ἑκα-
5 τοντάρχη τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον· ἔχειν τε ἄ-
νεσιν, καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ιδίων ὑπη-
ρετεῖν ἢ προσέρχεσθαι αὐτῷ».

1. "Όρα πόση γίνεται θάσσανος, πρῶτον μὲν ὑπὸ
πολλῶν, εἶτα καὶ ἐν χρόνῳ μακρῷ, ὥστε μὴ εἰπεῖν
10 ὅτι συνηρηπάγη τὸ δικαστήριον. Ἐπειδὴ γὰρ ἐμνημό-
νευσε Λυσίου ὁ ρήτωρ, εἰπὼν ὅτι μετὰ βίας ἀφείλε-
το αὐτόν, ἐπήγαγεν εὐκαιρῶς τὰ περὶ τοῦ Φήλικος,
καὶ φησιν· «'Ανεβάλετο δὲ ὁ Φῆλιξ αὐτούς, ἀκριβέ-
στερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ»· τουτέστιν, ἐπίτηδες
15 ὑπερέθετο· οὐ δεόμενος μαθεῖν, ἀλλὰ διακρούσασθαι
βουλόμενος τοὺς Ἰουδαίους. Ἀφεῖναι οὐκ ἤθελε δι'
ἐκείνους, κολάσαι πάλιν οὐκ ἦταν δυνατόν· ἀναίσχυν-
τον γὰρ ἦν. Διὸ καὶ ὑπερτίθεται, εἰπὼν· «"Όταν Λυ-
σίας ὁ χιλιάρχος καταβῇ, διαγνώσομαι τὰ καθ' ὑμᾶς.
20 Διαταξάμενός τε τῷ ἑκατοντάρχη τηρεῖσθαι τὸν Παῦ-
λον, ἔχειν τε ἄνεσιν, καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ιδίων
ὑπηρετεῖν ἢ προσέρχεσθαι αὐτῷ». «Ἐχειν τε», φη-
σίν, «ἄνεσιν». Οὕτως αὐτόν καὶ αὐτὸς ἀφήκεν ἐγ-
κλημάτων.

ΟΜΙΛΙΑ ΝΑ΄
(Πράξ. 24. 22 - 25. 22)

«Ὁ Φήλικας», λέγει, «ἀνέβαλε τῇ δίκῃ, διότι γνῶριζε μέ μεγαλύτερη ἀκρίβεια τὰ σχετικά μέ τῇ διδασκαλίᾳ, καί εἶπε· "Ὅταν θά κατεβεῖ ὁ Λυσίας ὁ χιλιάρχος, θ' ἀποφασίσω γιά τήν ὑπόθεσίν σας. Διέταξε τότε τόν ἐκατόνταρχο νά ἐπιτηρεῖ τόν Παῦλο, νά τοῦ παρέχει εὐκολίες καί νά μὴ ἐμποδίζει κανένα ἀπὸ τοὺς φίλους του νά τόν ὑπηρετεῖ ἢ νά τόν ἐπισκέπτεται».

1. Πρόσεχε πόσο αὐστηρῇ ἐξέταση γίνεται κατὰ πρῶτο ἀνακρίνεται ἀπὸ πολλούς, ἔπειτα ἡ ἀνάκριση διαρκεῖ ἐπὶ μακρὸ χρόνον, ὥστε νά μὴ ποῦν ὅτι ἐξαπατήθηκε τὸ δικαστήριον. Ἐπειδὴ δηλαδὴ ὁ ρήτορας ἀνέφερε τὸ Λυσία, λέγοντας ὅτι ἀπέσπασε αὐτὸν ἀπ' αὐτοὺς μέ βία, πρόσθεσε μέ τρόπο εὐκαιρικὸν τὰ σχετικά μέ τὸ Φήλικα, καί λέγει· «Ἀνέβαλε ὁ Φήλικας τῇ δίκῃ, διότι γνῶριζε μέ μεγαλύτερη ἀκρίβεια τὰ σχετικά μέ τῇ διδασκαλίᾳ» δηλαδὴ, ἐπιτηδὲς ἀνέβαλε τῇ δίκῃ· ὅχι ἐπειδὴ χρειαζόταν νά μάθει, ἀλλὰ θέλοντας ν' ἀποφύγει τοὺς Ἰουδαίους. Νά τόν ἀφήσει ἐλεύθερον δὲν ἤθελε ἐξ αἰτίας ἐκείνων, νά τόν τιμωρήσει πάλι δὲν ἦταν δυνατόν, διότι ἦταν ἀδιαντροπιά. Γι' αὐτὸ καί ἀναβάλλει τῇ δίκῃ, λέγοντας· «Ὅταν θά κατεβεῖ ὁ Λυσίας ὁ χιλιάρχος, θ' ἀποφασίσω γιά τήν ὑπόθεσίν σας. Διέταξε τότε τόν ἐκατόνταρχο νά ἐπιτηρεῖ τόν Παῦλο, νά τοῦ παρέχει εὐκολίες καί νά μὴ ἐμποδίζει κανένα ἀπὸ τοὺς φίλους του νά τόν ὑπηρετεῖ ἢ νά τόν ἐπισκέπτεται». «Νά τοῦ παρέχει», λέγει, «εὐκολίες». Ἐπομένως καί αὐτὸς τόν ἀπάλλαξε ἀπὸ τίς κατηγορίας.

Τί οὖν κατέχει ἀφείς; Ἐκείνοις χαριζόμενος, ἢ καὶ ἔτι προσδοκῶν χρήματα λήψεσθαι. Διὸ καὶ μετακαλεῖται τὸν Παῦλον· καὶ ὅτι ἐπὶ τούτῳ μετεκαλέσατο, δῆλον ἡμῖν τοῦτο ποιεῖ ὁ συγγραφεύς, ἐπάγων
 5 καὶ λέγων· «Μετὰ δέ τινας ἡμέρας παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, οὔσῃ Ἰουδαίᾳ, μετεπέμψατο τὸν Παῦλον, καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν πίστεως. Διαλεγόμενου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ
 10 κρίματος, τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι, ἔμφοβος γενόμενος ὁ Φῆλιξ, ἀπεκρίθη· Τὸ νῦν ἔχον πορεύου· καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε. Ἄμα καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου, ὅπως λύσῃ αὐτόν· διὸ καὶ πυκνότερον αὐτόν μεταπεμπόμε-
 15 νος ὠμίλει αὐτῷ». Ὅρα πῶς τῆς ἀληθείας ἔχεται τὰ γραφόμενα. Μετεπέμπετο δὲ αὐτόν συνεχῶς οὐχὶ θαυμάζων αὐτόν, οὐδὲ ἐπαίνων τὰ λεγόμενα, οὐδὲ πιστεῦσαι βουλόμενος, ἀλλὰ τί; «Προσδοκῶν», φησί, «χρήματα δοθήσεσθαι αὐτῷ». Σκόπει πῶς οὐ κρύπτει
 20 ἐνταῦθα τοῦ δικαστοῦ τὴν γνώμην· καίτοι, εἰ κατεγνώκει, οὐκ ἂν τοῦτο ἐποίησεν, οὐδ' ἂν ἠθέλησεν ἀκοῦσαι παρὰ καταδίκου καὶ πονηροῦ.

Καὶ ὅρα τὸν Παῦλον, καίτοι πρὸς ἄρχοντα διαλεγόμενον, μηδὲν τούτων λέγοντα, ὧν εἰκὸς ἀνεῖναι
 25 αὐτοῦ τὴν ψυχὴν, ἀλλὰ τοιαῦτα, ἐξ ὧν καὶ φοβεῖται, καὶ κατασεύεται τὴν διάνοιαν· διαλεγόμενος· γάρ, φησί, «περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ μέλλοντος κρίματος ἔσεσθαι, ἔμφοβος ὁ Φῆλιξ ἐγένετο». Τοσαύτη ἦν ἡ ἰσχὺς τοῦ Παύλου ρημάτων, ὅτι καὶ φο-
 30 βοῦσι τὸν ἄρχοντα. Καὶ οὗτος μὲν λαμβάνει διάδοχον, καὶ ἀφίησι τοῦτον δέσμιον, καίτοι γε οὐκ ἔδει, ἀλλὰ τέλος ἐπιθεῖναι, ἀλλὰ χαριζόμενος ἐκείνοις κατέλιπεν αὐτόν. Οὗτοι δὲ οὕτως ἐνέκειντο, ὥς πάλιν ἐντυχεῖν, καίτοι οὐδενὶ τῶν Ἀποστόλων οὕτως ἐπε-

Γιατί λοιπὸν τὸν κρατεῖ, ἀφοῦ τὸν ἀπάλλαξε; Γιὰ τὸ χατήρι ἐκείνων, ἢ καὶ ἀκόμη περιμένοντας νὰ πάρει χρήματα. Γι' αὐτὸ καλεῖ καὶ πάλι τὸν Παῦλο· καὶ ὅτι γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ τὸν κάλεσε Ξανὰ, μᾶς τὸ φανερῶνει αὐτὸ ὁ συγγραφέας, προσθέτοντας τὰ παρακάτω καὶ λέγοντας· «Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἦρθε ὁ Φήλικας μαζὶ μὲ τὴ γυναῖκα του τὴ Δρουσίλλα, ποὺ ἦταν Ἰουδαία, κάλεσε τὸν Παῦλο καὶ ἄκουσε τὴν ὁμιλία αὐτοῦ γιὰ τὴν πίστη στὸν Ἰησοῦ Χριστό, ἐνῶ ὅμως τοῦ μιλοῦσε γιὰ τὰ Ζητήματα τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐγκράτειας καὶ τῆς κρίσεως ποὺ πρόκειται νὰ γίνει στὸ μέλλον, κυριεύθηκε ὁ Φήλικας ἀπὸ φόβο καὶ εἶπε· Τώρα μπορεῖς νὰ πηγαίνεις, ὅταν ὅμως θὰ ἔχω καιρὸ θὰ σέ καλέσω καὶ πάλι, ἐλπίζοντας συγχρόνως ὅτι θὰ τοῦ δοθοῦν ἀπὸ τὸν Παῦλο χρήματα, γιὰ νὰ τὸν ἐλευθερώσει· γι' αὐτὸ ἔστειλε καὶ τὸν καλοῦσε πιὸ συχνὰ καὶ μιλοῦσε μαζὶ του». Πρόσεχε πῶς τὰ γραφόμενα λένε τὴν ἀλήθεια. Ἔστειλε καὶ καλοῦσε αὐτὸν συχνὰ, ὅχι ἐπειδὴ τὸν θαύμαζε, οὔτε ἐπειδὴ ἐπιδοκίμαζε τὰ λεγόμενά του, οὔτε καὶ ἐπειδὴ ἤθελε νὰ πιστέψει, ἀλλὰ γιατί; «Περιμένοντας», λέγει, «νὰ τοῦ δοθοῦν χρήματα». Πρόσεχε πῶς ἐδῶ δὲν κρύβει τὴν ἐπιθυμία τοῦ δικαστῆ· ἂν καὶ βέβαια, ἐὰν τὸν εἶχε καταδικάσει, δὲν θὰ τὸ ἔκαμνε αὐτὸ, οὔτε θὰ ἤθελε ν' ἀκούσει ἀπὸ κατάδικο καὶ κακὸ ἄνθρωπο.

Καὶ πρόσεχε τὸν Παῦλο, ἂν καὶ ὁμιλεῖ πρὸς ἄρχοντα, τίποτε δὲν λέγει ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἦταν δυνατό νὰ μαλακώσουν τὴν ψυχὴ αὐτοῦ, ἀλλὰ τέτοια λέγει, μὲ τὰ ὁποῖα φοβίζει καὶ συνταράσσει τὴ σκέψη του· διότι, λέγει, «Ἐνῶ μιλοῦσε γιὰ Ζητήματα δικαιοσύνης, ἐγκράτειας καὶ τῆς μελλοντικῆς κρίσεως, κυριεύθηκε ὁ Φήλικας ἀπὸ φόβο». Τόσο μεγάλη ἦταν ἡ δύναμη τῶν λόγων τοῦ Παύλου, ὥστε καὶ φοβίζουσιν τὸν ἄρχοντα. Καὶ αὐτὸν βέβαια τὸν διαδέχθηκε ἄλλος, ποὺ τὸν ἀφήνει ὅμως φυλακισμένο, ἂν καὶ βέβαια δὲν ἔπρεπε, ἀλλ' ἔπρεπε νὰ θέσει τέρμα στήν κράτησή του, ὅμως γιὰ χατήρι ἐκείνων τὸν ἄφησε φυλακισμένο. Αὐτοὶ λοιπὸν ἔτσι ἐνεργοῦσαν, ἔτοιμοι νὰ ἐπιτεθοῦν καὶ πάλι

τέθησαν, ἀλλ' ἐπιτιθέμενοι πάλιν ἀφίσταντο. Οὕτως οἰκονομικῶς ἀφίσταται τῶν Ἱεροσολύμων, πρὸς τοιαῦτα θηρία ἔχων, καὶ ὁμῶς ἀξιοῦσιν αὐτὸν πάλιν ἀχθῆναι ἐκεῖ δικασόμενον. Ἀλλὰ καὶ ἐνταῦθα λοιπὸν
 5 ὠκονόμησεν ὁ Θεός, οὐκ ἐπιτρέπων τῷ ἄρχοντι εἰκὸς γὰρ αὐτὸν νεωστὶ τῆς ἀρχῆς ἐπιβάντα καὶ θελησαι χαρίσασθαι, ἀλλ' οὐκ ἀφήσιν ὁ Θεός. Ἐπειδὴ δὲ κατηλθον, λοιπὸν ἀναισχύντως καὶ μειζόνως ἐποιοῦντο τὰς κατηγορίας· καὶ οὐκ ἰσχύσαντες ἀπὸ τῶν νο-
 10 μικῶν ἐλεῖν, πάλιν ἐπὶ τὸ εἰωθὸς αὐτοῖς ἔθος τὰ κατὰ Καίσαρα ἐκίνουν, ὅπερ καὶ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ ἐποίουν· τὸ γὰρ τὸν Παῦλον ἀπολογεῖσθαι περὶ τῶν εἰς Καίσαρα ἁμαρτημάτων, δηλὸν τοῦτο ἦν, ὅθεν καὶ αὐτὸ ἐρμηνεύων ἐπάγει· «Διετίας δὲ πληρωθείσης, ἔ-
 15 λαβε διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον. Θέλων δὲ χάριν καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις ὁ Φῆλιξ, κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον».

«Φῆστος οὖν, ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας. Ἐνε-
 20 φάνισάν τε αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου, καὶ παρεκάλουν αὐτόν, αἰτούμενοι χάριν παρ' αὐτοῦ, ὅπως μεταπέμνηται αὐτόν εἰς Ἱερουσαλήμ, ἔνεδρον ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτόν κατὰ τὴν ὁδόν. Ὁ μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη τη-
 25 ρεῖσθαι τὸν Παῦλον ἐν Καισαρείᾳ, ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι. Οἱ οὖν δυνατοὶ ἐν ὑμῖν», φησί, «συγκαταβάντες, εἴ τί ἐστιν ἐν τῷ ἀνδρὶ τούτῳ. κατηγορεῖτωσαν αὐτοῦ. Διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέ-

έναντίον του, ἂν καὶ θέβαια σὲ κανένα ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους δὲν ἐπιτέθηκαν ἔτσι, ἀλλ', ἀφοῦ ἔκαμναν τὴν ἐπίθεσὴ τους, πάλι ἀποσύρονταν. Μὲ τὴν πρόνοια λοιπὸν τοῦ Θεοῦ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα, θρισκόμενος ἀνάμεσα σὲ τέτοια θηρία, καὶ ὁμως ζητοῦν καὶ πάλι νὰ ὁδηγηθεῖ ἐκεῖ γιὰ νὰ δικασθεῖ. Ἀλλὰ καὶ ἐδῶ τῶρα ρύθμισε ὁ Θεὸς τὰ πράγματα ἔτσι, μὴ ἐπιτρέποντας στὸν ἄρχοντα νὰ τὸ κάνει αὐτό· διότι φυσικὸ ἦταν, ἐπειδὴ πρόσφατα αὐτὸς ἀνέβηκε στὴν ἐξουσία, νὰ θελήσει νὰ τοὺς κάνει τὸ χατήρι, ἀλλ' ὁμως ὁ Θεὸς δὲν τὸ ἐπιτρέπει. Ὅταν ὁμως ἐπέστρεψαν στὰ Ἱεροσόλυμα, στὴ συνέχεια ἐξαπέλυαν μὲ μεγαλύτερη ἀδιαντροπιὰ τίς κατηγορίες ἐναντίον του· καὶ ἐπειδὴ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸν συλλάβουν σύμφωνα μὲ τὸ νόμο, πάλι σύμφωνα μὲ τὴ συνήθειά τους ἀνακινουῦσαν τὰ σχετικὰ μὲ τὸν Καίσαρα, πράγμα ποῦ ἔκαμναν καὶ στὴν περίπτωσι τοῦ Χριστοῦ· ἦταν φανερὸ δηλαδὴ ὅτι ἤθελαν ν' ἀπολογηθεῖ ὁ Παῦλος γιὰ τὰ ἀδικήματά του ἀπέναντι στὸν Καίσαρα, καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς ἐρμηνεύοντας ὁ συγγραφέας προσθέτει· «Ἀφοῦ συμπληρώθηκαν δύο χρόνια, τὸ Φήλικα διαδέχθηκε ὁ Πόρκιος Φῆστος. Θέλοντας ὁ Φήλικας νὰ κάνει τὸ χατήρι τῶν Ἰουδαίων ἄφησε τὸν Παῦλο φυλακισμένο».

«Ὁ Φῆστος λοιπὸν, τρεῖς ἡμέρες μετὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ στὴν ἐπαρχία, ἀνέβηκε ἀπὸ τὴν Καισάρεια στὰ Ἱεροσόλυμα. Οἱ ἀρχιερεῖς τότε καὶ οἱ προύχοντες τῶν Ἰουδαίων διατύπωσαν σ' αὐτὸν κατηγορίες ἐναντίον τοῦ Παύλου καὶ τὸν παρακαλοῦσαν, ζητώντας χάρι ἀπ' αὐτὸν, νὰ στείλει ἀνθρώπους καὶ νὰ τὸν φέρουν στὴν Ἱερουσαλήμ, σχεδιάζοντας νὰ στήσουν ἐνέδρα στὸ δρόμο καὶ νὰ τὸν σκοτώσουν. Ὁ Φῆστος λοιπὸν ἀποκρίθηκε καὶ εἶπε ὅτι ὁ Παῦλος βρίσκεται ὑπὸ ἐπιτήρηση στὴν Καισάρεια, καὶ ὅτι ὁ ἴδιος πρόκειται γρήγορα ν' ἀναχωρήσει ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ. Οἱ πρόκριτοι λοιπὸν ἀπὸ σᾶς», λέγει, «ἄς κατεβοῦν μαζί μου, καὶ ἂν ὑπάρχει τίποτε ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ, ἄς τὸν κατηγορήσουν. Ἀφοῦ παρέμεινε κοντὰ τοὺς περισσότερες ἀπὸ δέκα ἡμέρες,

ρας πλείους ἢ δέκα, καταβὰς εἰς Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐκέλευσε τὸν Παῦλον ἀχθῆναι. Παραγενομένου δὲ αὐτοῦ, περιέστησαν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι, πολλὰ
 5 καὶ βαρέα φέροντες κατὰ τοῦ Παύλου, ἃ οὐκ ἴσχυον ἀποδειξαι, ἀπολογουμένου αὐτοῦ ὅτι οὔτε εἰς τὸν νόμον τῶν Ἰουδαίων, οὔτε εἰς τὸ ἱερόν, οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἤμαρτον. Ὁ Φῆστος δέ, τοῖς Ἰουδαίοις θέλων χάριν καταθέσθαι, ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ, εἶ-
 10 πε· Θέλεις, εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβάς, ἐκεῖ περὶ τούτων κρίνεσθαι ἐπ' ἐμοῦ;».

Ὅρα πῶς καὶ αὐτὸς τοῖς Ἰουδαίοις χαρίζεται, δῆμῳ ὀλοκλήρῳ, καὶ πόλει. Διὰ τοῦτο πάλιν καὶ αὐτὸν ἐκφοβεῖ, ἀνθρωπίνῳ χρησάμενος ὄπλῳ· καὶ ἄ-
 15 κουμε πῶς. «Εἶπε δὲ ὁ Παῦλος· Ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρος ἐστὼς εἰμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι. Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα, ὥς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις· εἰ μὲν γὰρ ἔδικῶ, καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν, εἰ δὲ οὐδὲν ἔστιν ὧν οὐ-
 20 τοι κατηγοροῦσί μου, οὐδεὶς με δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι. Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι». Ἄλλ' εἶποι ἂν τις ἐνταῦθα· Καὶ τίνας ἔνεκεν, ἀκούσας ὅτι «καὶ ἐν Ρώμῃ σε δεῖ μαρτυρῆσαι τὰ περὶ ἐμοῦ», ὥς ἀπιστῶν ταῦτα ἐποίει; Μὴ γένοιτο! ἀλλὰ καὶ σφόδρα πιστεύ-
 25 ων. Μᾶλλον οὖν πειράζοντος ἦν τὸ θαρρεῖν ἐκείνη τῇ ἀποφάσει, καὶ εἰς μυρίους ἑαυτὸν ἐμβάλλειν κινδύνους, καὶ λέγειν, Ὅτι ἴδωμεν εἰ δύναται ὁ Θεὸς καὶ οὕτως ἐξελέσθαι με'. Ἄλλ' οὐ ποιεῖ τοῦτο Παῦλος, ἀλλὰ τὰ καθ' ἑαυτὸν πάντα εἰσφέρει, τὸ πᾶν ἐπιτρέ-
 30 πων τῷ Θεῷ· ἡρέμα δὲ καὶ καθάπτεται τοῦ ἄρχοντος, οὕτως ἀπολογούμενος· μονονουχὶ γὰρ τοῦτο λέγει·

κατέθηκε στήν Καισάρεια, καί τήν ἄλλη ἡμέρα, ἀφοῦ κάθησε στή δικαστική ἐδρα, διέταξε νά φέρουν τόν Παῦλο ἐκεῖ. Ὅταν αὐτός ἦρθε, παρουσιάσθηκαν καί οἱ Ἰουδαῖοι πού εἶχαν κατεβεῖ ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, διατυπώνοντας πολλές καί βαρεῖες κατηγορίες ἐναντίον τοῦ Παύλου, τίς ὁποῖες δέν μπορούσαν ν' ἀποδείξουν, διότι ὁ Παῦλος ἀπολογοῦνταν καί ἔλεγε, ὅτι δέν διέπραξε κανένα παράπτωμα οὔτε ἐναντίον τοῦ νόμου τῶν Ἰουδαίων, οὔτε ἐναντίον τοῦ ναοῦ, οὔτε καί ἐναντίον τοῦ Καίσαρα. Ὁ Φῆστος ὅμως, θέλοντας νά κάνει τὸ χατήρι τῶν Ἰουδαίων, ἀπεκρίθηκε καί εἶπε στόν Παῦλο· Θέλεις ν' ἀνεβείς στά Ἱεροσόλυμα καί νά δικασθεῖς ἐκεῖ ἐνώπιόν μου γιά τίς κατηγορίες αὐτές;».

Πρόσεχε πῶς καί αὐτός χαρίζεται στούς Ἰουδαίους, σ' ὁλόκληρο τὸ λαό καί στήν πόλη. Γι' αὐτὸ πάλι καί αὐτὸν τὸν ἐκφοβίζει, χρησιμοποιοῦντας ἀνθρώπινο ὄπλο· καί ἄκου πῶς. «Εἶπε τότε ὁ Παῦλος· Βρίσκομαι μπροστὰ σέ δικαστήριο τοῦ Καίσαρα, σὸ ὁποῖο πρέπει νά δικασθῶ. Στούς Ἰουδαίους δέν ἔκανα κανένα κακὸ, ὅπως πολὺ καλὰ τὸ ξέρεις καί σὺ· ἐάν πραγματικὰ ἔχω ἄδικο καί ἔκανα κάτι, πού εἶναι ἄξιο θανάτου, δέν ζητῶ ν' ἀποφύγω τὸ θάνατο, ἐάν ὅμως δέν εἶναι ἀληθινὴ καμία κατηγορία ἀπὸ ἐκείνες πού μοῦ ἀποδίδουν αὐτοί, κανέναν δέν μπορεῖ νά μὲ παραδώσει σ' αὐτοὺς. Ἐπικαλοῦμαι τὸν Καίσαρα». Ἀλλὰ θὰ μπορούσε νά πεῖ κανεὶς ἐδῶ· Καί γιὰ ποῖό λόγο, ἐνῶ ἄκουσε ὅτι «Πρέπει σὺ νά δώσεις μαρτυρία γιὰ μένα καί στὴ Ρώμη»¹, ἔκαμνε αὐτὰ σὰν νά μὴ πιστεύει; Μακριὰ μία τέτοια σκέψη! ἀλλὰ τὰ ἔκαμνε πιστεύοντας καί μάλιστα πάρα πολὺ. Τὸ νά πιστεύει σ' ἐκείνη τὴν ἀπόφαση καί νά ρίχνει τὸν ἑαυτὸ του σὲ ἀπειρους κινδύνους καί νά λέγει, ὡς δοῦμε ἐάν μπορεῖ ὁ Θεὸς καί ἔτσι νά μὲ σώσει, ὅπωςδὴποτε αὐτὸ ἦταν ἀνθρώπου πού ἠθελε νά πειράξει τὸ Θεό. Ὁ Παῦλος ὅμως δέν τὸ κάνει· αὐτό, ἀλλὰ προσφέρει ὅλα ὅσα ἐξαρτῶνται ἀπ' αὐτόν, ἀναθέτοντας τὸ πᾶν στὸ Θεό· μὲ ἡρεμία ἐπιτίθεται ἐναντίον τοῦ ἄρχοντα, ἀπολογούμενος κατ' αὐ-

Ἐἰ μὲν ἀδικῶ, καλῶς, εἰ δὲ οὐκ ἀδικῶ, τί με ἐκδί-
 δως'. «Οὐδεὶς δύναται με», φησί, «χαρίσασθαι». Εἰς
 φόβον αὐτὸν ἐνέβαλεν, ὥστε μὴδὲ ἐκόντα χαρίσασθαι,
 ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐκείνους ἔχειν ἀπολογία^ν τὴν ἔφρουν.
 5 «Τότε ὁ Φῆστος, συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου,
 ἀπεκρίθη· Καίσαρα ἐπικέκλησαι, ἐπὶ Καίσαρα πο-
 ρεύσῃ».

2. "Ορα, ἀνακοινοῦται τῷ Ἀγρίππᾳ, ὥστε καὶ
 ἑτέρους γενέσθαι πάλιν ἀκροατάς, καὶ τὸν βασιλέα,
 10 καὶ τὸν στρατὸν, καὶ τὴν Βερνίκην. Εἵτα δὲ πάλιν
 ἀπολογία. «Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων, Ἀγρίππας ὁ
 βασιλεὺς καὶ Βερνίκη κατήντησαν εἰς Καισάρειαν,
 ἀσπασόμενοι τὸν Φῆστον. Ὡς δὲ πλείους ἡμέρας δι-
 ἐτριβον ἐκεῖ, ὁ Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ
 15 τὸν Παῦλον, λέγων· Ἀνὴρ τίς ἐστι καταλελειμμένος
 ὑπὸ Φήλικος δέσμιος, περὶ οὗ, γενομένου μου εἰς Ἰ-
 εροσόλυμα, ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύ-
 τεροι τῶν Ἰουδαίων, αἰτούμενοι κατ' αὐτοῦ δίκην·
 πρὸς οὓς ἀπεκρίθη· ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χα-
 20 ρίξεσθαι τινα ἄνθρωπον εἰς ἀπώλειαν, πρὶν ἢ ὁ κα-
 τηγορούμενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς κατηγόρους,
 τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. Συν-
 ελθόντων οὖν αὐτῶν ἐνθάδε, ἀναβολὴν μηδεμίαν ποι-
 ησάμενος, τῇ ἐξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐκέλευ-
 25 σα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα· περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγο-
 ροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἐπέφερον, ὧν ὑπενόουν ἐγὼ· ζη-
 τήματα δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον
 πρὸς αὐτόν καὶ περὶ τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔ-
 φρασκεν ὁ Παῦλος ζῆν. Ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ περὶ
 30 τὴν τούτου ζήτησιν, ἔλεγον εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι
 εἰς Ἱερουσαλήμ, κακεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων. Τοῦ
 δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν
 τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν, ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτόν,
 ἕως ἂν πέμπω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα. Ἀγρίππας δὲ

τὸν τὸν τρόπο· σὰν δηλαδή νὰ λέγει τὸ ἐξῆς· Ἐάν μὲν ᾧδικῶ, σωστὰ, ἐάν ὁμως δὲν ᾧδικῶ, γιατίι μὲ παραδίνεις;». «Κανέννας», λέγει, «δὲν μπορεῖ νὰ μὲ παραδώσει σ' αὐτούς». Τὸν ἔκανε νὰ φοβηθεῖ, ὥστε οὔτε ἐάν ἤθελε αὐτός νὰ τοὺς κάνει τὸ χατήρι, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐκείνους νὰ ἔχει σὰν ἀπολογία τὴν ἔφεση. «Τότε ὁ Φῆστος, ἀφοῦ συνομήλησε μὲ τοὺς συμβούλους του, ἀποκρίθηκε· Τὸν Καίσαρα ἔχεις ἐπικαλεσθεῖ, στὸν Καίσαρα θὰ μεταβεῖς».

2. Πρόσεχε, ἀνακοινώνεται τὸ γεγονὸς στὸν Ἀγρίππα, ὥστε καὶ ἄλλοι πάλι νὰ γίνουν ἀκροατές, καὶ ὁ βασιλιάς, καὶ ὁ στρατός, καὶ ἡ Βερνίκη. Ἐπειτα πάλι ἀπολογία. «Ἀφοῦ πέρασαν μερικὲς ἡμέρες ἐφθασαν στὴν Καισάρεια ὁ βασιλιάς Ἀγρίππας καὶ ἡ Βερνίκη, γιὰ νὰ χαιρετήσουν τὸν Φῆστο. Ἐπειδὴ ὁμως ἔμειναν ἐκεῖ πολλὲς ἡμέρες, ὁ Φῆστος ἀνέφερε στὸ βασιλιά τὰ σχετικὰ μὲ τὸν Παῦλο, λέγοντας· Ὑπάρχει κάποιος ἄνδρας ποὺ ἔχει ἀφεθεῖ φυλακισμένος ἀπὸ τὸ Φήλικα, ἐναντίον τοῦ ὁποίου, ὅταν πῆγα στὰ Ἱεροσόλυμα, διατύπωσαν κατηγορίες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων, Ζητώντας τὴν καταδίκη του. Ἀπαντώντας σ' αὐτοὺς εἶπα, ὅτι δὲν συνηθίζεται ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους νὰ παραδίνουν ἓναν ἄνθρωπο σὲ θάνατο, προτοῦ ὁ κατηγορούμενος ἔρθει ἀντιμέτωπος μὲ τοὺς κατηγοροὺς του, καὶ τοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία ν' ἀπολογηθεῖ γιὰ τὴν κατηγορία. Ἀφοῦ αὐτοί, χωρὶς καμία ἀναβολή, ἦρθαν ἐδῶ μαζί μου τὴν ἐπόμενη ἡμέρα καὶ κάθισα στὴ δικαστικὴ ἔδρα, διέταξα νὰ φέρουν τὸν ἄνθρωπο, ἐναντίον τοῦ ὁποίου, ἀφοῦ παρουσιάσθηκε, οἱ κατήγοροι δὲν διατύπωσαν καμία κατηγορία ἀπὸ ἐκείνες ποὺ περίμενα ἐγώ, ἀλλ' εἶχαν μαζί του διαφορὰς γιὰ ζητήματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴ δική τους θρησκεία καὶ μὲ κάποιον Ἰησοῦ, ποὺ ἔχει πεθάνει, ἀλλ' ὁ Παῦλος ἔλεγε ὅτι ζεῖ. Μὴ ξέροντας λοιπὸν ἐγὼ πῶς νὰ ἐξετάσω τέτοια ζητήματα, εἶπα ἐάν ἤθελε νὰ μεταβεῖ στὴν Ἱερουσαλήμ καὶ ἐκεῖ νὰ δικασθεῖ γι' αὐτά. Ἐπειδὴ ὁμως ὁ Παῦλος Ζήτησε ν' ἀφεθεῖ στὴν κρίση τοῦ Σεβαστοῦ, διέταξα νὰ τὸν ἐπιτηροῦν, μέχρι ποῦ νὰ τὸν στείλω

πρὸς τὸν Φῆστον ἔφη· Ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι. Ὁ δέ, αὖριον», φησὶν, «ἀκούσῃ αὐτοῦ».

“Ορα κατηγορίαν Ἰουδαίων πάλιν, οὐ παρὰ τοῦ
 5 Παύλου, ἀλλὰ παρὰ τοῦ ἄρχοντος. «Ἐνεφάνισαν», φησὶν, «οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων, αἰτούμενοι κατ’ αὐτοῦ δίκην· πρὸς οὓς ἐγὼ ἀπεκρίθην». “Ορα καὶ τί ἀποκρίνεται εἰς αἰσχύνην αὐτῶν· ὅτι «οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαι τινα
 10 ἄνθρωπον εἰς ἀπώλειαν· τουτέστι, πρὶν ἢ λόγου αὐτῷ μεταδοῦναι ἀδύνατον τὸ χαρίζεσθαι ἀπλῶς. Κατὰ τὸ εἰωθὸς δὲ ποιήσας, οὐχ εὗρεν αἰτίαν· ὅθεν καὶ ἀπορεῖται ἐπὶ τούτῳ· Καὶ δῆλον τοῦτο δι’ ὧν ἐπήγαγε, λέγων· «Ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ περὶ τὴν τούτου
 15 ζήτησιν». Οὕτως εἶπε, συσκιάζων τὸ οἰκεῖον ἁμάρτημα. Καὶ ἐκεῖνος μὲν συσκιάζει, Ἀγρίππας δὲ ἐπιθυμεῖ ἰδεῖν αὐτόν. “Ορα αἰετὸς τοὺς ἄρχοντας διακρουομένους τὴν ἐπάχθειαν τὴν ἰουδαϊκὴν, καὶ παρὰ τὸ δίκαιον ἀναγκαζομένους πολλάκις ποιεῖν, καὶ προ-
 20 φάσεις ἐπιζητοῦντας τῆς ἀναβολῆς· οὐ γὰρ δὴ ἀγνοῶν ἀνεβάλετο, ἀλλ’ εἰδώς. Ὁ δὲ Ἀγρίππας οὐ μόνον οὐ διακρούεται, ἀλλὰ καὶ ἀκοῦσαι βούλεται· ὃ καὶ θαυμάσαι ἄξιον, πόθεν εἰς ἐπιθυμίαν κατέστη τοῦ βούλεσθαι ἰδεῖν ἄνθρωπον, εἰ καὶ ἀδίκως, ὅμως κα-
 25 τηγορούμενον. Οὕτως ἦν καὶ τοῦτο οἰκονομίας· διὸ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ συνακούει, καὶ τῆς ἀκροάσεως οὐκ ἀπολιμπάνεται. Καὶ οὐδὲ ἀπλῶς ἀκροᾶται, ἀλλὰ μετὰ πολλῆς τῆς τιμῆς. Τοσαύτην ἔσχε τὴν ἐπιθυμίαν· οὐ γὰρ ἂν, εἰ μὴ ἐπεθύμησεν, ἐζήτησεν ἂν ἀκοῦσαι.
 30 οὐδ’ ἂν καὶ τὴν γυναικα κοινωνὸν ἐποιήσατο τῆς ἀκροάσεως, εἰ μὴ μεγάλα περὶ αὐτοῦ ἐφαντάζετο. Ἐ-

στον Καίσαρα. Είπε τότε ὁ Ἀγρίππας πρὸς τὸν Φῆστο·
Θά ἤθελα καὶ ἐγὼ ν' ἀκούσω αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο. Καὶ
αὐτὸς εἶπε· Αὔριο», λέγει, «θὰ τὸν ἀκούσεις».

Πρόσεχε πάλι κατηγορία ἐναντίον τῶν Ἰουδαίων, ὅχι
ἀπὸ τὸν Παῦλο, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ἄρχοντα. «Διατύπωσαν»,
λέγει, «κατηγορίες ἐναντίον του οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρε-
σβύτεροι τῶν Ἰουδαίων, ζητώντας τὴν καταδίκη του,
πρὸς τοὺς ὁποίους ἀποκρίθηκα ἐγώ». Πρόσεχε καὶ τί
ἀπάντηση δίνει καταντροπιάζοντας αὐτούς· ὅτι δηλαδὴ
«Δὲν συνηθίζεται ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους νὰ παραδίνουν ἓναν
ἄνθρωπο σὲ θάνατο»· δηλαδή, προτοῦ ἀπολογηθεῖ αὐτός
εἶναι ἀδύνατο νὰ παραδοθεῖ στὰ καλὰ καθούμενα. Ἀφοῦ
ἐνέργησε ὅπως συνηθίζοταν, δὲν βρῆκε καμία αἰτία· γι'
αὐτὸ καὶ δὲν ξέρει τί νὰ κάνει στὴν περίπτωση αὕτη.
Καὶ αὐτὸ γίνεται φανερό μὲ ἐκεῖνα· πού πρόσθεσε, λέ-
γοντας· «Μὴ ξέροντας πῶς νὰ ἐξετάσω τέτοια ζητήμα-
τα». Μίλησε ἔτσι, καλύπτοντας τὸ δικό του σφάλμα. Καὶ
ἐκεῖνος βέβαια τὸ καλύπτει, ὁ Ἀγρίππας ὅμως ἐπιθυμεῖ
νὰ δεῖ αὐτὸν. Πρόσεχε τοὺς ἄρχοντες πού πάντοτε προσ-
παθοῦν ν' ἀποφύγουν τὴν ἰουδαϊκὴ ἐνόχληση, καὶ πολλὰς
φορὲς ἀναγκάζονται νὰ ἐνεργοῦν ἀντίθετα μὲ τὸ δίκιο,
προσπαθώντας νὰ βροῦν δικαιολογίες γιὰ τὴν ἀναβολή·
διότι βέβαια ἀνέβαλε τὴ δίκη ὅχι ἀπὸ ἄγνοια, ἀλλὰ γνω-
ρίζοντας πολὺ καλὰ. Ὁ Ἀγρίππας ὅμως ὅχι μόνον δὲν τὸν
ἀποφεύγει, ἀλλὰ καὶ θέλει νὰ τὸν ἀκούσει, πράγμα πού
εἶναι ἄξιο ἐπορίας, ἀπὸ πού δηλαδὴ ὁδηγήθηκε στὴν ἐπι-
θυμία νὰ θέλει νὰ δεῖ ἄνθρωπο, πού, ἂν καὶ ἄδικα, ἦταν
ὅμως κατηγορούμενος. Ἄρα καὶ αὐτὸ ἦταν ἔργο τῆς
πρόνοιας τοῦ Θεοῦ· γι' αὐτὸ καὶ ἡ γυναῖκα του τὸν ἀκούει
μαζί του, καὶ δὲν ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴν ἀκρόαση. Καὶ ὅχι
ἀπλῶς τὸν ἀκούει, ἀλλὰ καὶ δείχνοντας μεγάλη ἐκτίμηση
πρὸς αὐτόν. Τόσο μεγάλη ἦταν ἡ ἐπιθυμία του· διότι,
ἐὰν δὲν τὸ ἐπιθυμοῦσε πολὺ, δὲν θὰ ζητοῦσε νὰ τὸν
ἀκούσει, οὔτε θὰ ἐπαιρνε μαζί του στὴν ἀκρόαση καὶ τὴ
γυναῖκα του, ἐὰν δὲν εἶχε μεγάλη γνώμη γι' αὐτόν. Ἐ-
μένα μοῦ φαίνεται ὅτι καὶ ἐκείνη τὸ ἐπιθυμοῦσε αὐτό.

μοὶ δὲ δοκεῖ καὶ κείνην τοῦτο ποθεῖν. Καὶ ὄρα τὸν Παῦλον εὐθέως οὐ περὶ πίστεως μόνον οὐδὲ περὶ ἀφέσεως ἁμαρτημάτων, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πρακτέων διαλεγόμενον. Ἄλλ' ἴδωμεν ἄνωθεν τὰ εἰρημένα.

- 5 «Τὸ νῦν ἔχον», φησί, «πορεύου· καιρὸν δὲ λαβὼν, μετακαλέσομαί σε». Ὅρα τὴν πώρῳσιν τοιαῦτα ἀκούων, χρήματα προσεδόκα λήψεσθαι παρ' αὐτοῦ. Καὶ οὐ τοῦτο μόνον δεινόν, ἀλλὰ καὶ διαλεχθεὶς οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ, ἐπειδὴ πρὸς τῷ τέλει τῆς
- 10 ἀρχῆς ἦν, κατέλιπεν αὐτὸν δέσμιον, ἵνα χαρίσῃται τοὺς Ἰουδαίους· ὥστε οὐ χρημάτων ἦρα μόνον, ἀλλὰ καὶ δόξης. Πῶς χρήματα, μισαρέ, παρὰ ἀνθρώπου, τὸ ἐναντίον κηρύττοντος, ἐπιζητεῖς; Ὅτι δὲ οὐκ ἔλαβε, δῆλον ἐξ ὧν εἶασε δεδεμένον, λύσας ἄν, εἰ περ ἔλα-
- 15 βε. Περὶ ἐγκρατείας οὗτος διελέγετο, ἐκεῖνος δὲ χρήματα προσεδόκα λαβεῖν παρ' αὐτοῦ, ταῦτα διαλεγόμενον. Καὶ αἰτῆσαι μὲν οὐκ ἐτόλμα (τοιοῦτον γὰρ ἢ κακία, δειλὸν καὶ πάντα ὑποπτεῦον), ἥλπιζε δέ· ὥστε εἰκότως αὐτοῖς ἐχαρίζετο ἅτε τοσοῦτον ἄρ-
- 20 ξας ἐκεῖ.

- «Φῆστος οὖν, ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ· ἐνεφάνισαν αὐτῷ ὃ τε ἀρχιερεὺς καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων κατὰ Παύλου», φησὶν. Εὐθέως καὶ ἐν ἀρχῇ προσῆλθον οἱ ἱερεῖς, οὐκ ἂν ὀκνήσαντες καὶ εἰς Καισάρειαν
- 25 ἔλθεῖν, εἰ μὴ ἔφθῃ ἀνελθών, ὅπου γε εὐθέως ἐπιβάντι προσέρχονται. «Καὶ καταβὰς ἐν Καισαρείᾳ διατρίβει δέκα ἡμέρας». Τάχα, δοκῶ, ὥστε ἐγγενέσθαι τοῖς βουλομένοις αὐτὸν διαφθεῖραι. Παῦλος δὲ ἦν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ. «Καὶ παρεκάλουν αὐτόν», φησὶν,
- 30 «ὅπως μεταπέμψῃται αὐτόν εἰς Ἱερουσαλὴμ». Καὶ διὰ τί χάριν ἤτησαν, εἰ δίκαιός ἐστιν ἀποθανεῖν; Ἄλ-

Καί πρόσεχε τὸν Παῦλο πού ὁμιλεῖ ἀμέσως ὄχι μόνο γιὰ τὴν πίστη, οὔτε γιὰ συγχώρηση ἁμαρτημάτων, ἀλλὰ καί γιὰ ἐκεῖνα πού πρέπει νὰ πράττει κανεῖς. Ἀλλὰ ὥς δοῦμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὰ ὅσα λέχθηκαν.

«Πρὸς τὸ παρὸν πηγαινε», λέγει· «ὅταν θὰ ἔχω καιρὸ θὰ σέ καλέσω καὶ πάλι». Πρόσεχε τὴν πώρωση ἐνῶ ἀκούει τέτοια, περίμενε νὰ πάρει χρήματα ἀπ' αὐτόν. Καὶ δὲν εἶναι αὐτὸ μόνο τὸ φοβερό, ἀλλὰ καί, μολονότι συνομίλησε μαζί του, δὲν τὸν ἄφησε ἐλεύθερο, ἀλλὰ, ἐπειδὴ βρισκόταν πρὸς τὸ τέλος τῆς ἐξουσίας του, τὸν ἄφησε φυλακισμένο, γιὰ νὰ κάνει τὸ χατήρι τῶν Ἰουδαίων. Ἐπομένως δὲν ἀγαποῦσε μόνο τὰ χρήματα, ἀλλὰ καὶ τὴ δόξα. Πῶς, μισὰ, Ζητᾶς χρήματα ἀπὸ ἄνθρωπο πού κηρύττει ἀντίθετα πράγματα; Τὸ ὅτι δὲν ἔλαβε χρήματα, γίνεται φανερό ἀπὸ τὸ ὅτι τὸν ἄφησε φυλακισμένο, ἐνῶ θὰ τὸν ἐλευθέρωνε, ἐὰν εἶχε λάβει. Γιὰ ἐγκράτεια ὁ Παῦλος μιλοῦσε, ἐνῶ ἐκεῖνος περίμενε νὰ λάβει χρήματα ἀπ' αὐτόν, ἂν καὶ αὐτὸς μιλοῦσε γιὰ τέτοια πράγματα. Καὶ νὰ ζητήσει βέβαια νὰ τοῦ δώσει χρήματα δὲν τολμοῦσε (διότι τέτοιο πρᾶγμα εἶναι ἡ κακία, εἶναι δειλὴ καὶ ὅλα τὰ ὑποπτεύεται), ἔλπιζε ὅμως νὰ λάβει ἐπομένως πολὺ σωστά ἔκαμνε τὸ χατήρι αὐτῶν, ἐπειδὴ τόσο χρόνο ἀσκήσε ἐκεῖ τὴν ἐξουσία.

«Ἀφοῦ ὁ Φῆστος ἦρθε στὴν ἐπαρχία διετύπωσαν», λέγει, «οἱ ἀρχιερέας καὶ οἱ πρόκριτοι τῶν Ἰουδαίων κατηγορίες ἐναντίον τοῦ Παύλου». Ἀμέσως καὶ στὴν ἀρχὴ ἦρθαν οἱ ἱερεῖς, καὶ δὲν θὰ δίσταζαν καὶ στὴν Καισάρεια νὰ ρθοῦν, ἐὰν δὲν προλάβαινε ν' ἀνεβεῖ ἐκεῖνος πρῶτος, τὴ στιγμὴ βέβαια πού ἀμέσως ἔρχονται πρὸς αὐτόν ὅταν ἀνέβηκε στὴν Ἱερουσαλὴμ. «Καὶ ἀφοῦ ἀνέβηκε ἀπὸ τὴν Καισάρεια στὴν Ἱερουσαλὴμ παραμένει ἐκεῖ δέκα ἡμέρες». Κατὰ τὴ γνώμη μου ἀνεβαίνει ἀμέσως ἐκεῖ, γιὰ νὰ βρεθεῖ ἀνάμεσα σ' ἐκείνους πού θέλουν νὰ τὸν φονεύσουν. Ὁ Παῦλος βέβαια βρισκόταν στὴ φυλακὴ. «Καὶ τὸν παρακαλοῦσαν», λέγει, «νὰ στείλει ἀνθρώπους καὶ νὰ τὸν φέρει στὴν Ἱερουσαλὴμ». Καὶ γιατί Ζήτησαν χάρη, ἐὰν

λ' οὕτω καὶ κείνῳ δῆλῃ ἐγένετο ἡ ἐπιβουλή, ὥς δια-
 λεγόμενον εἰπεῖν· «Ἄνδρες οἱ συμπαρόντες, θεωρεῖ-
 τε τοῦτον, περὶ οὗ τὸ πλῆθος ἐνέτυχόν μοι τῶν Ἰου-
 δαίων· διὰ γὰρ τοῦ «ἐνέτυχον» τὸ αἰτούμενοι κατ'
 5 αὐτοῦ χάριν' δηλοῖ. Ὡστε ἤδη ἐβούλοντο αὐτὸν εἰς
 ἀπόφασιν ἐξενεγκεῖν, φοβούμενοι τὴν Παύλου γλῶτ-
 ταν. Τί φοβεῖσθε; τί ἐπείγετε; (Τοῦτο γὰρ ἐμφαί-
 νει τὸ «φυλάττεσθαι αὐτόν»). Μὴ γὰρ φεύγει; «Οἱ
 οὖν ἐν ὑμῖν», φησί, «δυνατοὶ κατηγορεῖτωσαν αὐ-
 10 τοῦ». Πάλιν κατήγοροι ἐν Καισαρείᾳ, καὶ πάλιν ἐξά-
 γεται Παῦλος.

3. «Τῇ δὲ ἐπαύριον καθίσας», φησὶν, «ἐπὶ τοῦ βή-
 ματος». Ὅρα, εὐθέως ἐλθὼν ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βή-
 ματος· οὕτως αὐτὸν ὥθουν μετὰ τοσαύτης σπουδῆς,
 15 οὕτως ἐπείγουσιν. Ἔως μὲν οὖν οὐδέπω πείραν ἦν
 λαβὼν τῶν Ἰουδαίων, καὶ τῆς τιμῆς τῆς παρ' αὐ-
 τῶν, ὀρθῶς ἀπεκρίνατο, ἐπειδὴ δὲ ἐγένετο ἐν τοῖς
 Ἱεροσολύμοις, καὶ οὗτος χαρίζεται αὐτοῖς· οὐχ ἁ-
 πλῶς δὲ χαρίζεται, ἀλλὰ μετὰ ἀπάτης τοῦτο ποιεῖ·
 20 καὶ ὅπως, ἄκουε· ἐπάγει γάρ· «Θέλεις, εἰς Ἱεροσό-
 λυμα ἀναβᾶς, ἐκεῖ περὶ τούτων κρίνεσθαι ἐπ' ἐμοῦ;».
 Ὡσεὶ ἔλεγεν· Ὁὐχὶ αὐτοῖς δίδωμί σε, ἀλλ' αὐτὸς κρι-
 τῆς ἔσομαι'. Τοῦτο δὲ λέγει, καὶ αὐτὸν ποιεῖ κύριον,
 ἵνα τῇ τιμῇ αὐτὸν χαλάσῃ· ἐπειδὴ, εἰ ἦν ἀπόφασις,
 25 καὶ πάνυ ἀναίσχυντον ἐδόκει, μηδὲν ἐνταῦθα ἐλεγ-
 χθέντα, ἐκεῖ θέλειν ἀπάγειν. Ὁ δὲ Παῦλος οὐκ εἶ-
 πεν, Ὁὐ βούλομαι, μή ποτε καὶ σφοδρότερον ποιή-
 σῃ τὸν δικαστήν, ἀλλὰ πάλιν παρησιάζεται, καὶ φη-
 σιν· «Ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρος ἑστῶς εἰμι, οὗ με
 30 δεῖ κρίνεσθαι». Μεγάλη ἡ παρησιία. Καὶ ὅρα πῶς
 αὐτοὺς συλλογίζεται· μονονουχὶ γὰρ τοῦτο λέγει δι'
 ὧν ἀπολογεῖται· «Ἐξέβαλόν με ἅπαξ αὐτοί, καὶ τοῦ-

ἦταν δίκιο νὰ πεθάνει; Ἄλλ' ἔτσι καὶ σ' ἐκείνον ἔγινε φανερὴ ἡ ἐπιβουλὴ, ὥστε μιλώντας γι' αὐτὸν νὰ πεῖ· «Ἄνδρες ποὺ εἴστε παρόντες ἐδῶ, βλέπετε αὐτόν, γιὰ τὸν ὁποῖο παρουσιάσθηκε σ' ἐμένα ὁλος ὁ ἰουδαϊκὸς λαός»¹. διότι μὲ τὸ «ἐνέτυχον» δηλώνει ὅτι ἤζητοῦσαν χάρη ἐναντίον του. Ὡστε ἤθελαν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ αὐτὸς νὰ ἐκδώσει ἀπόφαση, ἐπειδὴ φοβοῦνταν τὴ γλώσσα τοῦ Παύλου. Γιατί φοβᾶσθε; γιατί θιάζεσθε; (Διότι αὐτὸ φανερώνει τὸ «φυλάσσεται αὐτός»). Διότι μήπως μπορεῖ νὰ φύγει; «Οἱ πρόκριτοι λοιπόν», λέγει, «ἀναμεταξύ σας ἄς τὸν κατηγορήσουν». Πάλι κατήγοροι ἔρχονται στὴν Καισάρεια, καὶ πάλι βγαίνει ὁ Παῦλος ἀπὸ τὴ φυλακὴ.

3. «Τὴν ἄλλη ἡμέρα», λέγει, «ἀφοῦ κάθισε στὴ δικαστικὴ ἔδρα». Πρόσεχε, ἀμέσως, μόλις ἦρθε, κάθισε στὴ δικαστικὴ ἔδρα· μὲ τόση μεγάλη βιασύνη καταπίεζαν αὐτόν, τόσο πολὺ τὸν ἐξανάγκαζαν. Μέχρι τὴ στιγμὴ λοιπὸν ποὺ δὲν γνώρισε ἀκρόμη τοὺς Ἰουδαίους καὶ δὲν ἔλαβε τὴν ἐκ μέρους τους τιμὴ, ὀρθὰ ἀποκρινόταν γι' αὐτόν, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ὅμως ποὺ πῆγε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ αὐτὸς κάμνει χάρη σ' αὐτούς· καὶ ἄκου πῶς· διότι προσθετοῖ· «Θέλεις, ἀφοῦ ἀνεβεῖς στὰ Ἱεροσόλυμα, νὰ δικασθεῖς ἐκεῖ ἐνώπιόν μου γι' αὐτά;». Εἶναι σὰν νὰ ἔλεγε· Ἐνδὲν σὲ παραδίνω σ' αὐτούς, ἀλλὰ θὰ εἶμαι ὁ ἴδιος δικαστής. Αὐτὸ τὸ λέγει καὶ δίνει σ' αὐτόν τὴ δυνατότητα νὰ διαλέξει, ὥστε μὲ τὴν τιμὴ ποὺ τοῦ κάνει νὰ τὸν φονεύσει· ἐπειδὴ, ἂν παίρνονταν ἀπόφαση ἀπ' αὐτόν νὰ μεταβεῖ ἐκεῖ θὰ φαινόταν αὕτὴ πολὺ ἀδιάντροπη, ἐφόσον θὰ ἤθελε νὰ τὸν ὀδηγήσει ἐκεῖ. χωρὶς καθόλου νὰ τὸν ἀναισχροκρίνει ἐδῶ. Ὁ Παῦλος ὅμως δὲν εἶπε, Ἐνδὲν θέλω, μὴ τυχὸν κάνει πιὸ σκληρὸ τὸ δικαστή, ἀλλὰ δείχνει καὶ πάλι τὸ θάρρος του καὶ λέγει· «Βρίσκομαι ἐνώπιόν τοῦ δικαστηρίου τοῦ Καίσαρα, ὅπου πρέπει νὰ δικασθῶ». Μεγάλον τὸ θάρρος του. Καὶ πρόσεχε πῶς διατυπώνει τίς σκέψεις του γι' αὐτούς· διότι μ' αὐτὰ ποὺ ἀπολογεῖται εἶναι σὰν νὰ λέγει τὸ ἐξῆς· Ἐμὲ καταδίωξαν αὐτοὶ μία φορὰ, καὶ

το νομίζουνσι κατακρίνειν τῷ δεικνύειν ὅτι εἰς Καί-
 σαρα ἡμαρτον ἐπ' αὐτοῦ βούλομαι κριθῆναι τοῦ ἡ-
 δικημένου'. Οὕτως εἰπὼν, ἐπάγει· 'Ἰουδαίους οὐ-
 δὲν ἡδίκησα, ὥς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις». Κα-
 5 θήψατο αὐτοῦ λοιπόν, ὥς καὶ χαριζομένου.

Εἶτα, ἐπεὶ καθήψατο, πάλιν ἐκλύει τὸν λόγον, ἐ-
 πάγων· «Εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ, ἢ ἄξιόν τι θανάτου πέ-
 πραχα, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν». Κατ' ἔμαντοῦ
 τὴν ψῆφον ἐκφέρω, φησί. Τοῦτο οὐ θανατῶντος,
 10 ἀλλὰ σφόδρα θαρροῦντός ἐστιν, οἷς ἐλάλει μετὰ γὰρ
 τῆς παρρησίας καὶ τὴν δικαιολογίαν εἶναι δεῖ, ὥστε
 ἐντρέψαι. «Εἰ δὲ οὐδὲν ἐστιν, ὧν κατηγοροῦσί μου,
 οὐδεὶς με δύναται χαρίσασθαι». Κἂν θέλῃ, φησὶν, οὐ
 δυνήσεται. Οὐκ εἶπεν, 'Οὐκ ἄξιός εἰμι ἀποθανεῖν',
 15 οὐδὲ 'ἀπολυθῆναι', ἀλλ' «ἔτοιμος κρίνεσθαι ἐπὶ Καί-
 σαρως'. ἅμα καὶ τοῦ ὀνειράτος μνησθεῖς, μᾶλλον ἐ-
 θάρρησεν ἐπικαλέσασθαι. Καὶ οὐκ εἶπε, 'Σὺ', ἀλλ'
 «οὐδεὶς», καὶ προσέθηκε, «Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι».
 ὥστε μὴ εἶναι εἰς ἐκεῖνον τὴν ὕβριν. «Τότε ὁ Φῆ-
 20 στος, συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου, ἀπεκρίθη·
 Καίσαρα ἐπικέκλησαι· ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ». Εἶδες
 πῶς χαρίζεται; Τοῦτο γὰρ χάρις ἐστί, τὸ συλλαλεῖν
 μετὰ τῶν κατηγορῶν, ὃ διεφθαρμένης γνώμης ἐστί,
 καὶ συγχεοῦσης τὴν τάξιν. "Ορα πάλιν ἐκτεινομένην
 25 αὐτοῦ τὴν δίκην, καὶ τὴν ἐπιβουλὴν ἀφορμὴν τοῦ
 κηρύγματος γινομένην· ταῦτα γὰρ οἰκονομεῖται, ὥς-
 τε μετὰ εὐκολίας καὶ φυλακῆς ἀπενεχθῆναι αὐτὸν
 εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα ὑπὸ μηδενὸς ἐπιβουλευόμενον· οὐ
 γὰρ ἦν ἴσον ἀπλῶς παραγενέσθαι, καὶ ἐπὶ αἰτία τοι-
 30 αύτῃ. Τοῦτο καὶ συνελθεῖν ἐποίησεν Ἰουδαίους ἐκεῖ.
 Εἶτα πάλιν χρόνος γίνεται, ἐνδιατρίδοντος αὐτοῦ τοῖς

νομίζουν ὅτι αὐτὸ μὲ καταδικάζει, τὸ νὰ ὑποστηρίζουν ὅτι διέπραξα ἀδίκημα ἀπέναντι στὸν Καίσαρα· ἐνώπιον αὐτοῦ, πού ἔχει ἀδικηθεῖ, θέλω νὰ δικασθῶ. Ἀφοῦ εἶπε αὐτά, προσθέτει· «Τοὺς Ἰουδαίους σὲ τίποτε δὲν τοὺς ἀδίκησα, ὅπως σὺ τὸ γνωρίζεις πολὺ καλύτερα». Τὸν κατηγορήσε πλέον μ' αὐτὸ, ἐπειδὴ κάμνει χάρη σ' αὐτούς.

Ἐπειτα, ἐπειδὴ τὸν κατηγορήσε, πάλι μαλακώνει τὸ λόγο, προσθέτοντας· «Ἐάν ἔχω ἄδικο ἢ ἔκανα κάτι πού εἶναι ἄξιο θανάτου, δὲν ζητῶ ν' ἀποφύγω τὸ θάνατο». Ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ μου, λέγει, ψηφίζω. Τὰ λόγια αὐτὰ πού λέγει δὲν εἶναι λόγια ἀνθρώπου πού θέλει νὰ πεθάνει, ἀλλὰ λόγια ἀνθρώπου πάρα πολὺ θαρραλέου· διότι μαζί μὲ τὸ θάρρος πρέπει νὰ ὑπάρχει καὶ ἡ δικαιολογία, ὥστε νὰ τοῦ ἀλλάξει τὴν ἀπόφαση. «Ἐάν ὅμως δὲν στέκει καμία κατηγορία ἀπὸ ἐκεῖνα πού μοῦ ἀποδίδουν, κανένας δὲν μπορεῖ νὰ μὲ παραδώσει σ' αὐτούς». Καὶ ἂν ἀκόμη θέλει, λέγει, δὲν θὰ μπορέσει. Δὲν εἶπε, Ἐάν πρέπει νὰ πεθάνω, οὔτε ν' ἀπολυθῶ, ἀλλ' εἶμαι ἔτοιμος νὰ δικασθῶ ἐνώπιον τοῦ Καίσαρα· συγχρόνως, ἐπειδὴ θυμῆθηκε καὶ τὸ ὄνειρο, πῆρε περισσότερο θάρρος γιὰ νὰ ἐπικαλεσθεῖ τὸν Καίσαρα. Καὶ δὲν εἶπε, Ὁ Κύριε, ἀλλὰ «κανένας», καὶ πρόσθεσε, «Ἐπικαλοῦμαι τὸν Καίσαρα», ὥστε νὰ μὴ τὸν προσβάλει. «Τότε ὁ Φῆστος, ἀφοῦ συνομίλησε μὲ τοὺς συμβούλους του, ἀποκρίθηκε· Τὸν Καίσαρα ἔχεις ἐπικαλεσθεῖ, στὸν Καίσαρα θὰ μεταβεῖς». Εἶδες πῶς τοὺς κάμνει τὴ χάρη; Διότι αὐτὸ σημαίνει χάρη, τὸ νὰ συνομιλεῖ κανεὶς μὲ τοὺς κατηγοροὺς, πράγμα πού εἶναι γνῶρισμα διεφθαρμένης γνώμης, πού διαταράσσει τὴν τάξη. Πρόσεχε πάλι πού παρατείνεται ἡ δίκη του καὶ ἡ ἐπιβουλή ἐναντίον του γίνεται ἀφορμὴ γιὰ τὸ κήρυγμα· διότι, αὐτὰ ρυθμίζονται ἔτσι ἀπὸ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὥστε αὐτὸς νὰ ὀδηγηθεῖ μὲ εὐκολία καὶ φρουρὰ στὰ Ἱεροσόλυμα χωρὶς νὰ ἐπιβουλεύεται ἀπὸ κανένα· διότι δὲν ἦταν τὸ ἴδιο τὸ νὰ μεταβεῖ ἐκεῖ χωρὶς καμία αἰτία, καὶ τὸ νὰ μεταβεῖ μὲ μία τέτοια αἰτία. Αὐτὸ ἔκανε τοὺς Ἰουδαίους νὰ συγκεντρωθοῦν ἐκεῖ. Ἐπειτα πάλι παραμένοντας

Ἱεροσολύμοις, ἵνα μάθῃς ὅτι, καὶ χρόνου γενομένου, οὐδὲν τὰ τῆς ἐπιβουλῆς αὐτῷ ἰσχύει, τοῦ Θεοῦ μὴ συγχωροῦντος.

«Ἀγρίππας δὲ οὗτος ὁ βασιλεὺς καὶ Βερνίκη
 5 κατήντησαν εἰς Καισάρειαν». Οὗτος ὁ Ἀγρίππας ὁ
 καὶ Ἡρώδης, ἑτερός μοι δοκεῖ, ὥς εἶναι τέταρτον
 τοῦτον μετ' ἐκείνων τὸν ἐπὶ Ἰακώβου). «Ὅρα τοὺς
 ἐχθροὺς συμπράττοντας ἄκοντας. Ὡστε δὲ μέγα γε-
 νέσθαι τὸ ἀκροατήριον, εἰς ἐπιθυμίαν ἐνέπεσεν ὁ Ἀ-
 10 γρίππας τῆς ἀκροάσεως· καὶ οὐχ ἀπλῶς ἀκούει, ἀλ-
 λά μετὰ παρασκευῆς. Καὶ ἶδε τὴν ἀπολογίαν, ἣν ὁ
 ἄρχων φησί· «Καὶ αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου
 τὸν Σεβαστόν, ἔκρινα πέμπειν αὐτόν, περὶ οὗ ἀσφα-
 λές τι τῷ κυρίῳ γράψαι οὐκ ἔχω. Οὕτω γράφει ὁ
 15 Φῆστος, καὶ ἐκπομπένεται ἡ ὠμότης ἡ ἰουδαϊκὴ· ὅ-
 ταν γὰρ ταῦτα ὁ ἄρχων λέγῃ, ἀνυποπότος ἐστι. Διὰ
 τοῦτο δὲ λέγει, ὥστε καὶ παρ' αὐτοῦ καταγνωσθῆναι
 τοὺς Ἰουδαίους· μετὰ δὲ τὸ πάντας αὐτῶν καταψη-
 φίσασθαι, τότε ἐπάγει τὴν κόλασιν ὁ Θεός. Σκόπει
 20 δέ· κατέγνω Λυσίας, κατέγνω Φῆλιξ, κατέγνω Φῆ-
 στος καὶ οἱ χαριζόμενοι αὐτοῖς, κατέγνω Ἀγρίππας.
 Τί λοιπόν; Κατέγνωσαν αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι. Καὶ
 ὅτι κατέγνω, ἄκουε αὐτοῦ λέγοντος· «Οὐδεμίαν αἰτί-
 αν ἐπέφερον, ὧν ὑπενόουν ἐγώ». Καὶ μὴν ἤνεγκαν,
 25 ἀλλ' οὐκ ἤλεγξαν· ἡ μὲν γὰρ ἐπιβουλὴ καὶ τὸ τόλμη-
 μα τοῦτο ὑποπτεύειν ἐδίδου, ἡ δὲ ἐξέτασις οὐδὲν
 τοιοῦτον.

«Καὶ περὶ τινος», φησὶν, «Ἰησοῦ τεθνηκότος».
 Εἰκότως «περὶ τινος» λέγει, ἅτε ἄνθρωπος ἐν ἀρχῇ
 30 ὢν, καὶ τούτων οὐ φροντίζων. Ἀπὸ ταύτης τῆς αἰ-
 τίας καὶ τὸ «ἀπορούμενος ἐγώ», εἶπεν, «εἰς τὴν περὶ

αὐτός στα Ἱεροσόλυμα, περνᾶ ἄρκετὸς χρόνος, γιὰ νὰ μάθεις, ὅτι, ἂν καὶ περνᾶ τόσος χρόνος, τίποτε δὲν κατορθώνουν νὰ ἐπιτύχουν οἱ ἐπιβουλές τους, ἐφόσον ὁ Θεὸς δὲν τὸ ἐπιτρέπει.

«Ὁ βασιλιάς Ἀγρίππας καὶ ἡ Βερνίκη ἔφθασαν στὴν Καισάρεια». (Αὐτὸς ὁ Ἀγρίππας, ποὺ ὀνομαζόταν καὶ Ἡρώδης, μοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι ἄλλος, ὅτι εἶναι ὁ τέταρτος μετὰ ἀπὸ ἐκείνον ποὺ ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ Ἰακώβου). Πρόσεχε τοὺς ἐχθροὺς ποὺ συνεργάζονται χωρὶς νὰ τὸ θέλουν. Μὲ σκοπὸ νὰ γίνει μεγάλο τὸ ἀκροατήριον, κυριεύθηκε ὁ Ἀγρίππας ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία ν' ἀκούσει τὸν Παῦλο, καὶ ὄχι ἀπλῶς τὸν ἀκούει, ἀλλὰ καὶ μὲ μεγάλη προετοιμασία. Καὶ πρόσεξε τὴν ἀπολογία ποὺ διατυπώνει ὁ ἄρχοντας· «Καὶ ἐπειδὴ αὐτὸς ὁ ἴδιος ἐπικαλέσθηκε τὸν Σεβαστό, ἀποφάσισα νὰ τὸν στείλω, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁμως δὲν ἔχω τίποτε τὸ σίγουρο νὰ γράψω στὸν κύριό μου»². Αὐτὰ γράφει ὁ Φῆστος καὶ ἀποκαλύπτεται ἡ ἰουδαϊκὴ ἀπανθρωπιὰ· διότι, ὅταν ὁ ἄρχοντας λέγει αὐτά, εἶναι πέρα ἀπὸ κάθε ὑποψία. Καὶ γι' αὐτὸ τὰ λέγει, ὥστε καὶ ἀπ' αὐτὸν νὰ καταδικασθοῦν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν καταδίκη αὐτῶν ἀπὸ ὅλους, τότε ὁ Θεὸς προσθέτει τὴν τιμωρία. Καὶ πρόσεχε· Τοὺς καταδίκασε ὁ Λυσίας, τοὺς καταδίκασε ὁ Φήλικας, τοὺς καταδίκασε ὁ Φῆστος καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἔκαμναν χάρη σ' αὐτούς, τοὺς καταδίκασε καὶ ὁ Ἀγρίππας. Τί λοιπόν; Τοὺς καταδίκασαν καὶ οἱ Φαρισαῖοι. Καὶ ὅτι τοὺς καταδίκασε ὁ Φῆστος, ἄκου αὐτὸν ποὺ λέγει· «Καμία κατηγορία δὲν τοῦ ἀπέδωσαν ἀπὸ ἐκείνες ποὺ περίμενα ἐγώ». Καὶ βέβαια διατύπωσαν κατηγορίες ἐναντίον του, ἀλλὰ δὲν ἦταν καταδικαστικές· διότι ἡ ἐπιβολὴ καὶ ἡ τολμηρὴ τους αὐτὴ πράξη δημιουργοῦσε αὐτὴν τὴν ὑποψία, ἡ ἐξέταση ὁμως τίποτε παρόμοιο δὲν ἀπέδειξε.

«Καὶ γιὰ κάποιον Ἰησοῦ», λέγει, «ποὺ ἔχει πεθάνει». Πολύ σωστά λέγει «γιὰ κάποιον», διότι ἦταν ἄνθρωπος ποὺ κατεῖχε τὴν ἐξουσία καὶ δὲν ἔδειχνε καμία φροντίδα γι' αὐτά. Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ πράγματος εἶπε καὶ τὸ,

τούτων ἐξέτασιν»· καὶ γὰρ ὄντως τοιούτου δικαστοῦ
 ὑπερέβαιναν ἀκοὰς ἢ τῶν τοιούτων ζήτησις. Καὶ εἰ
 ἐν ἀπορίᾳ εἶ, τί εἰς Ἱεροσόλυμα ἔλκεις; Διὰ τοῦτο
 καὶ Παῦλος, οὐκ ἀξιῶν ὑπ' αὐτοῦ κρίνεσθαι, Καίσα-
 5 ρα ἐπικαλεῖται, λέγων· «Ἐπὶ τοῦ ἐήματος Καίσαρος
 ἐστὼς εἰμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι»· καὶ γὰρ περὶ τοῦ
 του ἐνεκάλουν. Ἀκούεις ἔφεςιν; ἀκούεις ἐπιβουλήν
 Ἰουδαίων; ἀκούεις στάσιν;

4. Ταῦτα πάντα τὸν Ἀγρίππαν εἰς ἐπιθυμίαν ἐξ-
 10 ἡγειρεν ἀκούοντα. Καὶ δίδωσιν ὁ Φῆστος τὴν χά-
 ριν, καὶ γίνεται λυσιπὼν λαμπρότερος ὁ Παῦλος. Τοι-
 αῦτα, ὅπερ ἔφην, αἱ ἐπιβουλαὶ προεξένησαν. Εἰ μὴ
 ταῦτα ἦν, οὐδεὶς ἂν τούτων κατηξίωσεν ἀκοῦσαι αὐ-
 τοῦ τῶν ἀρχόντων, οὐδεὶς ἂν μετὰ τοσαύτης ἡσυχίας
 15 καὶ σιγῆς. Καὶ δοκεῖ μὲν διδάσκειν καὶ ἀπολογεῖσθαι,
 δημηγορεῖ δὲ μᾶλλον μετὰ πολλῆς τῆς εὐταξίας. Μὴ
 δὴ χαλεπὸν τι πρᾶγμα νομίσωμεν τὰς ἐπιβουλάς. Ἐ-
 ὡς ἂν ἑαυτοῖς ἐπιβουλεύωμεν, οὐδεὶς ἡμῖν ἐπιβου-
 λεῦσαι δυνήσεται, μᾶλλον δὲ ἐπιβουλεύουσι μὲν, οὐ-
 20 δὲν δὲ βλάπτουσιν, ἀλλὰ καὶ ὠφελοῦσιν ἡμᾶς τὰ μέ-
 γιστα· ὥστε ἡμεῖς ἑαυτῶν κύριοι καὶ τοῦ παθεῖν κα-
 κῶς καὶ τοῦ μὴ παθεῖν. Ἰδοὺ διαμαρτύρομαι, καὶ με-
 γάλῃ λέγω τῇ φωνῇ καὶ σάλπιγγος τρανότερον, καί,
 εἰ ἦν ἐφ' ὑψηλοῦ ἀναβάντα βοῆσαι, οὐκ ἂν παρητη-
 25 σάμην, ὅτι τὸν Χριστιανὸν οὐδεὶς ἀνθρώπων τῶν οἰ-
 κούντων τὴν γῆν βλάψαι δυνήσεται. Καὶ τί λέγω ἀν-
 θρώπων; Οὐδὲ αὐτὸς ὁ δαίμων, ὁ τύραννος, ὁ διάβο-
 λος, ἂν μὴ αὐτὸς ἑαυτὸν ἀδικήσῃ· κἂν ὅτιοῦν τις ἡ-
 μᾶς κακὸν ἐργάσασθαι βουλευθῇ, μάτην πειράσεται.
 30 Ὡςπερ γὰρ ἄγγελον οὐδεὶς ἂν βλάψειεν ἐπὶ γῆς ὄν-

«ἐπειδὴ ἐγὼ δὲν ἤξερα πῶς νὰ ἐξετάσω τέτοια ζητήματα»· διότι πραγματικά ἡ ἐξέταση τέτοιων ζητημάτων ἐξέφευγε ἀπὸ τὴν προσοχὴ καὶ ἱκανότητα τέτοιου δικαστῆ. Καὶ ἐφόσον βρίσκεσαι σὲ ἀπορία, γιατί τὸν σύρεις στὰ Ἱεροσόλυμα; Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Παῦλος, μὴ θέλοντας νὰ δικασθεῖ ἀπ' αὐτόν, ἐπικαλεῖται τὸν Καίσαρα, λέγοντας· «Βρίσκομαι ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου τοῦ Καίσαρα, ὅπου πρέπει νὰ δικασθῶ»· Καθόσον γι' αὐτὸ τὸ πράγμα τὸν κατηγοροῦσαν. Ἀκοῦς ἔφραση; ἀκοῦς ἰουδακὴ ἐπιβουλή; ἀκοῦς στάση;

4. Ὅλα αὐτὰ δημιούργησαν στὸν Ἀγρίππα τὴν ἐπιθυμία νὰ τὸν ἀκούσει. Καὶ ὁ Φῆστος ἱκανοποιεῖ τὴν ἐπιθυμία του καὶ γίνεται πλέον λαμπρότερος ὁ Παῦλος. Ὅπως εἶπα, τέτοια πράγματα προξένησαν οἱ ἐπιβουλές. Ἐὰν δὲν συνέβαιναν αὐτά, κανένας ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες αὐτοὺς δὲν θὰ ἐπιθυμοῦσε ν' ἀκούσει αὐτόν, κανένας δὲν θὰ τὸν ἄκουε μὲ τόση ἡσυχία καὶ σιωπὴ. Καὶ φαίνεται βέβαια ὅτι διδάσκει καὶ ἀπολογεῖται, μᾶλλον ὅμως ὁμιλεῖ μὲ μεγάλη κοσμιότητα. Ἄς μὴ νομίσουμε λοιπὸν τίς ἐπιβουλές σὰν κάποιο φοβερὸν πράγμα. Ἐφόσον δὲν ἐπιβουλευόμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τὸν ἑαυτὸ μας, κανένας δὲν θὰ μπορέσει νὰ μᾶς ἐπιβουλευθεῖ, ἢ καλύτερα θὰ μᾶς ἐπιβουλεύονται βέβαια, ὅμως δὲν θὰ μᾶς βλάπτουν καθόλου, ἀλλὰ καὶ θὰ μᾶς ὠφελοῦν πάρα πολὺ· ὥστε ἀπὸ μᾶς ἐξαρτᾶται καὶ τὸ νὰ κακοπαθήσουμε καὶ τὸ νὰ μὴ κακοπαθήσουμε. Νὰ τὸ διακηρύσω μὲ μεγάλη παρρησία καὶ τὸ φωνάζω μὲ δυνατὴ φωνὴ καὶ πιὸ δυνατὰ ἀπὸ σάλπιγγα, καί, ἂν ἦταν δυνατό ν' ἀνεβῶ σὲ ψηλὸ μέρος καὶ νὰ τὸ βροντοφωνάξω, δὲν θ' ἀπέφευγα νὰ τὸ κάνω, ὅτι δηλαδὴ τὸν Χριστιανὸ κανένας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ κατοικοῦν στὴ γῇ δὲν θὰ μπορέσει νὰ τὸν βλάψει. Καὶ γιατί λέγω ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους; Οὔτε ὁ ἴδιος ὁ δαίμονας, ὁ τύραννος, ὁ διάβολος, ἐὰν δὲν ἀδικήσει ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτὸ του· καὶ ἂν ἀκόμη θελήσει κάποιος νὰ μᾶς κάνει ὁποιοδήποτε κακὸ, ἄδικα θὰ τὸ ἐπιχειρήσει. Διότι, ὅπως ἀκριβῶς κανένας δὲν θὰ μπορούσε νὰ βλάψει ἄγ-

τα ἄνθρωπον, οὐδὲ οὕτως ἄνθρωπος ἄνθρωπον. Ἄλλ' οὐδὲ αὐτὸς ἕτερον βλάψαι δυνήσεται, ἕως ἂν ἡ ἀγαθός.

Τί οὖν ἂν τούτου γένοιτο ἴσον, ὅταν μήτε βλαβῇ-
 5 ναι δύνηται, μήτε βλάψαι ἕτερον; Τοῦτο γὰρ ἐκείνου
 οὐκ ἔλαττον, τὸ μὴ βούλεσθαι ἐλάπτειν ἕτερον. Ἄ-
 ρα ἄγγελός τις ἐστι καὶ Θεῶ ὅμοιος· τοιοῦτος γὰρ καὶ
 ὁ Θεός· ἀλλ' ἐκείνος μὲν φύσει, οὗτος δὲ προαιρέσει.
 Οὐτε οὖν βλαβῆναι δύναται, οὔτε βλάψαι ἕτερον. Τὸ
 10 δὲ «οὐ δύναται», μὴ ἀδυναμίας νομίσῃς (τοῦναντίον
 γὰρ ἀδυναμία), ἀλλὰ τὸ ἀνένδεκτον λέγω· ἡ γὰρ φύ-
 σις ἐκείνη οὔτε ἐλάβῃς ἐστὶ δεκτική, οὔτε τοῦ ἀδι-
 κεῖν ἕτερον· ἐπεὶ καὶ τοῦτο ἑτέρα ἐλάβῃ· ἄλλως γὰρ
 ἑαυτοὺς οὐ βλάπτομεν, ἢ τῷ βλάπτειν ἕτερον, καὶ τὰ
 15 μείζονα τῶν ἁμαρτημάτων ἡμῶν ἐκ τῆς εἰς ἡμᾶς ἀ-
 δικίας οὕτω γίνεται. Ὡστε καὶ διὰ τοῦτο ὁ Χριστια-
 νὸς οὐ δύναται βλάπτεσθαι, ὅτι οὐδὲ βλάπτειν δύνα-
 ται. Πῶς δέ, ἑτέρους βλάπτοντες, ἑαυτοὺς βλάπτο-
 μεν, φέρε καθ' ἕκαστον τῶν πραγμάτων προχειρισά-
 20 μενοι τὸν λόγον γυμνάσωμεν τὸ λεγόμενον.

Ἄδικεῖται τις, ὑβριζέτω, πλεονεκτεῖται· τίνα ἄρα
 ἔβλαψεν οὕτως; οὐχ ἑαυτὸν πρότερον; Παντί που
 δῆλον· τῷ μὲν γὰρ εἰς χρήματα ἢ ζημίαι, αὐτῷ δὲ εἰς
 ψυχὴν· καὶ γὰρ εἰς ἀπώλειαν καὶ εἰς κόλασιν παραδί-
 25 δοται τοῦ τοιοῦτου ἡ ψυχὴ. Πάλιν φθονεῖται ἕτερος·
 τίνα οὖν ὁ τοιοῦτος ἠδίκησεν; οὐχ ἑαυτόν; εἰπέ μοι.
 Τοιαύτη γὰρ ἡ τῆς ἀδικίας φύσις· τὸν τίκτοντα πρῶ-
 τον βλάπτει μυρία, μικρὰ δὲ ἕτερον, μᾶλλον δὲ οὐδὲ
 μικρὸν βλάπτει, ἀλλὰ καὶ ὠφελεῖ. Ἄλλ' οὐδὲν ἀξιόπι-
 30 στον εἶρηκα. Ἐστω τοίνυν (μάλιστα γὰρ ἐν τούτοις ἐ-
 στί τὸ πᾶν) πένης, χρήματα ἔχων ὀλίγα, καὶ τῆς ἀναγ-

γελο πού βρίσκεται στή γῇ σάν ἄνθρωπος, ἔτσι οὔτε ἄνθρωπος ἄνθρωπο. Ἄλλ' οὔτε ὁ ἴδιος εἶναι δυνατό νά βλάψει ἄλλον, ἐνόσω θά εἶναι ἀγαθός.

Τί λοιπόν θά μπορούσε νά ἐξισωθεῖ μ' αὐτό, ὅταν δέν εἶναι δυνατό οὔτε νά βλαβεῖ, οὔτε νά βλάψει ἄλλον; Διότι αὐτό δέν εἶναι κατώτερο ἀπό ἐκεῖνο, τὸ νά μὴ θέλει νά βλάπτει ἄλλον. Ἐπομένως αὐτός εἶναι ἕνας ἀγγελος καί ὁμοιος μὲ τὸ Θεό· διότι τέτοιος εἶναι καί ὁ Θεός· ἀλλ' ἐκεῖνος βέβαια εἶναι τέτοιος ἀπὸ τῆ φύση του, ἐνῶ αὐτός μὲ τῆ θέλησής του. Οὔτε λοιπόν νά βλαβεῖ εἶναι δυνατό, οὔτε νά βλάψει ἄλλον. Ἀλλά τὸ «δέν μπορεῖ», μὴ τὸ θεωρήσεις σάν ἀποτέλεσμα ἀδυναμίας (διότι τὸ ἀντίθετο εἶναι ἀδυναμία), ἀλλ' ἐννοῶ μ' αὐτό τὴν ἱκανότητα νά μὴ δέχεται βλάβη· διότι ἡ φύση ἐκείνη οὔτε βλάβη δέχεται, οὔτε ἀδικεῖ ἄλλον· καθόσον καί αὐτό εἶναι ἄλλη βλάβη· διότι μὲ ἄλλο τρόπο δέν βλάπτομε τὸν ἑαυτό μας, παρὰ μὲ τὸ νά βλάπτομε ἄλλον, καί τὰ μεγαλύτερα ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματά μας προξενοῦνται μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τῆς ἀδικίας πρὸς τὸν ἑαυτό μας. Ἐπομένως καί γι' αὐτὸ ὁ χριστιανὸς δέν εἶναι δυνατό νά βλάπτεται, ἐπειδὴ δέν μπορεῖ οὔτε νά βλάπτει. Πῶς ὁμως, βλάπτοντας ἄλλους, βλάπτομε τὸν ἑαυτό μας, ἐμπρὸς συζητῶντος τὴν κάθε μία ἀπὸ τίς περιπτώσεις τῆς ζωῆς, ὥς προσπαθήσαμε ν' ἀποδείξουμε τὸ λεγόμενο.

Ἔστω ὅτι κάποιος ἀδικεῖ, ὅτι κακολογεῖ, ὅτι εἶναι πλεονέκτης· ποιὸν ἄραγε ἔβλαψε αὐτός; δέν ἔβλαψε πρῶτα τὸν ἑαυτό του; Στὸν καθένα βέβαια εἶναι φανερό· διότι ἡ ζημιὰ σ' ἐκεῖνον εἶναι χρηματική, ἐνῶ σ' αὐτὸν ψυχικὴ· καθόσον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ παραδίνεται σὲ ἀπώλεια καί τιμωρία. Ἔστω πάλι ὅτι ἕνας ἄλλος φθονεῖ· ποιὸν ἀδίκησε αὐτός; Πές μου, δέν ἀδίκησε τὸν ἑαυτό του; διότι τέτοια εἶναι ἡ φύση τῆς ἀδικίας· πρῶτα βλάπτει ἀφάνταστα ἐκεῖνον πού προξενεῖ τῇ βλάβῃ, ἐλάχιστα δὲ τὸν ἄλλο, ἢ καλύτερα οὔτε στὸ ἐλάχιστο τὸν βλάπτει, ἀντίθετα μάλιστα τὸν ὠφελεῖ. Ἀλλὰ δέν εἶπα τίποτε τὸ ἀξιόπιστο. Ἄς ὑποθέσουμε λοιπόν ὅτι ὑπάρχει κά-

καίας εὐπορῶν τροφῆς, ἕτερος δὲ πλούσιος καὶ εὐ-
 πορος, καὶ πολλὴν ἔχων δύναμιν, καὶ λαμβανέτω τὰ
 τοῦ πένητος λοιπόν, καὶ γυμνὸν ποιείτω, καὶ παρα-
 διδότη λιμῶ, αὐτὸς δὲ ἐντρυφάτω τοῖς ἐξ ἐκείνου
 5 ληφθεῖσιν ἀδίκως· ὁ τοιοῦτος οὐ μόνον οὐδὲν αὐτὸν
 ἔβλαπεν, ἀλλὰ καὶ ὠφέλησεν, ἑαυτὸν δὲ οὐ μόνον
 οὐκ ὠφέλησεν, ἀλλὰ καὶ ἔβλαψε. Πῶς; Πρῶτον
 μὲν ὑπὸ τοῦ συνειδότος μαστιζόμενος τοῦ πονηροῦ,
 καὶ καθ' ἑκάστην ἡμέραν κεντούμενος, καὶ παρὰ
 10 πάντων καταγινωσκόμενος, ἔπειτα ἐν τῷ μέλλοντι
 κρίματι.

Ἄλλ' ὅτι μὲν αὐτὸς βλάπτεται δῆλον ἐντεῦθεν
 κατέστη, πῶς δὲ ὠφελεῖται ἐκεῖνος εἰπέ. "Οτι τὸ
 κακῶς παθεῖν καὶ φέρειν γεναίως, μέγα κέρδος ἔ-
 15 χει· ἔτι γὰρ ἁμαρτημάτων λύσις τὸ παθεῖν κακῶς,
 ἔστι φιλοσοφίας γυμνάσιον, ἔστιν ἀρετῆς διδασκα-
 λία. "Ιδωμεν οὖν τίς ἐν κακοῖς, οὗτος ἢ ἐκεῖνος· ἐ-
 κείνος μὲν γάρ, ἂν ἢ φιλόσοφος, γεναίως οἴσει, οὗ-
 τος δὲ καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἐν τρόμῳ ἔσται καὶ ὑ-
 20 ποψία· τίς οὖν ἀδικεῖται, οὗτος ἢ ἐκεῖνος; Μύθους
 λέγεις, φησὶν· ὅταν γὰρ τις μὴ ἔχη φαγεῖν, καὶ ἀ-
 ναγκάζεται ἀποδύρεσθαι καὶ ἀποδυσπετεῖν, ἢ προσ-
 ελθὼν ἐπαιτεῖν καὶ μὴ λάβῃ, οὐχὶ καὶ τὴν ψυχὴν καὶ
 τὸ σῶμα προσαπολύει; Μύθους σὺ λέγεις· ἐγὼ γὰρ
 25 ἐπιδεικνύω πράγματα. Εἰπέ γάρ μοι, οὐδεὶς τῶν
 πλουτούντων ἀποδυσπετεῖ; Τί οὖν; μὴ ἡ πενία αἰτία
 τούτου; Ἄλλὰ οὐ λιμώττει; Καὶ τί τοῦτο; Μείζων
 ἢ δίκη, ὅταν μετὰ πλούτου τοῦτο ποιῇ. Οὔτε γὰρ
 πλοῦτος γεναῖον ποιεῖ, οὔτε ἀσθενῇ πενία· ἐπεὶ οὐ-
 30 δεὶς ἂν τῶν ἐν πλούτῳ ζώντων μοχθηρὸν ἔζη βίον.
 οὐδ' ἂν ἑαυτῷ κατηράσατο οὐδεὶς τῶν ἐν πενίᾳ.

ποιος φτωχός (διότι σ' αὐτούς πρό πάντων συμβαίνουν ὅλα αὐτά), πού ἔχει λίγα χρήματα, καί ἐξασφαλίζει τήν ἀναγκαία τροφή, ὑπάρχει δέ καί ἓνας ἄλλος πλούσιος καί εὖπορος, καί πού ἔχει μεγάλη δύναμη, ὁ ὁποῖος παίρνει τὰ ὑπάρχοντα τοῦ φτωχοῦ, τόν ἀφήνει γυμνό, καί τόν παραδίνει στήν πείνα, ἐνῶ αὐτός ἀπολαμβάνει τὰ ἀγαθὰ πού πῆρε ἄδικα ἀπό ἐκείνον· αὐτός ὄχι μόνο δέν ἐβλαψε αὐτόν, ἀλλά καί τόν ὠφέλησε, ἐνῶ τόν ἑαυτό του ὄχι μόνο δέν τόν ὠφέλησε, ἀλλά καί τόν ἐβλαψε. Πῶς; Κατά πρῶτο μέ τὸ νὰ βασανίζεται ἀπὸ τή συνειδησὴ του καί νὰ πληγώνεται καθημερινά, καθὼς καί νὰ κατηγορεῖται ἀπὸ ὅλους, ἔπειτα μέ τή μελλοντικὴ καταδίκη.

Ἄλλὰ τὸ ὅτι αὐτός θλάπτεται ἔγινε φανερό ἀπὸ αὐτό, πὲς ὅμως πῶς ὠφελεῖται ἐκεῖνος. Μὲ τὸ νὰ κακοπαθεῖ καί νὰ ὑπομένει γενναῖα τὰ κακοπαθήματα ἔχει μεγάλο κέρδος· διότι τὰ κακοπαθήματα συντελοῦν στήν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα, ἀποτελοῦν ἀσκησι εὐσεβείας, εἶναι διδασκαλία ἀρετῆς. Ἄς δοῦμε λοιπὸν ποιὸς κακοπαθεῖ, αὐτός ἢ ἐκεῖνος· διότι ἐκεῖνος, ἐὰν ἀντιμετωπίζει μέ φιλοσοφημένη σκέψη τὰ κακοπαθήματα, θὰ τὰ ὑπομείνει μέ γενναιότητα, ἐνῶ αὐτός καθημερινὰ θὰ ζεῖ μέ τρόμο καί ὑποψία· ποιὸς λοιπὸν ἀδικεῖται, αὐτός ἢ ἐκεῖνος; Παραμύθια, λέγει, λές· διότι, ὅταν κανεὶς δέν ἔχει νὰ φάει καί ἀναγκάζεται νὰ θρηνεῖ καί νὰ χάνει τήν ἐμπιστοσύνη του πρὸς τὸ Θεό, ἢ πηγαίνει νὰ ἐπαιτήσῃ καί δέν παίρνει τίποτε, δέν χάνει συγχρόνως καί τήν ψυχὴ καί τὸ σῶμα του; Σὺ λές παραμύθια, ἐνῶ ἐγὼ παρουσιάζω γεγονότα. Διότι πὲς μου, κανένας ἀπὸ τοὺς πλούσιους δέν χάνει τήν ἐμπιστοσύνη του πρὸς τὸ Θεό; Τί λοιπὸν; μήπως ἡ φτώχεια εἶναι αἰτία αὐτοῦ; Ἄλλὰ δέν ὑποφέρει ἀπὸ πείνα; Καί τί σημασία ἔχει αὐτό; Εἶναι μεγαλύτερη ἢ τιμωρία, ὅταν αὐτὸ τὸ κάμνει μέ πλοῦτο. Διότι οὔτε ὁ πλοῦτος τὸν κάμνει γενναῖο, οὔτε ἡ φτώχεια ἀνίσχυρο· διότι κανένας ἀπὸ τοὺς πλουσίους δέν θὰ ἦταν δυνατό νὰ κάνει ζωὴ μοχθηρὴ, οὔτε καί κανένας ἀπὸ τοὺς φτωχοὺς θὰ καταριόταν τὸν ἑαυτό του.

"Οτι δὲ ὄντως μῦθοι τὰ παρ' ὑμῶν, ἐκεῖθεν ὑμῖν
 ποιήσω φανερόν. Εἰπέ μοι, ὁ Παῦλος ἐν πενία ἦν, ἢ
 ἐν πλούτῳ; ἐλίμωπτεν, ἢ οὐχί; Αὐτοῦ ἔστιν ἀκοῦσαι
 λέγοντος· «Ἐν λιμῷ καὶ δίψει». Οἱ προφηται ἐλί-
 5 μωπτον, ἢ οὐχί; Κἀκεῖνοι ἀπεδυσπέτουν; Πάλιν
 Παῦλόν μοι φέρεις, πάλιν τοὺς προφήτας, δέκα καὶ
 εἴκοσιν ἄνθρώπους. Ἀλλὰ πόθεν βούλει; Ἀπὸ τῶν
 πολλῶν, φησί, δεῖξόν μοί τινας φέροντας γενναίως.
 Ἀλλὰ τὸ σπάνιον ἀεὶ τοιοῦτον, καὶ ὀλίγοι οἱ καλοί.
 10 Εἰ βούλει δέ, καθ' ἑαυτὸ τὸ πρᾶγμα ἐξετάσωμεν. Ἰ-
 δωμεν τίνος ἢ φροντὶς μεῖζων καὶ δριμυτέρα, καὶ τί-
 νος εὐφορωτέρα. Οὐχ ὁ μὲν ὑπὲρ τῆς ἀναγκαίας με-
 ριμνᾶ τροφῆς, ὁ δὲ ὑπὲρ μυρίων πραγμάτων ταύτης
 ἀφέμενος; Οὐ δέδοικεν ὑπὲρ λιμοῦ ὁ πλούσιος, ἀλλ'
 15 ὑπὲρ ἐτέρων δέδοικε· πολλάκις ὑπὲρ σωτηρίας αὐ-
 τῆς. Οὐχ ἔχει τὴν ἀμεριμνίαν τῆς τροφῆς ὁ πέννης,
 ὅλλ' ἔχει τὴν ἐτέραν ἀμεριμνίαν, τὴν ἀσφάλειαν, τὴν
 ἡσυχίαν, τὴν ἄδειαν.

5. Ἀλλως δέ, εἰ μὴ κακὸν τὸ ἀδικεῖν, ἀλλὰ κα-
 20 λόν, διὰ τί αἰσχυρόμεθα; διὰ τί ἐγκαλυπτόμεθα; διὰ
 τί ὀνειδιζόμενοι ἀγανακτοῦμεν καὶ δυσχεραίνομεν;
 Εἰ μὴ καλὸν τὸ ἀδικεῖσθαι, διὰ τί ἐναεζυρόμεθα καὶ
 ἐγκαλλωπιζόμεθα τῷ πράγματι, καὶ δικαιολογούμε-
 θα ἐν τούτῳ; Θέλεις μαθεῖν πῶς τοῦτο ἐκείνου βέλ-
 25 τιον; Ὅρα τοὺς ἐν τούτῳ, ὅρα τοὺς ἐν ἐκείνῳ. Διὰ
 τί νόμοι; διὰ τί δικαστήρια; διὰ τί τιμωραί; οὐχὶ
 δι' ἐκείνους, ὥς νοσοῦντας καὶ κάμνοντας; Ἀλλ' ἢ
 ἡδονὴ πολλή, φησί. Μὴ εἴπωμεν τὰ μέλλοντα· τὰ πα-
 ρόντα ἐξετάσωμεν. Τί χειρόν ἀνδρός, τοιαύτην ἔχον-
 30 τος ὑποψίαν; τί σφαλερώτερον; τί σαθρότερον; οὐκ
 ἐν ναυαγίῳ διὰ παντός ἐστι; Κῶν δίκαιόν τι πράττη,

Τὸ ὅτι πραγματικὰ εἶναι παραμύθια τὰ λεγόμενα ἀπὸ σαῶς, θὰ σαῶς τὸ κάνω φανερό ἀπὸ τὰ ἐξῆς. Πές μου, ὁ Παῦλος Ζοῦσε μέσα στὴ φτώχεια ἢ μέσα στὸν πλοῦτο; ὑπόφερε ἀπὸ πείνα ἢ ὄχι; Μποροῦμε ν' ἀκούσουμε τὰ ὅσα λέγει ὁ ἴδιος· «Μέ πείνα καὶ δίψα»⁴. Οἱ προφῆτες ὑπόφεραν ἀπὸ πείνα ἢ ὄχι; Καὶ ἐκεῖνοι ἔχαναν τὴν ἐμπιστοσύνη τους πρὸς τὸ Θεό; Πάλι τὸν Παῦλο μοῦ ἀναφέρεις, πάλι τοὺς προφῆτες, δέκα καὶ εἴκοσι ἀνθρώπους. Ἄλλ' ἀπὸ ποῦ θέλεις; Ἀπὸ τοὺς πολλοὺς, λέγει, δεῖξε μου μερικοὺς πού ὑπομένουν μὲ γενναιότητα τίς δυσκολίες. Ἀλλὰ τὸ σπάνιο πάντοτε εἶναι τέτοιο, καὶ λίγοι εἶναι οἱ καλοί. Ἐὰν θέλεις ὅμως ὥς ἐξετάσαμε τὸ πρᾶγμα αὐτὸ καθ' ἑαυτό. Ἄς δοῦμε ποιοῦ ἢ φροντίδα εἶναι μεγαλύτερη καὶ σκληρότερη, καὶ ποιοῦ ἐλαφρότερη. Δέν φροντίζει ὁ μὲν ἓνας γιὰ τὴν ἀναγκαία τροφή, ἐνῶ ὁ ἄλλος, ἀδιαφορώντας γι' αὐτήν, φροντίζει γιὰ ἀμέτρητα ἄλλα πράγματα; Δέν φοβᾶται ὁ πλούσιος γιὰ πείνα, ἀλλὰ φοβᾶται γιὰ ἄλλα πράγματα; πολλές φορές φοβοῦνται γιὰ τὴν ἴδια τὴ σωτηρία τους. Δέν ἔχει ὁ φτωχὸς τὴν ἡμεριμνησίαν τῆς τροφῆς, ἀλλ' ἔχει τὴν ἄλλη ἡμεριμνησίαν, τὴν ἀσφάλεια, τὴν ἡσυχία, τὴν ἀφοβίαν.

5. Ἄλλωστε, ἐὰν ἡ ἀδικία δέν εἶναι κακό, ἀλλὰ καλό, γιατί ντρεπόμαστε; γιατί ἀποφεύγομε τοὺς ἀνθρώπους; γιατί ὅταν μᾶς κατηγοροῦν ἀγανακτοῦμε καὶ δυσανασχετοῦμε; Ἐὰν τὸ ν' ἀδικούμε δέν εἶναι καλό, γιατί θεωροῦμε τὸ πρᾶγμα καμάρι καὶ καύχημά μας καὶ δικαιολογούμεστε γι' αὐτό; Θέλεις νά μάθεις πῶς αὐτό εἶναι καλύτερο ἀπὸ ἐκεῖνο; Πρόσεχε αὐτοὺς πού παθαίνουν αὐτό, πρόσεχε ἐκείνους πού κάνουν ἐκεῖνο. Γιατί ὑπάρχουν οἱ νόμοι; γιατί τὰ δικαστήρια; γιατί οἱ τιμωρίες; δέν ὑπάρχουν γιὰ ἐκείνους, ἐπειδὴ εἶναι σάν ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι; Ἄλλ' εἶναι, λέγει, μεγάλη ἡ εὐχαρίστηση. Ἄς μὴ μιλήσουμε γιὰ τὰ μελλοντικά· ὥς ἐξετάσαμε τὰ παρόντα. Τί ὑπάρχει χειρότερο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνο πού ἔχει τέτοια ὑποψία; τί πιό ἐπικίνδυνο; τί πιό σαθρό; δέν βρίσκεται αὐτό, γιὰ πάντα μέσα σέ ναυάγιο; Καὶ ἂν ἀκό-

οὐ πιστεύεται, ἀπὸ τῆς δυνάμεως καταδικαζόμενος
 παρὰ πάντων (πάντας γὰρ τοὺς συνοικοῦντας κατη-
 γόρους ἔχει) οὐ φιλία χρῆσασθαι δύναται· οὐδεὶς
 γὰρ ἂν ἔλοιτο ταχέως τοιαύτην δόξαν ἔχοντος ἀνθρώ-
 5 που γενέσθαι φίλος, ὥστε μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ τῆς
 ὑπολήψεως. Καθάπερ θηρίον, οὕτω πάντες ἀποστρέ-
 φονται· καθάπερ λυμεῶνα καὶ ἐχθρὸν καὶ ἀνδροφό-
 νον καὶ τῆς φύσεως πολέμιον, τὸν ἄδικον ἄνθρωπον.
 "Ἄν εἷς δικαστήριον ἐμπέσῃ, οὐδὲ κατηγοροῦ δεῖται
 10 ὁ ἡδικηκώς, τῆς δόξης ἀντὶ παντός κατηγοροῦ κα-
 ταδικαζούσης αὐτόν. 'Ἄλλ' οὐχ ὁ ἀδικούμενος οὕτως,
 ἀλλὰ πάντας ἔχει προστάτας, συναλγοῦντας, χεῖρα
 ὀρέγοντας· ἐπ' ἀσφαλείᾳ ἕστηκεν. Εἰ καλὸν τὸ ἀδι-
 κεῖν καὶ ἀσφαλές, ὁμολογεῖτω τις εἶναι ἄδικος· εἰ
 15 δὲ οὐ τολμᾷ, τί δήποτε ὥς ἀγαθὸν μετέρχεται;

"Ἰδωμεν δὲ πῶς καὶ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς, ἂν γένη-
 ται τοῦτο, πόσα γίνεται κακά. Εἰπέ γάρ μοι, ἂν τι
 τῶν ἐν ἡμῖν, τὸ οἰκεῖον ὑπερβᾷ μέτρον, τοῦ ἐτέρου
 ἐφίηται, καὶ βουληθῇ ἀφείς ὁ σπλῆν τὸν οἰκεῖον τό-
 20 πον λαβεῖν τὸ ἄλλότριον μετὰ τοῦ οἰκείου, οὐχὶ νό-
 σος τοῦτό ἐστι; Τὸ ὑγρὸν πάλιν τὸ ἐν ἡμῖν, ὁ χυμός,
 εἰ πάντα πληρώσει, οὐχὶ ὕδρος τοῦτό ἐστι; Μετ' ἐ-
 κείνου ἡ χολὴ πάλιν εὐρυχωρίαν ζητεῖτω, καὶ παν-
 ταχοῦ διαχεῖσθω τὸ αἷμα. Τί δὲ ἐν τῇ ψυχῇ ὁ θυμός,
 25 ἡ ἐπιθυμία, καὶ τὰ ἄλλα πάντα, ἐὰν ὑπερβῇ τὸ μέ-
 τρον, οὐχὶ ἑαυτὸν συνδιέφθειρεν; Οὕτω καὶ ἡ τρο-
 φή· ἐὰν ὑπὲρ ὃ δύναται πέπτεσθαι προσληφθῇ, νόσος
 τὸ σῶμα περιέβαλε· πόθεν γὰρ αἱ ποδαλγίαι; πόθεν αἱ

μη κάμνει κάτι τὸ δίκαιο, δὲν πιστεύεται, ἀλλὰ καταδικάζεται ἀπὸ ὅλους ἐξ αἰτίας τῆς ἰδιότητάς του (διότι ἔχει κατηγοροὺς ὅλους τοὺς συνανθρώπους του). Δὲν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιοῦσιν τὴ φιλίαν διότι κανένας δὲν θὰ δεχόταν ἀμέσως νὰ γίνῃ φίλος ἐνὸς ἀνθρώπου ποὺ ἔχει τέτοια φήμη, γιὰ νὰ μὴ ἀποκτήσῃ τὴν ἴδια φήμην μὲ αὐτόν. "Ὅπως ἀκριβῶς τὸ θηρίον, ἔτσι ὅλοι τὸν ἀποστρέφονται· ἀποστρέφονται τὸν ἄδικο ἄνθρωπον σάν ἀκριβῶς καταστροφέα καὶ ἐχθρὸ καὶ φονιά καὶ ἐχθρὸ τῆς φύσεως. "Ὁδηγηθεῖ σὲ δικαστήριον, δὲν χρειάζεται, ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἀδικήσει, οὔτε κἂν κατήγορον, διότι ἡ φήμη τοῦ τὸν καταδικάζει ἀντὶ ὅποιουδήποτε κατηγοροῦ. "Ὅμως δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιον μὲ τὸν ἀδικούμενον, ἀλλ' ἔχει ὅλους ποὺ τὸν ὑπερασπίζονται, ποὺ τοῦ δείχνουν τὴ συμπόνοιάν τους, ποὺ τοῦ ἀπλώνουν χερί βοήθειας· βρίσκεται σὲ μεγάλη ἀσφάλεια. Ἐάν ἡ ἀδικία εἶναι καλὸ καὶ ἀκίνδυνον πράγμα, ὥς ὁμολογήσῃ κάποιος ὅτι εἶναι ἄδικος· ἐάν ὁμως δὲν τοιμᾷ, γιατί λοιπὸν τὸ ἐκτελεῖ σάν καλὸν πράγμα;

"Ἀλλ' ὥς δοῦμε πόσα κακὰ προξενοῦνται καὶ σ' ἐμᾶς τοὺς ἴδιους, ὅταν συμβεῖ αὐτό. Διότι πές μου, ἂν κάποιο ἀπὸ τὰ ὄργανά μας, ἀφοῦ ὑπερβῇ τὸ μέτρο ποὺ ὑπάρχει γι' αὐτό, ἐπεκτείνεται πρὸς ἄλλο, καὶ θελήσῃ ἡ σπλήνα, ἀφήνοντας τὸ μέρος ποὺ ὑπάρχει γι' αὐτήν, νὰ καταλάβῃ μαζί μὲ τὸ δικό της μέρος καὶ τὸ ἄλλο μέρος, δὲν εἶναι αὐτὸ ἀρρώστια; Ἐπίσης τὸ ὑγρὸ ποὺ ὑπάρχει μέσα μας, δηλαδὴ ὁ χυμός, ἐάν καταλάβῃ τὰ πάντα, δὲν προξενεῖται τότε ὑδρωπικία; Τὸ ἴδιον πάλι μαζί μ' ἐκεῖνο θὰ συμβεῖ ἐάν ἡ χολὴ ἐπιδιώκῃ ν' ἀποκτήσῃ εὐρυχωρίαν καὶ νὰ διασκορπισθῇ μέσα σ' ὅλο τὸ αἷμα. Τί θὰ συμβεῖ ἐπίσης ἐάν μέσα στήν ψυχὴ ὁ θυμός, ἡ ἐπιθυμία καὶ ὅλα τὰ ἄλλα, ὑπερβοῦν τὸ μέτρο; δὲν καταστρέφεται τότε ἡ ψυχὴ; Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπο καὶ ἡ τροφή· ἐάν τὸ στομάχι λάβῃ περισσότερὴν ἐπὶ ἐκείνην ποὺ μπορεῖ νὰ χωνέψῃ, τότε ἔγινε πρόξενος ἀσθένειας στὸ σῶμα. Διότι ἀπὸ ποῦ προέρχονται οἱ πόνοι στὰ πόδια; ἀπὸ ποῦ οἱ παραλυσιές

παρέσεις καὶ ὁ κλόνος τοῦ σώματος; ἄρα οὐκ ἐπὶ τῆς τῶν τροφῶν ἀμετρίας;

Πάλιν ἐν τῷ σώματι ἐὰν πλεῖον βουληθῇ λαβεῖν ὁ ὀφθαλμός, ἢ πλεόν ἰδεῖν τοῦ ὥρισμένου θελήσειεν. 5 ἢ μεῖζον ἀναλάβοι φῶς, ἔβλαψε μᾶλλον ἢ ὠφέλησε τὸ ὑπὲρ μέτρον. Εἰ δέ, ἔνθα ἀγαθόν τι τὸ φῶς ἐστίν, ὁ ὀφθαλμός, εἰ πλεόν ἰδεῖν θελήσειεν, ἀπόλλυται, ὅταν λαμπρότερον ἴδῃ, ἐννόησον ἐπὶ τοῦ κακοῦ. Ἡ ἀκοὴ ἐὰν μεγάλην δέξηται φωνήν, ἀπόπληκτος ἢ διὰ νοία γίνεται· ὁ νοῦς, ἐπειδὴν τὰ ὑπὲρ ἑαυτὸν λογίσσεται, ἐκπλήττεται, καὶ ὅπερ ἂν πλεόν τοῦ δέοντος γένηται παραπόλλυσι· τοῦτο γὰρ πλεονεξία, πλεόν ἔχειν τοῦ ὥρισμένου. Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ χρημάτων, ὅταν βουλώμεθα ἐπιτιθέσθαι φορτία πλείονα, εἰ καὶ μὴ αἰσθανόμεθα, χαλεπὸν ἐν ἑαυτοῖς τρέφομεν τὸ θηρίον· 15 πολλὰ ἔχοντες, πολλῶν δεόμενοι, φροντίσι μυρίας περιβάλλοντες ἑαυτούς, πολλὰς τῷ διαβόλῳ παρέχοντες λαβᾶς. Διὰ τοῦτο οὐδὲ χρεῖα καμάτου ἐπὶ τῶν πλουτούντων τῷ διαβόλῳ· ἔτοιμοι γὰρ αὐτῷ πρὸς καταφορὰν ἀπὸ τοῦ πλούτου μάλιστα γίνονται. Ἄλλ' οὐκ ἐπὶ τῶν πενία συζώντων, ἀλλὰ πᾶν τὸ ἐναντίον. Οὕτως αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ ἀπόλλυσι τὰ πράγματα.

Διὸ παρακαλῶ ἀπέχεσθαι τῆς τούτων ἐπιθυμίας, ἵνα δυνηθῶμεν διαδράναι τὰς τοῦ πονηροῦ παγίδας, 25 καί, ἀρετῆς ἐπιλαβόμενοι, τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν χάριτι καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ, ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

καὶ οἱ σπασμοὶ τοῦ σώματος; ἄραγε δὲν προέρχονται ἀπὸ τὴν ἔλλειψη μέτρου στὶς τροφές;

Ἐπίσης στὸ σῶμα ἐὰν ὁ ὀφθαλμὸς θελήσει νὰ καταλάβει περισσότερο μέρος, ἢ νὰ δεῖ περισσότερο ἀπὸ τὸ καθορισμένο, ἢ νὰ δεχθεῖ περισσότερο φῶς, τὸ πέρα ἀπὸ τὸ κανονικὸ ἔβλαψε περισσότερο παρὰ ὠφέλησε. Ἐὰν ὅμως, ἐκεῖ ὅπου τὸ φῶς εἶναι ὠφέλιμο, καταστρέφεται ὁ ὀφθαλμὸς, ἐὰν θελήσει νὰ δεῖ περισσότερο ἀπὸ τὸ κανονικὸ, σκέψου πόσο θὰ εἶναι τὸ κακὸ ὅταν δεῖ λαμπρότερο φῶς. Ἡ ἀκοή ἐὰν δεχθεῖ μεγάλη φωνή, ὁ νοῦς κυριεύεται ἀπὸ ἀποπληξία· ὁ νοῦς, ὅταν συλλογισθεῖ ἐκεῖνα ποὺ ὑπερβαίνουν τίς δυνατότητές του, κυριεύεται ἀπὸ κατάπληξη, καὶ ἐκεῖνο ποὺ συμβαίνει πέρα ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται, προξενεῖ καταστροφή· διότι αὐτὸ εἶναι ἡ πλεονεξία, τὸ νὰ ἔχει δηλαδὴ περισσότερα ἀπὸ τὰ κανονικά. Ἔτσι λοιπὸν καὶ στὴν περίπτωση τῶν χρημάτων· ὅταν θέλομε νὰ προσθέτομε περισσότερα φορτία, ἂν καὶ δὲν τὸ αἰσθανόμαστε, τρέφομε μέσα μας φοβερό θηρίο, ἔχοντας πολλὰ, χρειαζόμαστε πολλούς, περιβάλλομε τὸν ἑαυτὸ μας μὲ ἀμέτρητες φροντίδες, δίνοντας ἔτσι πολλὰς ἀφορμὰς στὸ διάβολο. Γι' αὐτὸ ὁ διάβολος δὲν χρειάζεται στὴν περίπτωση τῶν πλουσίων νὰ κοπιᾷ· διότι ἐξ αἰτίας τοῦ πλούτου τοὺς ἰδίως εἶναι ἔτοιμοι νὰ δεχθοῦν τὴν ἐπίθεσίν του. Δὲν συμβαίνει ὅμως τὸ ἴδιο μ' ἐκείνους ποὺ ζοῦν μέσα στὴ φτώχεια, ἀλλ' ἐντελῶς τὸ ἀντίθετο. Ὡστε λοιπὸν αὐτὰ τὰ ἴδια τὰ πράγματα ὁδηγοῦν στὴν καταστροφή.

Γι' αὐτὸ παρακαλῶ ν' ἀποφεύγετε νὰ ἐπιθυμεῖτε αὐτὰ, γιὰ νὰ μπορέσουμε ν' ἀποφύγομε τίς παγίδες τοῦ πονηροῦ, καί, ἀσκώντας τὴν ἀρετὴ, νὰ ἐπιτύχομε τὰ αἰώνια ἀγαθὰ, μὲ τὴ χάρη καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζὶ μὲ τὸν ὁποῖο στὸν Πατέρα, συγχρόνως καὶ στὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ δύναμη, καὶ ἡ τιμὴ, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

«Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ
 τῆς Βερνίκης μετὰ πολλῆς φαντασίας καὶ εἰς-
 5 ἐλθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον σὺν τε τοῖς χι-
 λιάρχοις καὶ ἀνδράσι τοῖς κατ' ἐξοχὴν οὖσι
 τῆς πόλεως, καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου,
 ἤχθη ὁ Παῦλος».

1. "Ορα οἶον συλλέγεται ἀκροατήριον τῷ Παύ-
 λῳ. «Τοῖς κατ' ἐξοχὴν», φησί, «τῆς πόλεως»· τοὺς
 10 δορυφόρους γὰρ πάντας συναγαγὼν ὁ ἄρχων καὶ ὁ
 βασιλεύς, οὕτως ἀπαντῶσι. Σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ οἱ
 χιλιάρχοι καὶ οἱ πρῶτοι τῆς πόλεως παραγεγόνασιν·
 τούτους γὰρ «κατ' ἐξοχὴν» καλεῖ. Εἶτα καὶ Παῦλος
 ἄγεται· καὶ ὅρα πῶς, αὐτοῦ ἀχθέντος, ἀνακηρύσσεται
 15 ὑπὸ τοῦ Φήστου· οὐ μόνον γὰρ αὐτὸν ἐφίησι τῶν ἐγ-
 κλημάτων, ἀλλὰ καὶ ὑπεραπολογεῖται. Τί λέγων;
 «Ἀγρίππα βασιλεῦ, καὶ πάντες οἱ συμπαρόντες ἡμῖν
 ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον, περὶ οὗ πᾶν τὸ πλῆθος τῶν
 Ἰουδαίων ἐνέτυχόν μοι ἐν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐν-
 20 θάδῃ, ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζῆν αὐτὸν μηκέτι. Ἐγὼ
 δέ, καταλαβόμενος μηδὲν ἄξιον θανάτου αὐτὸν πε-
 πραχέναι, καὶ αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν
 Σεβαστόν, ἔκρινα πέμπειν αὐτόν. Περὶ οὗ ἀσφαλές
 τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω· διὸ προήγαγον αὐτόν
 25 ἐφ' ὑμῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ Ἀγρίππα,
 ὅπως, τῆς ἀνακρίσεως γενομένης, σχῶ τι γράψαι·
 ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ πέμποντα δέσμιον μὴ καὶ τὰς
 κατ' αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι».

Ο Μ Ι Λ Ι Α Ν Β´

(Πράξ. 25, 23 - 26, 29)

«Τὴν ἄλλη ἡμέρα ἦρθε ὁ Ἀγρίππας καὶ ἡ Βερνίκη με πολλοὺς ἀκολουθοὺς καὶ μπῆκαν στὴν αἴβουσα τῶν ἀκροάσεων μαζί με τοὺς χιλιάρχους καὶ τὰ ἐξέχοντα πρόσωπα τῆς πόλεως, καὶ ἀφοῦ δόθηκε ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Φῆστο, ὁδηγήθηκε ἐκεῖ ὁ Παῦλος».

1. Πρόσεχε πρὸς ἀκροατήριον συγκεντρώνεται γιὰ τὸν Παῦλο. «Μαζί με τὰ ἐξέχοντα πρόσωπα», λέγει «τῆς πόλεως» τὸν συναντοῦν δηλαδὴ ἀφοῦ ὁ ἄρχοντας καὶ ὁ βασιλιάς συγκέντρωσε ὅλους τοὺς ἀκολουθοὺς. Μαζί μ' αὐτοὺς παραβρίσκονται καὶ οἱ χιλιάρχοι καὶ οἱ προὔχοντες τῆς πόλεως· διότι αὐτοὺς ὀνομάζει σὰν «κατ' ἐξοχὴν» πρόσωπα. Ἐπειτα ὁδηγεῖται καὶ ὁ Παῦλος καὶ πρόσεχε πῶς, ἀφοῦ ὁδηγήθηκε αὐτός, παρουσιάζεται ἀπὸ τὸν Φῆστο· διότι ὄχι μόνον τὸν ἀπαλλάσσει ἀπὸ τίς κατηγορίες, ἀλλὰ καὶ ἀπολογεῖται ὑπὲρ αὐτοῦ. Τί λέγοντας; «Βασιλιά Ἀγρίππα, καὶ ὅλοι οἱ παραβρισκόμενοι ἐδῶ, βλέπετε αὐτόν, γιὰ τὸν ὁποῖο ὅλος ὁ ἰουδαϊκὸς λαὸς παρουσιάσθηκε σ' ἐμένα στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἐδῶ, φωνάζοντας δυνατὰ ὅτι αὐτός δὲν πρέπει πλέον νὰ ζεῖ. Ἐγὼ ὅμως, ἐπειδὴ δὲν βρῆκα νὰ ἔχει κάνει τίποτε ἄξιο θανάτου καὶ ἐπειδὴ αὐτός ὁ ἴδιος ἐπικαλέσθηκε τὸν Σεβαστό, ἀποφάσισα νὰ τὸν στείλω σ' αὐτόν. Ὅμως δὲν ἔχω νὰ γράψω τίποτε τὸ συγκεκριμένον στὸν κύριό μου· γι' αὐτό τὸν παρουσίασα σὲ σᾶς, καὶ μάλιστα σὲ σένα, βασιλιά Ἀγρίππα, γιὰ νὰ μπορέσω νὰ γράψω κάτι πρὸς αὐτόν, ἀφοῦ γίνεῖ ἡ ἀνάκρισις. Διότι μοῦ φαίνεται πᾶράλογο νὰ στείλω κάποιον ἀλυσοδεμένο, χωρὶς ν' ἀναφέρω καὶ τίς κατηγορίες ἐναντίον του».

Σκόπει πῶς ἐκείνων μὲν κατηγορεῖ, τοῦτον δὲ ἀφίησιν. Ὡ τῆς τῶν δικαιωμάτων περιουσίας! ὅπως καταδικόση, οὐχ εὐρίσκει ὁ ἄρχων, μυρίας γενομένης ἔξετάσεως· ἐκείνοι δὲ τοῦτον ἄξιον θανάτου ἔφασκον εἶναι. Διὰ τοῦτο καὶ ἔλεγεν· «Ἐγὼ δὲ καταλαβόμενος», φησί, «μηδὲν ἄξιον θανάτου πεπραχέναι αὐτόν»· εἰτα ἐπήγαγε, λέγων· «Περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω». Καὶ τοῦτο τῆς τοῦ Παύλου καθαρότητος, τὸ μηδὲν ἔχειν τὸν δικαστήν ὅ,τι εἶπη περὶ αὐτοῦ. «Διὸ προήγαγον αὐτόν», φησί, «ἐφ' ὧμῶν ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ εἶναι πέμποντα δέσμιον μὴ καὶ τὰς κατ' αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι». Ὅρα εἰς οἷας ἐνέβαλον οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ἀπορίας μεγάλας. Τί οὖν ὁ Ἀγρίππας; 15 Ἐπὶ τούτοις βουλόμενός τι μαθεῖν, πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη· «Ἐπιτρέπεται σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν». Τῇ πολλῇ περὶ τοῦ ἀκοῦσαι ἐπιθυμίᾳ ἐπιτρέπει αὐτῷ λέγειν ὁ βασιλεὺς.

Ὁ δὲ Παῦλος μετὰ παρρησίας φθέγγεται 20 λοιπόν, οὐ κολακεύων, ἀλλὰ διὰ τοῦτο μακάριον ἑαυτὸν φάσκων εἶναι, ἐπειδὴ πρὸς πάντα εἰδότα τὸν λόγον ποιεῖται καὶ ὅτι διὰ τοῦτο, ἄκουε ἤδη καὶ προτείνεται, λέγων· «Τότε ὁ Παῦλος ἀπελογεῖτο, ἐκτείνας τὴν χεῖρα. Περὶ πάντων, ὧν ἐγκα- 25 λῶμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἡγῆμαι ἑμαυτὸν μακάριον, ἐπὶ σοῦ μέλλων ἀπολογεῖσθαι σήμερον, μάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν καὶ ζητημάτων διὸ δέομαί σου μακροθύμως ἀκοῦσαί μου». Καίτοι γε, εἰ συνήδει ἑαν- 30 τῷ, φοβηθῆναι ἐχρῆν παρὰ τῷ πάντα εἰδότι δικαζόμενον· ἀλλὰ καθαροῦ συνειδότος τοῦτό ἐστι, τὸ μὴ παραιτεῖσθαι δικαστήν τὸν ἀκριβῶς εἰδότα τὰ γεγενημένα, ἀλλὰ καὶ χαίρειν ὅθεν καὶ μακάριον ἑαυτὸν

Πρόσεχε πῶς κατηγορεῖ ἐκείνους, ἐνῷ αὐτὸν τὸν ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν κατηγορία. Πῶ, πῶ μέγεθος δικαιώσεως! Δέν βρίσκει ὁ ἄρχοντας αἰτία νὰ τὸν καταδικάσει, ἂν καὶ ἔγινε τόσο μεγάλη ἀνάκριση ἐκείνοι ὅμως ισχυρίζονταν ὅτι εἶναι ἄξιος θανάτου. Γι' αὐτὸ καὶ ἔλεγε· «Ἐγὼ ὅμως», λέγει, «δέν βρῆκα νὰ ἔχει κάνει τίποτε ἄξιο θανάτου»· ἔπειτα πρόσθεσε καὶ εἶπε· «Ὅμως δέν ἔχω νὰ γράψω τίποτε τὸ συγκεκριμένο στὸν κύριό μου». Καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τῆς ἀθωότητος τοῦ Παύλου, τὸ ὅτι δηλαδὴ ὁ δικαστὴς δέν ἔχει νὰ πεῖ κάτι γι' αὐτόν. «Γι' αὐτό», λέγει, «τὸν παρούσῃσα σὲ σᾶς διότι μοῦ φαίνεται παράλογο νὰ στείλω κάποιον ἀλυσσοδεμένο χωρὶς ν' ἀναφέρω τίς κατηγορίες ἐναντίον του». Πρόσεχε ποιὲς μεγάλες ἀπορίες δημιούργησαν οἱ Ἰουδαῖοι στοὺς ἄρχοντές τους. Τί κάνει λοιπὸν ὁ Ἀγρίππας; Θέλοντας νὰ μάθει κάτι γι' αὐτά, εἶπε πρὸς τὸν Παῦλο· «Ἐχεις τὴν ἄδεια νὰ μιλήσεις γιὰ τὸν ἑαυτὸ σου». Ὁ βασιλιάς δίνει τὴν ἄδεια σ' αὐτόν νὰ μιλήσει ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης ἐπιθυμίας του νὰ τὸν ἀκούσει.

Ὁ Παῦλος τότε ὁμιλεῖ μὲ μεγάλο θάρρος, ὄχι κολακεύοντας, ἀλλὰ λέγοντας ὅτι γι' αὐτὸ εἶναι εὐτυχής, ἐπειδὴ ὁμιλεῖ πρὸς ἐκείνον πού τὰ γνωρίζει ὅλα· καὶ τὸ ὅτι γι' αὐτὸ θεωρεῖ εὐτυχὴ τὸν ἑαυτόν, ἄκου ἐκεῖνα πού δηλώνει, λέγοντας· «Τότε ὁ Παῦλος, ἀφοῦ ἤπλωσε τὸ χέρι του, ἄρχισε τὴν ἀπολογία του. Βασιλιά Ἀγρίππα, θεωρῶ εὐτυχὴ τὸν ἑαυτὸ μου, διότι πρόκειται σήμερα ν' ἀπολογηθῶ γιὰ ὅλα ἐκεῖνα πού κατηγοροῦμαι ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους μπροστὰ σὲ σένα πού εἶσαι ὁ κατ' ἐξοχὴ γνώστης ὅλων τῶν ἰουδαϊκῶν ἐθίμων καὶ ζητημάτων· γι' αὐτὸ σὲ παρακαλῶ νὰ μ' ἀκούσεις μὲ πολλὴ ὑπομονή». Ἄν καὶ βέβαια, ἐὰν αἰσθανόταν κάποια ἐνοχὴ γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἔπρεπε νὰ φοβηθεῖ δικαζόμενος μπροστὰ σ' ἐκείνον πού γνώριζε ὅλα· ἀλλ' αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τῆς καθαρῆς συνειδήσεώς του, τὸ ὅτι δηλαδὴ δέν ἀποφεύγει δικαστὴ πού γνωρίζει μὲ ἀκρίβεια ὅλα ἐκεῖνα πού ἔγιναν, ἀλλὰ καὶ χαίρεται γι' αὐτὸ καὶ θεωρεῖ εὐτυχὴ τὸν ἑαυτό

ἡγεῖται, καὶ λέγει· «Δέομαί σου μακροθύμως ἀκοῦ-
σαί μου». Ἐπειδὴ μέλλει λόγον ἐκτείνειν καὶ λέγειν
τι περὶ ἑαυτοῦ, διὰ τοῦτο προλαβὼν παρεκάλεσε, καὶ
5 ἀπ' ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἐν Ἱεροσολύ-
μοις, ἴσασι πάντες οἱ Ἰουδαῖοι, προγινώσκοντές με
ἄνωθεν ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβε-
στάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρι-
σαῖος». Ὁ λέγει, τοῦτό ἐστι· Πῶς ἂν στασιαστῆς ἐ-
10 γενόμην, ὁ νέος τοιοῦτος ὢν καὶ μαρτυρούμενος ὑπὸ
πάντων;·.

Εἶτα καὶ ἀπὸ τῆς αἰρέσεως ἡ πίστις οὗ εἶπεν
ἐπάγει γάρ· «Κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς
θρησκείας ἔζησα». Καὶ ἐπεὶ πάλιν εἰκὸς ἦν τινας
15 εἰπεῖν. Ἐπεὶ οὖν, εἰ ἡ μὲν αἵρεσις θαυμαστή, σὺ δὲ
πονηρὸς; ὅρα πῶς τὸ ὑφορμοῦν θεραπεύει· μάρτυρας
γὰρ καλεῖ πάντας τοὺς Ἰουδαίους, τοὺς γινώσκον-
τας τὸν αὐτοῦ βίον καὶ τὴν ἀναστροφὴν· «ἴσασι» γάρ,
φησί, «πάντες Ἰουδαῖοι, προγινώσκοντές με ἄνω-
20 θεν, ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν».

«Καὶ νῦν ἐπ' ἐλπίδι τῆς πρὸς τοὺς πατέρας ἡ-
μῶν γενομένης ἐπαγγελίας ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἔστηκα
κρινόμενος, εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν, ἐν ἐκτε-
νεῖᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον, ἐλπίζει καταντῆ-
25σαι· περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι, βασιλεῦ Ἀγρίππα,
ὑπὸ Ἰουδαίων. Τί; ἄπιστον κρίνεται παρ' ὑμῖν, εἰ
ὁ Θεὸς νεκροὺς ἐγείρει;». Δύο τίθησι περὶ ἀναστά-
σεως λογισμούς, ἓνα μὲν τὸν ἐπὶ προφητῶν (καὶ
οὐ παράγει προφήτην, ἀλλ' αὐτὴν τῶν Ἰουδαίων τὴν
30 δόξαν), ἄλλον δέ, τὸν καὶ ἰσχυρότερον, τῶν ἀπὸ πρα-
γμάτων. Ποῖον δὴ τοῦτον; Ὅτι διελέχθη αὐτῷ ὁ

του καὶ λέγει· «Σὲ παρακαλῶ νὰ μ' ἀκούσεις μὲ πολλὴ ὑπομονή». Ἐπειδὴ πρόκειται ν' ἀπευθύνει μακρὺ λόγο καὶ νὰ πεί κάτι γιὰ τὸν ἑαυτό του, γι' αὐτὸ ἀπευθύνει εὐθύς ἐξ ἀρχῆς τὴν παράκλησή του καὶ λέγει· «Τὸν τρόπο τῆς ζωῆς μου ἀπὸ τὰ νεανικά μου χρόνια, ποὺ πέρασα, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ στὰ Ἱεροσόλυμα ἀνάμεσα στὸ ἔθνος μου, τὸν γνωρίζουν ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι, διότι γνωρίζουν ἀπὸ τὴν ἀρχή, καὶ μποροῦν ἂν θέλουν νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσουν, ὅτι ἔζησα σύμφωνα μὲ τὴν πιὸ αὐστηρὴ αἵρεση τῆς θρησκείας μας, δηλαδὴ σὰν Φαρισαῖος». Αὐτὸ ποὺ λέγει σημαίνει τὸ ἐξῆς· Ἰὼς θὰ μποροῦσα νὰ γίνω ἐπαναστάτης, ἐγὼ ποὺ ἀπὸ νέος ἦμουν τέτοιος καὶ ἐπιβεβαιώνεται αὐτὸ ἀπὸ ὅλους·

Ἐπειτα ἡ ἀξιοπιστία ἐκείνου ποὺ εἶπε γίνεται φανερὴ καὶ ἀπὸ τὴν αἵρεση στὴν ὁποία ἀνῆκε· διότι προσθέτει· «Ἐζησα σύμφωνα μὲ τὴν πιὸ αὐστηρὴ αἵρεση τῆς θρησκείας μας». Καὶ ἐπειδὴ πάλι φυσικὸ ἦταν νὰ ποῦν μερικοί, ἹΤί λοιπόν, ἐὰν ἡ αἵρεση εἶναι θαυμαστή, σὺ ὅμως εἶσαι κακός;· πρόσεχε πῶς θεραπεύει τὴ σφοδρότητα μιᾶς τέτοιας ἐπιθέσεως· διότι καλεῖ μάρτυρες ὅλους τοὺς Ἰουδαίους, ποὺ γνωρίζουν τὸν τρόπο ζωῆς του καὶ τὴ συναναστροφή του. Καθόσον «τὴ γνωρίζουν», λέγει, «ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι, διότι γνωρίζουν ἀπὸ τὴν ἀρχή, καὶ μποροῦν ἂν θέλουν νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσουν».

«Καὶ τῶρα στέκομαι ἐδῶ καὶ δικάζομαι γιὰ τὴν ἐλπίδα μου στὴν ὑπόσχεση ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὸ Θεὸ στοὺς πατέρες μας, στὴν ὁποία ἐλπίζουν οἱ δώδεκα φυλές μας νὰ καταλήξουν, λατρεύοντας αὐτὸν ἀδιάκοπα νύχτα καὶ ἡμέρα. Γι' αὐτὴ τὴν ἐλπίδα κατηγοροῦμαι, βασιλιά Ἀγρίππα, ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους. Γιατί; δὲν πιστεύετε ὅτι ὁ Θεὸς ἀνασταίνει νεκρούς;». Δύο συλλογισμοὺς παραθέτει γιὰ τὴν ἀνάσταση, ἓνα ἀπὸ τοὺς προφήτες (καὶ δὲν ἀναφέρει προφήτη, ἀλλὰ τὴν ἴδια τὴ πίστη τῶν Ἰουδαίων), καὶ τὸν ἄλλο, ποὺ εἶναι καὶ ἰσχυρότερος, ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ γεγονότα. Ποιὸς λοιπόν εἶναι αὐτός; Ὅτι συνομίλησε μὲ αὐτὸν ὁ Χριστὸς ποὺ ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς.

Χριστός, ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν. Καὶ κατασκευάζει καὶ τοῦτον ἀπὸ λογισμῶν, τὴν προτέραν αὐτοῦ μαρίαν διηγούμενος ἀκριβῶς· εἶτα καὶ μετὰ ἐγκωμίου τῶν Ἰουδαίων. «Νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει», 5 φησί, «καταντῆσαι». Ὡστε, εἰ καὶ μὴ ἀλήπτου βίου ἤμην, ὑπὲρ τούτων οὐκ ἔδει κρίνεσθαι, βασιλεῦ Ἀγρίππα. Εἶτα καὶ ἄλλος λογισμός. «Τί; ἄπιστον κρίνεται παρ' ὑμῖν, εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς ἐγείρει;». Εἰ γὰρ μὴ τοιαύτη δόξα ἦν, εἰ γὰρ μὴ ἀνατετραμμένοι ἦσαν 10 ἐν τούτοις τοῖς δόγμασι, νῦν δὲ εἰσεφέρετο, ἴσως οὐκ ἂν ἐδέξατο τις τὸν λόγον. Εἶτα λέγει πῶς ἐδίδωκε (καὶ τοῦτο κατασκευαστικόν) καὶ τοὺς ἀρχιερεῖς παράγει μάρτυρας, καὶ τὰς ἔξω πόλεις, καὶ ὅτι ἤκουσε λέγοντος αὐτῷ· «Σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτί- 15 ζειν». Ἐπειτα δείκνυσι καὶ τοῦ Θεοῦ τὴν φιλανθρωπίαν, ὅτι καὶ διωκόμενος ὤφθη, καὶ ὅτι οὐκ ἐμὲ μόνον εὐεργέτησεν, ἀλλὰ καὶ ἐτέροις ἐπεμψε διδάσκαλον.

2. Δείκνυσι δὲ καὶ τὴν προφητείαν, ἣν ἤκου- 20 σεν· «Εἰς τοῦτο ὤφθην σοι· ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς ἐγὼ σε ἀποστέλλω». Ταῦτα πάντα δεικνύς, ἔλεγεν· «Ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἑμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι, ὃ καὶ ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύ- 25 μοις, καὶ πολλοὺς τῶν ἁγίων ἐγὼ φυλακαῖς κατέκλει- σα, τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβὼν· ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον· καὶ κατὰ πά- σας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν· περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς, 30 ἐδίδωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις. Ἐν οἷς καὶ πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκὸν μετ' ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς παρὰ τῶν ἀρχιερέων, ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν

Καὶ αὐτὸν τὸν συλλογισμό τὸν συνθέτει ἀπὸ συλλογισμούς, διηγούμενος μὲ λεπτομέρεια τὴν προηγούμενη μανία του. Ἐπειτα ἐγκωμιάζοντας καὶ τοὺς Ἰουδαίους «Ἐλπίζοντας», λέγει, «νὰ καταλήξουν σ' αὐτὴν, λατρεύοντας ἀδιάκοπα τὸ Θεὸ νύχτα καὶ ἡμέρα». Ὡστε, καὶ ἂν ἀκόμη δὲν ἦταν ἀδιάβλητος ὁ τρόπος ζωῆς μου, δὲν ἔπρεπε, βασιλιά Ἀγρίππα νὰ δικάζομαι γι' αὐτά. Ἐπειτα παραθέτει καὶ ἄλλο συλλογισμό. «Γιατί; δὲν πιστεύετε, ὅτι ὁ Θεὸς ἀνασταίνει νεκρούς;». Διότι, ἐὰν δὲν ὑπῆρχε τέτοια πίστη, ἐὰν δὲν ἦταν ἀναθρεμμένος μὲ τέτοιες διδασκαλίες, ἀλλὰ τώρα παρουσιάζονταν αὐτές, ἴσως θὰ μπορούσε κάποιος νὰ μὴ δεχθεῖ τὸ λόγο αὐτό. Ἐπειτα λέγει πῶς δῶκε τὸ Χριστὸ (καὶ αὐτὸ σὰν ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο) καὶ παρουσιάζει μάρτυρες τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τὶς πόλεις ἐκτὸς τῆς Ἰουδαίας, καὶ ὅτι ἄκουσε αὐτὸν νὰ τοῦ λέγει «Εἶναι σκληρὸ σὲ σένα νὰ κλωτᾷς ἐπάνω στὰ καρφιά»¹. Ἐπειτα δείχνει καὶ τὴ φιλάνθρωπιά τοῦ Θεοῦ, διότι παρουσιάσθηκε σ' αὐτὸν ἂν καὶ διωκόταν ἀπ' αὐτόν, καὶ ὅτι, ὄχι μόνο εὐεργέτησε ἐμένα, ἀλλὰ καὶ μὲ ἔστειλε σ' ἄλλους δάσκαλο.

2. Ἀναφέρει καὶ τὴν προφητεία πού ἄκουσε· «Διότι γι' αὐτὸ παρουσιάσθηκα σὲ σένα· σὴν ὡζοντάς σε ἀπὸ τὸ λαὸ καὶ τοὺς ἔθνικούς, στοὺς ὁποίους ἐγὼ σὲ στέλνω». Γιὰ νὰ δείξει ὅλα αὐτὰ ἔλεγε· «Ἐγὼ θέβαια νόμισα ὅτι ἔπρεπε νὰ κάνω πολλὰ ἐναντίον τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, πράγμα πού ἔκανα στὰ Ἱερσόλυμα, κλείνοντας πολλοὺς ἀπὸ τοὺς πιστοὺς στὶς φυλακές, παίρνοντας τὴν ἐξουσία ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ὅταν φονεύονταν αὐτοὶ ἔδινα καὶ ἐγὼ τὴν καταδικαστικὴ ψῆφο μου· ἐπίσης σὲ ὅλες τὶς συναγωγὰς πολλὰς φορὲς τοὺς ἐξανάγκαζα μὲ τιμωρίες νὰ βλασφημοῦν, καταδιώκοντάς τους μὲ ὑπερβολικὴ μανία μέχρι καὶ τὶς πόλεις ἔξω ἀπὸ τὴν Ἰουδαία. Μὲ τέτοιες προθέσεις πῆγαίνα στὴ Δαμασκὸ μὲ ἐξουσία καὶ ἐντολὴ ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς, καὶ ἐνῶ, βασιλιά μου, προχωροῦσα στὸ δρόμο μου, μέσα στὸ καταμεσήμερο εἶδα ἓνα φῶς πού ἐρχόταν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ἦταν

λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμπαν με φῶς, καὶ τοὺς
 σὺν ἔμοι πορευομένους. Πάντων δὲ καταπεσόντων
 ἡμῶν εἰς τὴν γῆν, ἤκουσα φωνὴν λαλοῦσαν πρὸς
 με, καὶ λέγουσαν τῇ Ἑβραϊδὶ διαλέκτῳ· Σαούλ, Σα-
 5 οὐλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτί-
 ζειν. Ἐγὼ δὲ εἶπον· Τίς εἰ, Κύριε; Ὁ δὲ εἶπεν· Ἐ-
 γὼ εἰμι Ἰησοῦς, ὃν σὺ διώκεις. Ἀλλὰ ἀνάστηθι, καὶ
 στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου· εἰς τοῦτο γὰρ ὥφθην σοι,
 προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἰ-
 10 δες, ὧν τε ὀφθήσομαί σοι, ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ
 λαοῦ καὶ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς ἐγὼ σε ἀποστέλλω, ἀ-
 νοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τοῦ ἀποστρέψαι ἀπὸ σκό-
 τους εἰς φῶς, καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν
 Θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλη-
 15 ρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ».

Σκόπει πῶς ἡμέρως διαλέγεται· «Ὁ Θεός», φη-
 σίν, εἶπε πρὸς με ὅτι «ὥφθην σοι προχειρίσασθαί σε
 ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδες, ὧν τε ὀφθήσο-
 μαί σοι, ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐθνῶν,
 20 εἰς οὓς ἐγὼ σε ἀποστέλλω, ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐ-
 τῶν, τοῦ ἀποστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς, καὶ τῆς
 ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐ-
 τοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». Ὡσεὶ ἔλεγε· Ὁύτοις ἐπεί-
 σθην, ταύτῃ τῇ ὀπτασίᾳ με ἐπηγάγετο, καὶ οὕτως ἔ-
 25 πεισεν, ὥστε μὴ ἀναβάλλεσθαι'.

«Ὁθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθῆς
 τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ, ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτον
 καὶ Ἱεροσολύμοις, εἰς πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ἰου-
 δαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγέλλω μετανοεῖν, καὶ ἐπι-
 30 στρέφειν ἐπὶ τὸν Θεόν, ἅξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσ-
 στοντας» (Ὁ τοίνυν καὶ τοὺς ἄλλους παιδεύων περὶ

λαμπρότερο από τὸν ἥλιο, καὶ τὸ ὁποῖο ἔλαμπε γύρω ἀπὸ ἑμένα καὶ γύρω ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θάδιζαν μαζί μου. Καὶ ἀφοῦ ὅλοι μας πέσαμε κάτω στὴ γῆ, ἄκουσα τότε μία φωνὴ νὰ ὁμιλεῖ πρὸς ἑμένα καὶ νὰ μοῦ λέγει στὴν ἑβραϊκὴ γλῶσσα· Σαούλ, Σαούλ, γιατί μὲ καταδιώκεις; Εἶναι σκληρὸ γιὰ σένα νὰ κλωτᾷς ἐπάνω στὰ καρφιά. 'Εγὼ εἶπα τότε· Ποιὸς εἶσαι, Κύριε; Καὶ ἐκεῖνος εἶπε· 'Εγὼ εἶμαι ὁ 'Ιησοῦς, τὸν ὁποῖο σὺ καταδιώκεις. 'Αλλὰ σήκω καὶ στάσου στὰ πόδια σου· διότι γι' αὐτὸ παρουσιάσθηκα σὲ σένα, γιὰ νὰ σὲ κάνω ὑπηρέτη καὶ μάρτυρα ὧν αὐτῶν ποὺ εἶδες τώρα καὶ ἐκείνων ποὺ πρόκειται νὰ δεῖς ἀπὸ μένα, σώζοντάς σε ἀπὸ τὸ λαὸ αὐτὸ καὶ τοὺς ἐθνικοὺς, στοὺς ὁποίους ἐγὼ σὲ στέλνω γιὰ ν' ἀνοίξεις τὰ μάτια τους, ὥστε νὰ ἐπιστρέψουν ἀπὸ τὸ σκοτάδι στοῦ φῶς, καὶ ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ σατανᾶ στοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ λάβουν, μὲ τὴν πίστη τους σ' ἑμένα, συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν τους καὶ μερίδα μεταξὺ ἐκείνων ποὺ ὁ Θεὸς ὅρισε γιὰ δικούς του».

Πρόσεχε πῶς ὁμιλεῖ μὲ ἡρεμία· Ὁ Θεός, λέγει, εἶπε πρὸς ἑμένα, ὅτι «παρουσιάσθηκα σὲ σένα γιὰ νὰ σὲ κάνω ὑπηρέτη καὶ μάρτυρα ἐκείνων ποὺ εἶδες, καὶ ἐκείνων ποὺ πρόκειται νὰ δεῖς ἀπὸ μένα, σώζοντάς σε ἀπὸ τὸ λαὸ αὐτὸ καὶ τοὺς ἐθνικοὺς, στοὺς ὁποίους ἐγὼ σὲ στέλνω, γιὰ ν' ἀνοίξεις τὰ μάτια τους, ὥστε νὰ ἐπιστρέψουν ἀπὸ τὸ σκοτάδι στοῦ φῶς καὶ ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ σατανᾶ στοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ λάβουν συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν τους». Εἶναι σὰν νὰ ἔλεγε· 'Μ' αὐτὰ πίστεψα, μ' αὐτὴν τὴν ὁπτασίαν μὲ ὁδήγησε κοντά του, καὶ τόσο πολὺ πίστεψα, ὥστε νὰ μὴν ἀναβάλλω καθόλου'.

«Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτά, βασιλιὰ Ἀγρίππα, δὲν ἔδειξα ἀπειθείαν πρὸς τὴν οὐράνια ὁπτασίαν, ἀλλὰ κήρυττα πρῶτα στοὺς κατοίκους τῆς Δαμασκοῦ καὶ ὕστερα τῶν 'Ιεροσολύμων καὶ ὅλης τῆς χώρας τῶν 'Ιουδαίων καθὼς καὶ στοὺς ἐθνικοὺς νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στοῦ Θεοῦ, κάμνοντας ἔργα ἄξια τῆς μετάνοιάς τους» (ἐγὼ λοιπὸν ποὺ διδάσκω στοὺς ἄλλους γιὰ ἄριστο τρόπο

βίον ἀρίστου πῶς ἂν αὐτὸς στάσεως καὶ φιλονεικίας, φησὶν, ἀρχηγὸς γέγονα;). «Ἐνεκα τούτων οἱ Ἰουδαῖοί με συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι. Ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ, 5 ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἔστηκα, μαρτυρόμενος μικρῶ τε καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφηταὶ ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωϋσῆς, εἰ παθητὸς ὁ Χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνε- 10 σιν». Ὅρα πῶς ἐκτὸς κολακείας ἐστὶν ὁ λόγος αὐτοῦ, καὶ τὸ πᾶν ἐπιγράφει τῷ Θεῷ. Εἶτα ἡ παρρησία, Ἐἰτα ὁ οὐδὲ νῦν ἀφίσταμαι, καὶ τὸ ἀσφαλές· ἀπὸ γὰρ προφητῶν ἰσχυρίζομαι, «εἰ παθητὸς ὁ Χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει 15 καταγγέλλειν»· ὥσει ἔλεγεν ὅτι «πρῶτος ὁ Χριστὸς ἀναστὰς οὐκέτι ἀποθνήσκει». Δῆλον ἐκ τοῦ πᾶσι καταγγεῖλαι τοῦτο καὶ εἰς ἑαυτοὺς προσδοκᾶν.

Εἶτα, τὴν παρρησίαν ὁ Φῆστος ἰδὼν, ἐπειδὴ πρὸς τὸν βασιλέα διελέγετο, μὴ μεθιστάμενος τοῦ πρὸς 20 αὐτὸν ἀποβλέπειν, ὥσπερ ἔπαθέ τι, καὶ φησι· «Μαίνη, Παῦλε». Ὅτι δὲ παθὼν τοῦτο λέγει, ἄκουε τῶν ἐξῆς· «Ταῦτα δὲ αὐτοῦ διαλεγομένου, ὁ Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἔφη· Μαίνη, Παῦλε· τὰ πολλὰ σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει». Τί οὖν ὁ Παῦλος; 25 μετὰ ἐπεικειας ἀποκρινόμενος, «οὐ μαίνομαι», φησί, «κράτιστε Φῆστε, ἀλλὰ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ρήματα ἀποφθέγγομαι». Εἶτα καὶ τὴν αἰτίαν διδάσκει, δι' ἣν πρὸς τὸν βασιλέα τὸν λόγον ἀπέστρεψεν· «Ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεὺς, πρὸς δὲ καὶ 30 παρρησιαζόμενος λαλῶ· λανθάνειν γὰρ τούτων αὐτόν τι οὐ πείθομαι οὐδέν· οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πε-

Ζωῆς πῶς, λέγει, θά ἦταν δυνατό νά γίνω ἀρχηγός ἐπαναστάσεως καί φιλονεικίας;). «Ἐξ αἰτίας ὅλων αὐτῶν οἱ Ἰουδαῖοι μέ συνέλαβαν στό ναό καί προσπαθοῦσαν νά μέ φονεύσουν. Ἀλλ' ὅμως ἔτυχα τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι μέχρι τήν ἡμέρα αὐτή ὑπάρχω καί δίνω μαρτυρία σέ μικρό καί σέ μεγάλο, μή λέγοντας τίποτε περισσότερο ἀπό ἐκεῖνα πού εἶπαν οἱ προφῆτες καί ὁ Μωϋσῆς ὅτι πρόκειται νά γίνουν, ὅτι δηλαδή ὁ Χριστός πρέπει νά πάθει, καί ὅτι θά εἶναι ὁ πρῶτος πού θ' ἀναστηθεῖ ἀπό τοὺς νεκρούς, ἐξαγγέλλοντας τὸ φῶς στόν ἰουδαϊκὸ λαό καί στοὺς ἐθνικούς». Πρόσεχε πῶς ὁ λόγος αὐτοῦ εἶναι ἀπαλλαγμένος ἀπὸ κολακεία καί τὸ πᾶν ἀποδίδει στό Θεό. Ἔπειτα τὸ θάρρος, Ἐλλ' οὔτε καί τώρα παραιτοῦμαι ἀπὸ τὸ ἔργο αὐτό, καί τὸ βέβαιο τῶν λόγων του· διότι τοὺς ἰσχυρισμούς αὐτοὺς τοὺς στηρίζω στοὺς προφῆτες· «Ὅτι δηλαδή ὁ Χριστός πρέπει νά πάθει, καί ὅτι πρέπει ν' ἀναστηθεῖ πρῶτος ἀπὸ τοὺς νεκρούς κηρύσσοντας τὸ φῶς»· εἶναι σάν νά ἔλεγε· «Ἀφοῦ ὁ Χριστός ἀναστήθηκε πρῶτος, δέν θά πεθάνει πλέον»². Γίνεται φανερό ἀπὸ τὸ ὅτι κήρυξαν αὐτὸ σ' ὅλους καί τὸ περιμένουν καί γιὰ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό τους.

Στὴ συνέχεια, βλέποντας ὁ Φῆστος τὸ θάρρος αὐτοῦ, ἐπειδὴ μιλοῦσε πρὸς τὸ βασιλιά, μὴ σταματώντας οὔτε μία στιγμή νά ἔχει στραμμένο τὸ βλέμμα του πρὸς αὐτόν, σάν ἀκριβῶς νά ἔπαθε κάτι, λέγει πρὸς αὐτόν· «Εἶσαι τρελλός, Παῦλε». Τὸ ὅτι τὰ λέγει αὐτὰ ἐπειδὴ ἔπαθε κάτι, ἄκου τὰ λεγόμενα στὴ συνέχεια· «Ἐνῶ ὁ Παῦλος ἔλεγε αὐτά, ὁ Φῆστος εἶπε μέ δυνατὴ φωνή· Εἶσαι τρελλός, Παῦλε· τὰ πολλὰ γράμματα σέ ὀδηγοῦν στὴν τρέλλα». Τί κάμνει λοιπὸν ὁ Παῦλος; ἀπαντώντας μέ καλωσύνη, «Δέν εἶμαι τρελλός», λέγει, «ἐξοχότατε Φῆστε, ἀλλὰ τὰ λόγια μου εἶναι γεμάτα ἀπὸ ἀλήθεια καί σύνεση». Ἐπειτα ἀναφέρει καί τὴν αἰτία γιὰ τὴν ὁποία ἀπηύθυνε τὸ λόγο πρὸς τὸ βασιλιά· «Διότι γνωρίζει πολὺ καλὰ ὅλα αὐτὰ ὁ βασιλιάς πρὸς τὸν ὁποῖο καί ὁμιλῶ μέ τὸ θάρρος αὐτό· διότι πιστεύω ὅτι δέν τοῦ διαφεύγει κανένα ἀπὸ

πραγμένον τοῦτο. Πιστεύεις, βασιλεῦ Ἀγρίππα, τοῖς προφήταις; Οἶδα ὅτι πιστεύεις». Τοῦτο οὕτως εἶπε, μονονουχὶ διασύρων καὶ λέγων πρὸς αὐτούς· Ὅτι πάντα οἶδεν ἀκριβῶς· καὶ ἔδει μὲν πρώτους ὑ-
 5 μᾶς ταῦτα εἰδέναι (τὸ γὰρ ἐπαγόμενον τοῦτο δηλοῖ, τὸ «οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο»), ἀλλ' οὐκ ἠθελήσατε'.

«Πιστεύεις, βασιλεῦ Ἀγρίππα, τοῖς προφήταις; Οἶδα ὅτι πιστεύεις. Ὁ δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν Παῦ-
 10 λον ἔφη· Ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν γενέσθαι. Ὁ δὲ Παῦλος εἶπεν· Εὐξαίμην ἂν τῷ Θεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν πολλῷ οὐ μόνον σέ, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους, ὅ-
 15 ποῖος καὶ γὰρ εἰμι παρεκτός τῶν δεσμῶν τούτων». Ὁ-
 15 ρα πῶς εὐχεται, λέγων· «Εὐξαίμην ἂν ἔγωγε τῷ Θεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ», τουτέστι, «παρὰ μικρόν». Καὶ οὐκ ἀπλῶς εὐχεται, ἀλλὰ καὶ ἐπιτεταμένως. «Τοιού-
 20 τούς», φησί, «γενέσθαι πάντας, οὐ μόνον σέ, ἀλλὰ καὶ πάντας, ὅποῖος καὶ γὰρ εἰμι». Εἶτα καὶ προστίθη-
 20 σι· «Παρεκτός τῶν δεσμῶν τούτων». Οὐκ ἀποδυσπε-
 τῶν διὰ τὰ δεσμά, οὐδὲ αἰσχυνόμενος διότι ἐδέδετο, (τοῦτο γὰρ ἦν αὐτῷ, εἰ πέρ τι ἄλλο, ἄξιον δόξης), ἀλλὰ πρὸς τὴν ἐκείνων ὑπόληψιν ἀφορῶν, οὕτως εἶ-
 25 πε· διὰ τοῦτο προσέθηκε τὸ «παρεκτός τῶν δεσμῶν τούτων». Ἄλλ' ἴδωμεν ἄνωθεν τὰ ἀνεγνωσμένα.

3. «Τῇ οὖν ἐπαύριον εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατή-
 ριον, κελεύσαντος τοῦ Φήστου», φησὶν, «ἦχθη ὁ Παῦ-
 λος». Ἀπέστησαν λοιπὸν οἱ Ἰουδαῖοι, τῇ ἐφέσει
 χρησαμένου ἐκείνου, καὶ τότε αὐτῷ λαμπρὸν τὸ θέα-
 30 τρον γίνεται· μετὰ πολλῆς γὰρ τῆς φαντασίας ὁ βα-
 σιλεὺς καὶ πᾶν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων παρῆσαν
 οὐχ οἱ μὲν, οἱ δὲ οὐ. «Τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων», φη-
 σί, «συνέτυχόν μοι ἐν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε,

ὅλα αὐτὰ· διότι αὐτὰ δὲν ἔγιναν στὰ κρυφά. Πιστεύεις, βασιλιά Ἀγράππα, στοὺς προφῆτες; Γνωρίζω πολὺ καλὰ ὅτι πιστεύεις». Αὐτὸ τὸ εἶπε ἔτσι, σὰν κατὰ κάποιο τρόπο νὰ ἐμπαίζει καὶ νὰ λέγει πρὸς αὐτοὺς· Ἐγνωρίζω πολὺ καλὰ ὅτι τὰ γνωρίζει ὅλα μὲ λεπτομέρεια· καὶ ἔπρεπε βέβαια αὐτὰ πρῶτα νὰ τὰ γνωρίζετε σεῖς, καθόσον ἐκεῖνο πού προσθέτει αὐτὸ φανερῶνει, δηλαδή τὸ «διότι αὐτὰ δὲν ἔγιναν στὰ κρυφά»), ἀλλὰ δὲν θελήσατε'.

«Πιστεύεις, βασιλιά Ἀγρίππα στοὺς προφῆτες; Γνωρίζω ὅτι πιστεύεις. Ὁ Ἀγρίππας εἶπε τότε πρὸς τὸν Παῦλο· Κοντεύεις νὰ μὲ πείσεις νὰ γίνω χριστιανός. Καὶ ὁ Παῦλος εἶπε· Θὰ εὐχόμεουν στὸ Θεὸ ἀργὰ ἢ γρήγορα ὅχι μόνο ἐσύ, ἀλλὰ καὶ ὅλοι αὐτοὶ πού μὲ ἀκοῦν σήμερα νὰ γίνουν τέτοιοι, σὰν καὶ ἐμένα, ἐκτὸς βέβαια ἀπὸ αὐτὲς τίς ἀλυσίδες». Πρόσεχε ποιά ἀρχὴ κάνει, λέγοντας· «Θὰ εὐχόμεουν στὸ Θεὸ μέσα σὲ λίγο χρόνον», δηλαδή ἡ πολὺ γρήγορα. Καὶ ὅχι ἀπλῶς εὐχεται γι' αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ἐπεκτείνει τὴν εὐχὴ του. «Νὰ γίνουν», λέγει, «ὅλοι, ὅχι μόνο ἐσύ, ἀλλὰ καὶ ὅλοι, σὰν καὶ ἐμένα». Ἐπειτα προσθέτει· «Ἐκτὸς ἀπὸ τίς ἀλυσίδες αὐτές». Δὲν τὸ λέγει αὐτὸ δυσανασχετώντας γιὰ τὰ δεσμά, οὔτε νοιώθοντας ντροπὴ γιὰ τὸ ὅτι ἦταν φυλακισμένος (διότι αὐτὸ ἦταν γι' αὐτόν, παρὰ ὁποιοδήποτε ἄλλο, ἄξιο δόξας), ἀλλὰ τὸ εἶπε αὐτὸ ἔχοντας ὑπ' ὄψιν τὴν ἀντίληψη ἐκείνων· γι' αὐτὸ πρόσθεσε τὸ «ἐκτὸς ἀπὸ τίς ἀλυσίδες αὐτές». Ἄλλ' ὥς δοῦμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὰ ὅσα ἀναγνώσθηκαν.

3. «Τὴν ἐπόμενην ἡμέρα ἀφοῦ μπῆκαν στὴν αἴθουσα τῶν ἀκροάσεων, ἔδωκε ὁ Φῆστος ἐντολή», λέγει «νὰ ὀδηγηθεῖ ἐκεῖ ὁ Παῦλος». Παραιτήθηκαν πλέον οἱ Ἰουδαῖοι ἀπὸ τὴν ὅλη προσπάθειά τους, ἐπειδὴ ὁ Παῦλος ζήτησε ἔφεση τῆς δίκης του καὶ τότε γίνεται λαμπρὸ τὸ ἀκροατήριον γι' αὐτόν· διότι ὁ βασιλιάς παραβρισκόταν ἐκεῖ μὲ πολλοὺς ἀκολούθους καθὼς καὶ ὅλο τὸ πλῆθος, καὶ ὅχι μόνο οἱ μὲν, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ὅχι. «Τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων», λέγει, «παρουσιάσθηκε σ' ἐμένα στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἐδῶ.

ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῆν μηκέτι». Ὅρα τὴν
μανίαν ἐβόων, δεῖν αὐτὸν ἀποθανεῖν λέγοντες. Ἐν-
τεῦθεν δείκνυσιν ὅτι δικαίως ἐπεκαλέσατο Καίσαρα·
εἰ γὰρ οὐδὲν μὲν εἶχον δεινὸν εἰπεῖν, ἐκεῖνοι δὲ ἔμε-
5 μῆνεσαν, εἰκότως ἐπ' ἐκεῖνον ἔρχεται.

«Ὅπως, τῆς ἀνακρίσεως ὑφ' ὑμῶν γενομένης,
σχῶ τι γράψαι», φησὶν. Ὅρᾳς πῶς θασανίζεται πολ-
λάκις τὸ πρᾶγμα; Καὶ τῆς ἀπολογίας τοίνυν ταύτης
'Ιουδαῖοι αἵτιοι, ἦν ἔμελλον μανθάνειν καὶ οἱ ἐν τῇ
10 Ρώμῃ.

«Περὶ πάντων, ὧν ἐγκαλοῦμαι, βασιλεῦ Ἀγρίπ-
πα», φησὶν, «ἡγῆμαι ἑμαυτὸν μακάριον, μέλλων ἐπὶ
σοῦ ἀπολογεῖσθαι». Ὅρα πῶς κήρυκες ἄκοντες καὶ
τῆς οἰκείας γίνονται κακίας καὶ τῆς Παύλου ἀρε-
15 τῆς καὶ αὐτῷ τῷ κρατοῦντι ὥστε λαμπρότερον ἀπή-
γετο Παῦλος, ἥ, εἰ χωρὶς δεσμῶν ἀπῆλθεν· οὐκέτι
γὰρ ὡς πλάνος καὶ γόης, τοσούτων αὐτὸν ἀφέντων
δικαστῶν, ἀπήγετο. Πάντα τοίνυν ἀποδυσάμενος
παρ' οἷς ἐτέχθη καὶ ἐτρέφη, οὐχ ἀπλῶς, ἀλλ' οὕτω
20 καθαρὸς ὑποψίας ἐπιβαίνει τῆς Ρώμης. Καὶ οὐκ εἶ-
πε, 'Τί δὴ τοῦτο; ἅπαξ ἐπεκαλεσάμην Καίσαρα· μυ-
ριάκις ἐκρίθην· μέχρι πότε;' ἀλλὰ τί; Πάλιν ἔτοιμος
ἐγένετο δοῦναι εὐθύνας καὶ ἐπὶ τοῦ μάλιστα εἰδότος
τὰ κατὰ Ἰουδαίους. Διὸ καὶ μετὰ πολλῆς τῆς παρρη-
25 σίας ἀπολογεῖται, ἅτε οὐκ ὄντων κυρίων τῶν κατα-
δικαζόντων αὐτόν· ὅς, καίπερ οὐκ ὄντων κυρίων, ἀλ-
λὰ τῆς ἀποφάσεως ἐκείνης κρατούσης, ὅτι «πρὸς
Καίσαρα πορεύσῃ», δίδωσι λόγον ὁμῶς, καὶ πολλὰς
τάς εὐθύνας περὶ πάντων· οὐ περὶ τῶν μὲν, περὶ τῶν
30 δὲ οὐ. Μονονουχὶ δὲ τοῦτο λέγει δι' ὧν ἀποκρίνεται.
'Ἐγκαλοῦσιν ὑπὲρ στάσεως, ἐγκαλοῦσιν ὑπὲρ αἰρέ-

φωνάζοντας δυνατά, ὅτι αὐτὸς δὲν πρέπει πλέον νὰ ζεῖ». Πρόσεχε τῇ μανίᾳ τους· φώναζαν καὶ ἔλεγαν, ὅτι αὐτὸς πρέπει νὰ πεθάνει. Μὲ αὐτὸ δείχνει ὅτι πολὺ σωστὰ ἐπικαλέσθηκε τὸν Καίσαρα· διότι, ἐὰν ἐκεῖνοι δὲν εἶχαν νὰ ποῦν τίποτε τὸ κακὸ, ἀλλὰ κυριεύθηκαν ἀπὸ μεγάλη μανία, πολὺ σωστὰ ἔρχεται πρὸς ἐκεῖνον.

«Γιὰ νὰ ἔχω νὰ γράψω κάτι», λέγει, «ἀφοῦ γίνει ἡ ἀνάκριση ἀπὸ σένα». Βλέπεις πῶς τὸ πρᾶγμα πολλές φορές ἐξετάζεται μὲ μεγάλη προσοχή; Καὶ τῆς ἀπολογίας λοιπὸν αὐτῆς, τὴν ὁποία ἐπρόκειτο νὰ μάθουν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ διέμεναν στὴ Ρώμη, αἵτιοι γίνονται οἱ Ἰουδαῖοι.

«Βασιλιά Ἀγρίππα, θεωρῶ εὐτυχὴ τὸν ἑαυτὸ μου, διότι πρόκειται ν' ἀπολογηθῶ ἐνώπιόν σου γιὰ ὅλα ὅσα κατηγοροῦμαι». Πρόσεχε πῶς γίνονται χωρὶς νὰ τὸ θέλουν κήρυκες καὶ τῆς δικῆς τους κακίας καὶ τῆς ἀρετῆς τοῦ Παύλου καὶ στὸν ἴδιο τὸν ἄρχοντα· ἐπομένως ὁ Παῦλος ὁδηγοῦνταν ἐκεῖ μὲ μεγαλύτερη λαμπρότητα τώρα, παρὰ ἐὰν ἔφευγε γιὰ ἐκεῖ χωρὶς ἀλυσίδες· διότι δὲν ὁδηγοῦνταν ἐκεῖ σὰν ἀπατεώνας καὶ ἀγύρτης, ἀφοῦ ἄθωώθηκε ἀπὸ τόσους δικαστὲς. Καὶ ἀφοῦ λοιπὸν κατέβαλε κάθε προσπάθεια γιὰ ἐκείνους κοντὰ στοὺς ὁποίους γεννήθηκε καὶ ἀνατράφηκε, μεταβαίνει στὴ Ρώμη ὅχι ἔτσι ἀπλᾶ, ἀλλὰ καθαρὸς ἀπὸ κάθε ὑποψία. Καὶ δὲν εἶπε, Ἰδιὰν λοιπὸν συμβαίνει αὐτό; μία φορὰ ἐπικαλέσθηκα τὸν Καίσαρα καὶ ἄπειρες φορές ἀνακρίθηκα· μέχρι πότε θὰ γίνεται αὐτό; ἢ, ἀλλὰ τί κάνει; Πάλι ἦταν ἔτοιμος ν' ἀπολογηθεῖ καὶ σ' ἐκεῖνον ποὺ κατ' ἐξοχὴ γνώριζε τὰ ὅσα εἶχαν σχέση μὲ τοὺς Ἰουδαίους. Γι' αὐτὸ καὶ ἀπολογεῖται μὲ μεγάλο θάρρος, καθόσον δὲν εἶχαν ἐξουσία ἐκεῖνοι ποὺ τὸν καταδίκάζαν· αὐτὸς βέβαια ἂν καὶ δὲν εἶχαν τὴν ἐξουσία αὐτῇ, ἀλλ' ἴσχυε ἡ ἀπόφαση ἐκείνη, «Στὸν Καίσαρα θὰ μεταβεῖς»³, ὅμως ἀπολογεῖται καὶ λογοδοτεῖ γιὰ ὅλα· δὲν λογοδοτεῖ μόνο γιὰ ὠρισμένα, ἐνῶ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα ὅχι. Μὲ ἐκεῖνα ποὺ ἀποκρίνεται εἶναι σὰν νὰ λέγει τὸ ἐξῆς· Ἐμεῖς κατηγοροῦν γιὰ ἐπανάσταση,

σεως, καὶ ὅτι τὸν ναὸν ἐβεβήλωσα, περὶ πάντων ἀπολογουμαι· «Τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου τὴν ἐκ νεότητος ἴσασι πάντες οἱ Ἰουδαῖοι»· ὅτι μὲν οὐ τοῦ ἐμοῦ τρόπου τὸ στάσεις ποιεῖν, αὐτοὶ μάρτυρες οἱ κατήγοροι'. «Ὁ καὶ πρὸ τούτου λέγει, «Ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων», τοῦτο καὶ ἐνταῦθα αἰνίττεται διὰ τοῦ εἰπεῖν· «Τὴν ἐκ νεότητός μου βίωσιν». Καὶ ὅτε ὁλος ὁ δῆμος παρῆν, τότε καλεῖ αὐτῶν τὴν μαρτυρίαν. Οὐκ ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου δὲ τοῦ Λυσίου τοῦτο ποιεῖ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ Φήστου· καὶ πάλιν ἐνταῦθα, ὅτε πλείους παρῆσαν· ἐκεῖ δὲ οὐ πολλῆς ἀπολογίας ἔδει, τῶν γραμμάτων τοῦ Λυσίου ἀφιέντων αὐτόν.

«Ἰσασι», φησί, «πάντες Ἰουδαῖοι προγινώσκοντες με ἄνωθεν». Καὶ οὐ λέγει ποταπὸς αὐτοῦ ὁ βίος, ἀλλὰ ἀφίησιν αὐτῶν τῷ συνειδότη, καὶ τὸ πᾶν ἐν τῇ αἰρέσει τίθησι, δεικνὺς ἐντεῦθεν οὐκ ἂν ἐλόμενος αὐτήν, εἰ πονηρὸς ἦν καὶ μοχθηρὸς. Ὑπερ τῆς αἰρέσεως τοίνυν ταύτης, ἥς, φησίν, ἔστηκα κρινόμενος· αὕτη καὶ παρ' αὐτοῖς πρεσβεύεται, διὰ ταύτην ἠῦχοντο, διὰ ταύτην λατρεύουσιν, ἵνα ταύτης τύχωσι· ταύτην ἐγὼ καταγγέλλω, καὶ περὶ τῆς ἐλπίδος ταύτης ἐγκαλοῦμαι· ἄρα μαινομένων ἐστὶ πάντα μὲν ὑπὲρ τοῦ τυχεῖν ταύτης ποιεῖν, τὸν δὲ εἰς ταύτην πιστεύοντα ἐλαύνειν.

«Ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαντῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου», φησί, «δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι»· τουτέστιν, ἔκρινα ταῦτα ποιεῖν, ὅτι οὐκ ἤμην τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ τῶν πολεμούντων αὐτῷ ὑπῆρχον'. «Ὅθεν καὶ ἀξιόπιστος γίνεται μάρτυς, ὅτι ὁ μυρία ποιῶν, καὶ πολεμῶν τοὺς πιστεύον-

μέ κατηγοροῦν γιὰ αἵρεση καὶ ὅτι βεβήλωσα τὸ ναό· γιὰ ὅλα αὐτὰ δίνω τὴν ἐξῆς ἀπολογία· «Τὸν τρόπο τῆς ζωῆς μου ἀπὸ τὰ νεανικά μου χρόνια τὸν γνωρίζουν ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι· τὸ ὅτι δὲν εἶναι γνώρισμα τοῦ χαρακτήρα μου νὰ ὑποκινῶ ἐπαναστάσεις μάρτυρες εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ κατήγοροι. Ἐκεῖνο ἀκριβῶς πού λέγει καὶ πρὶν ἀπ' αὐτό, «Δείχνοντας τὸ ζῆλο μου γιὰ τίς πατρικὲς μου παραδόσεις»⁴, αὐτὸ καὶ ἐδῶ ὑπαινίσσεται μὲ τὰ λόγια αὐτά· «Τὸν τρόπο ζωῆς μου ἀπὸ τὰ νεανικά μου χρόνια». Καὶ ὅταν παραβρισκόταν ἐκεῖ ὅλο τὸ πλῆθος, τότε ἐπικαλεῖται τὴ μαρτυρία αὐτῶν. Καὶ δὲν τὸ κάνει αὐτὸ μόνο στὴν περίπτωση τῆς δίκης του ἐνώπιον τοῦ Λυσία, ἀλλὰ καὶ στὴν περίπτωση τῆς δίκης του ἐνώπιον τοῦ Φήστου. Καὶ ἐδῶ πάλι τὸ κάνει αὐτὸ ὅταν ἦταν παρόντες πάρα πολλοί· ἐκεῖ ὅμως δὲν χρειάζοταν μεγάλη ἀπολογία, ἀφοῦ ἀπάλλασσαν αὐτὸν ἀπὸ τὴν κατηγορία τὰ γραφάμενα τοῦ Λυσία.

«Τὸν γνωρίζουν», λέγει, «ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι, πού μὲ γνωρίζουν ἀπὸ τὴν ἀρχή». Καὶ δὲν λέγει τί λογῆς εἶναι ὁ τρόπος ζωῆς του, ἀλλὰ τὸν ἀφήνει νὰ τὸν σκεφθοῦν καὶ τὸ πᾶν συγκεντρώνει γύρω ἀπὸ τὴν αἵρεση, γιὰ νὰ δείξει μ' αὐτὸ ὅτι δὲν θὰ προτιμοῦσε αὐτὴν, ἐὰν ἦταν πονηρὸς καὶ μοχθηρὸς. Γιὰ τὴν διδασκαλία αὐτὴ, λέγει, γιὰ τὴν ὁποία τώρα κρίνομαι ἐδῶ μέσα· αὐτὴ καὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἀποδεκτὴ, γι' αὐτὴν προσεύχονταν, γι' αὐτὴν προσφέρουν τὴ λατρεία τους, γιὰ νὰ ἐπιτύχουν αὐτὴν. Αὐτὴν ἐγὼ κηρύττω καὶ γιὰ τὴν ἐλπίδα αὐτὴ κατηγοροῦμαι· ὅρα εἶναι γνώρισμα μανιακῶν τὸ νὰ κάμνουν τὰ πάντα γιὰ νὰ ἐπιτύχουν αὐτὴν, νὰ καταδιώκουν ὅμως ἐκεῖνον πού πιστεύει σ' αὐτὴν.

«Ἐγὼ θέβαια νόμισα ὅτι ἔπρεπε νὰ κάνω πολλὰ ἐναντίον τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου»· δηλαδή, ἀποφάσισα νὰ τὰ κάνω αὐτά, διότι, δὲν ἤμουν ἕνας ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ' ἤμουν ἕνας ἀπὸ ἐκείνους πού πολεμοῦσαν αὐτόν. Γι' αὐτὸ καὶ γίνεται ἀξιόπιστος μάρτυρας, διότι αὐτὸς πού ἔκαμνε τόσα πολ-

- τας, καὶ πείθων βλασφημεῖν, καὶ πάντα κινῶν, πό-
 λεις, ἄρχοντας, καὶ δι' ἑαυτοῦ ταῦτα πράττων, οὕ-
 τως ἐξαίφνης μεταβέβηται. Εἶτα πάλιν οἱ μάρτυ-
 ρες οἱ συνόντες· εἶτα δείκνυσιν ἑαυτὸν δικαίως πει-
 5 σθέντα ἀπὸ τε τοῦ φωτός, ἀπὸ τε τῶν προφητῶν,
 ἀπὸ τε τῶν ἐκδόσεων, ἀπὸ τε τῶν νῦν γεγεννημένων·
 ἐπήγαγε γάρ· «Ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον
 περιλάμπαν με φῶς, καὶ τοὺς σὺν ἔμοι πορευομέ-
 νους». Ὅρα γοῦν πῶς καὶ ἀπὸ τῶν προφητῶν, καὶ
 10 ἀπὸ τούτων αὐτοὺς πιστοῦται. Ἵνα γὰρ μὴ δόξη και-
 νοτομεῖν, καίτοι ἔχων μεγάλα εἰπεῖν, πάλιν ἐπὶ τοὺς
 προφήτας καταφεύγει, καὶ τὰ αὐτῶν εἰς μέσον τί-
 θησι. Τοῦτο μὲν οὖν ἀξιοπιστότερον, ἅτε νῦν γενό-
 μενον, ἀλλὰ, ἐπειδὴ μόνος εἶδε, πάλιν αὐτὸ ἀπὸ προ-
 15 φητῶν πιστοῦται. Καὶ ὅρα αὐτὸν οὐχ ὁμοίως διαλε-
 γόμενον ἐν δικαστηρίῳ, καὶ ἐν ἐκκλησίᾳ· ἐκεῖ μὲν
 οὖν λέγει ὅτι καὶ «ἀνείλετε», ἐνταῦθα δὲ οὐδὲν τοι-
 οῦτον, ὥστε μὴ πλέον ἐκκαῦσαι τὸν θυμόν, ἀλλὰ τὸ
 αὐτὸ δείκνυσιν, εἰπών· «Εἰ παθητὸς ὁ Χριστός». Οὕ-
 20 τως ἀφίησιν αὐτοὺς ἐγκλημάτων. Ὅπερ οὖν ἐγὼ
 καταγγέλλω, εἰ ἀνέστη πρῶτος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἐκ
 τῶν προφητῶν δείκνυμι· καὶ γὰρ καὶ οἱ προφήται
 τοῦτο καταγγέλλουσιν. Οὐκοῦν δέξασθε τὸν λόγον ὥς
 τὸν αὐτοῦ ὄντα τῶν προφητῶν.
- 25 Ἐπεὶ δὲ εἶπε τὴν ὄψιν, λοιπὸν καὶ μετὰ ἀδείας
 καὶ τὰ κατορθώματα λέγει. Ποῖα ταῦτα; «Τοῦ ἀνοι-
 ξαι αὐτῶν», φησὶν, «ὀφθαλμούς, καὶ ἀποστρέψαι ἀ-
 πὸ σκότους εἰς φῶς, καὶ ἀπὸ τῆς ἐξουσίας τοῦ σα-
 τανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν· εἰς τοῦτο γὰρ ὥφθην σοι»· τουτέ-
 30 στιν, «οὐχ ὥστε κολάσαι, ἀλλ' ὥστε ἀπόστολον ποιῇ-

λά, πού πολεμοῦσε ἐκείνους πού πίστευαν στοῦ Χριστοῦ καί τοὺς ἀνάγκαζε νὰ βλασφημοῦν, καί τὰ πάντα παρακινούσε, καί πόλεις καί ἄρχοντες καί ὅλα αὐτὰ τὰ ἔκαμνε αὐτὸς ὁ ἴδιος, αὐτὸς τόσο ξαφνικά ἄλλαξε. Στὴ συνέχεια πάλι παρουσιάζει τοὺς μάρτυρες πού συνόδευσαν αὐτόν, καί ἔπειτα δείχνει τὸν ἑαυτό του ὅτι πολὺ ὀρθὰ πείσθηκε καί ἀπὸ τὸ φῶς πού εἶδε, καί ἀπὸ τοὺς προφήτες, καί ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ ἀποτελέσματα καί ἀπὸ τὰ ὅσα συνέβηκαν τώρα· διότι προσθέτει· «Μέσα στοῦ καταμεσήμερο καί ἐνῶ προχωροῦσα στοῦ δρόμο μου εἶδα ἓνα φῶς πού ἔλαμψε γύρω ἀπὸ μένα καί γύρω ἀπὸ ἐκείνους πού βάδιζαν μαζί μου». Πρόσεχε λοιπὸν πῶς πείθει αὐτοὺς καί ἀπὸ τοὺς προφήτες καί ἀπὸ αὐτά. Διότι, γιὰ νὰ μὴ φανεῖ ὅτι διδάσκει καινούρια πράγματα, ἂν καί ἔχει νὰ πεῖ σπουδαῖα πράγματα, πάλι καταφεύγει στοὺς προφήτες καί ἀναφέρει τὰ λόγια ἐκείνων. Αὐτὸ βέβαια εἶναι πιὸ ἀξιόπιστο, ἐπειδὴ συνέβηκε τώρα, ἀλλὰ ἐπειδὴ μόνος τὸ εἶδε, πάλι ἐπιβεβαιώνει αὐτὸ ἀπὸ τοὺς προφήτες. Καί πρόσεχε αὐτόν πού δὲν ὁμιλεῖ κατὰ τὸν ἴδιον τρόπο ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου καί ἐνώπιον τοῦ συγκεντρωμένου πλήθους· διότι ἐκεῖ λέγει ὅτι καί «φονεύσατε αὐτόν», ἐδῶ ὅμως τίποτε παρόμοιο δὲν λέγει, γιὰ νὰ μὴ ἀνάψει τὸ θυμὸ τους, ἀλλὰ δείχνει τὸ ἴδιο, λέγοντας· «Ὅτι ὁ Χριστὸς πρέπει νὰ πάθει». Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀπαλλάσσει αὐτοὺς ἀπὸ τίς κατηγορίες. Ἐκεῖνο λοιπὸν πού κηρύττω ἐγώ, τὸ ὅτι δηλαδὴ ἀναστήθηκε πρῶτος ἀπὸ τοὺς νεκροὺς, αὐτὸ τὸ ἀποδεικνύω ἀπὸ τοὺς προφήτες· καθόσον καί οἱ προφῆτες κηρύττουν αὐτό. Ἐπομένως δεχθεῖτε τὸ λόγο μου σὰν αὐτὸς νὰ εἶναι λόγος τῶν προφητῶν.

Ἄφοῦ ὅμως εἶπε τὴν ὁπτασίαν, στὴ συνέχεια λέγει μὲ ἀφοβία καί τὰ κατορθώματα. Ποιὰ εἶναι αὐτά; «Γιὰ ν' ἀνοιξεῖς», λέγει, «τὰ μάτια αὐτῶν, ὥστε νὰ ἐπιστρέψουν ἀπὸ τὸ σκοτάδι στοῦ φῶς καί ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ σατανᾶ στοῦ Θεοῦ· διότι γι' αὐτὸ παρουσιάσθηκα σέ σένα»· δηλαδὴ, ὅχι γιὰ νὰ σέ τιμωρήσω, ἀλλὰ γιὰ νὰ σέ κάνω

σαι'. Ὅρα, τὰ συνέχοντα κατὰ τοὺς ἀπίστους δεί-
κνυσι, τὸν σατανᾶν, τὸ σκότος, ὥσπερ καὶ τὰ ἀγαθὰ
τῶν πιστῶν, τὸ φῶς, τὸν Θεόν, τὸν κλῆρον τῶν ἀγί-
ων. Καὶ οὐχ ἀπλῶς μετανοεῖν παραινεῖ, ἀλλὰ καὶ βί-
5 ον ἐπιδείκνυσθαι θαυμαστόν. Καὶ ὅρα πανταχοῦ τὰ
ἔθνη συμπλεκόμενα τῷ λόγῳ· οἱ γὰρ παρόντες ἐξ ἔ-
θνῶν ἦσαν. «Μαρτυρόμενος», φησί, «μικρῷ τε καὶ
μεγάλῳ», τουτέστι, 'καὶ ἐπισήμῳ καὶ ἀσήμῳ'. Τοῦ-
το διὰ τοὺς στρατιώτας οὕτως εἶπεν. Εἶτα, ἀφείς
10 τὴν τάξιν τοῦ ἀπολογουμένου, τὴν τοῦ διδασκάλου ἔ-
λαβε· διὸ καὶ ὁ Φῆστός φησι πρὸς αὐτόν· «Μαίνῃ».
Εἶτα, ἵνα μὴ δόξῃ αὐτὸς διδάσκαλος εἶναι, ἐπάγει
τοὺς προφήτας, τὸν Μωσέα· «Εἴ παθητός», φησὶν,
«ὁ Χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς
15 μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν».
'Ὁ Φῆστος μεγάλη τῇ φωνῇ ἔφη. Οὕτω θυμοῦ ἦν
καὶ ὀργῆς ἡ φωνή.

4. Τί οὖν ὁ Παῦλος; «Οὐ γάρ ἐστι», φησὶν, «ἐν
γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο». Ἐνταῦθα περὶ τοῦ σταυ-
20 ροῦ λέγει τοῦτο, περὶ τῆς ἀναστάσεως καὶ ὅτι παν-
ταχοῦ τῆς οἰκουμένης γέγονε τὸ δόγμα, «πιστεύεις,
βασιλεῦ», φησὶν, «Ἀγρίππα;». Οὐκ εἶπε, 'Τῇ ἀνα-
στάσει', ἀλλὰ «τοῖς προφήταις». Εἶτα προκαταλαμ-
βάνει αὐτόν, καὶ φησιν· «Οἶδα ὅτι πιστεύεις». Πρὸς
25 ὃν καὶ ὁ Ἀγρίππας· «Ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστια-
νὸν γενέσθαι». Οὐκ ἐννόησεν ὁ Παῦλος τί ἐστίν, «Ἐν
ὀλίγῳ», ἀλλ' ἐνόμισεν ὅτι 'ἐξ ὀλίγου' διὸ καὶ πρὸς
τοῦτο ἀποκρίνεται· οὕτως ιδιώτης ἦν. Καὶ οὐκ εἶ-
πεν, 'Οὐ βούλομαι', ἀλλ' «εὐχομαι οὐ μόνον σέ, ἀλ-
30 λὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας». Ὅρα κολακείας ἀ-
πηλλαγμένον τὸν λόγον. «Εὐχομαι», φησί, «σήμερον
γενέσθαι πάντας τοιούτους, ὅποιος καὶ ἐγὼ εἰμι, πα-

ἀπόστολο'. Πρόσεχε, παρουσιάζει τὰ κακὰ πού ἐξουσιάζουν τοίς ἀπίστοις, τὸ σατανᾶ, τὸ σκοτάδι, καθὼς καὶ τὰ ἀγαθὰ τῶν πιστῶν, τὸ φῶς δηλαδή, τὸ Θεό, τὴν κληρονομία τῶν ἁγίων. Καὶ δὲν τοὺς προτρέπει ἀπλῶς νὰ μετανοήσουν, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιδείξουν τρόπο ζωῆς θαυμαστό. Καὶ πρόσεχε πού παντοῦ στὸ λόγο του ἀναφέρονται καὶ οἱ ἐθνικοί· διότι οἱ παραθρισκόμενοι ἦταν ἐθνικοί. «Δίνοντας», λέγει, «μαρτυρία καὶ σὲ μικρὸ καὶ σὲ μεγάλο», δηλαδή 'καὶ σὲ ἐπίσημο καὶ σὲ ἄσημο'. Αὐτὸ τὸ εἶπε ἔτσι γιὰ τοὺς στρατιῶτες. "Ἐπειτα, ἀφήνοντας τὴ θέση τοῦ ἀπολογουμένου, ἔλαβε τὴ θέση τοῦ δασκάλου· γι' αὐτὸ καὶ ὁ Φῆστος λέγει πρὸς αὐτόν· «Εἶσαι τρελλός». "Ἐπειτα, γιὰ νὰ μὴ φανεῖ ὁ ἴδιος ὅτι εἶναι δάσκαλος, παρουσιάζει τοὺς προφῆτες, τὸ Μωϋσῆ· «Ὁ Χριστός», λέγει, «πρέπει νὰ πάθει, καὶ ἀφοῦ ἀναστηθεῖ πρῶτος ἀπὸ τοὺς νεκρούς, θὰ κηρύξει τὸ φῶς στὸν ἰουδαϊκὸ λαὸ καὶ στοὺς ἐθνικούς». «Ὁ Φῆστος εἶπε τότε μὲ δυνατὴ φωνή». Τόσο πολὺ ἡ φωνὴ του ἦταν γεμάτη ἀπὸ θυμὸ καὶ ὀργή.

4. Τί λέγει λοιπόν ὁ Παῦλος; «Αὐτὰ τὰ πράγματα», λέγει, «δὲν ἐγίναν στὰ κρυφά». Ἐδῶ τὸ λέγει αὐτὸ γιὰ τὸ σταυρό, γιὰ τὴν ἀνάστασι, καὶ ὅτι ἡ διδασκαλία εἶχε γίνῃ γνωστὴ σ' ὅλα τὰ μέρη τῆς οἰκουμένης· διότι λέγει, «Πιστεύεις, βασιλιά Ἀγρίππα;». Δὲν εἶπε, 'Στὴν ἀνάστασι', ἀλλὰ «στοὺς προφῆτες». "Ἐπειτα προλαβαίνει τὴν ἀπάντησι αὐτοῦ καὶ λέγει· «Γνωρίζω πολὺ καλὰ ὅτι πιστεύεις». Καὶ ὁ Ἀγρίππας τότε ἀπαντᾷ πρὸς αὐτόν· «Λίγο ἀκόμη καὶ μὲ πείθεις νὰ γίνω Χριστιανός». Δὲν κατάλαβε ὁ Παῦλος τί σημαίνει τὸ «Ἐν ὀλίγῳ», ἀλλὰ νόμισε ὅτι σημαίνει 'λίγο ἀκόμη', γι' αὐτὸ καὶ δίνει ἀπάντησι ἀνάλογη πρὸς αὐτό· τόσο πολὺ ἀπονήρευτος ἦταν. Καὶ δὲν εἶπε 'Δὲν θέλω', ἀλλ' «Εὐχομαι νὰ γίνεις χριστιανός ὅχι μόνο σύ, ἀλλὰ καὶ ὅλοι ὅσοι μὲ ἀκοῦν τώρα». Πρόσεχε τὸ λόγο του πού εἶναι ἀπαλλαγμένος ἀπὸ κολακεία. «Εὐχομαι», λέγει, «ὅλοι ὅσοι σήμερα μὲ ἀκοῦν νὰ γίνουν τέτοιοι, ὅπως εἶμαι ἐγώ, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὲς τίς

ρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων». Ὅρα· ὁ καυχώμενος ἐπὶ τοῖς δεσμοῖς, ὁ προφέρων αὐτοὺς καθάπερ ἄλυσιν χρυσῇν, τούτοις ἀπεύχεται νῦν. Καὶ μὴ θαυμάσης· ἔτι γὰρ ἀσθενέστερον διέκειντο, καὶ συγκατα-
 5 βατικώτερος ἦν ὁ λόγος αὐτῷ. Ἐπεὶ, ὅτι τὰ δεσμὰ βέλτιον ἠγεῖτο, ἄκουε πῶς αἰεὶ ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς πάντων προτίθησι τῶν ἄλλων, λέγων· «Παῦλος δέσμιος Ἰησοῦ Χριστοῦ», καὶ πάλιν· «Τούτου χάριν τὴν ἄλυσιν περικείμει, ἀλλ' ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέ-
 10 δεται», καὶ «ἄχρη δεσμῶν ὥς κακοῦργος».

Ὅρα· οὐχὶ «δεσμῶν» μόνον, ἀλλὰ καὶ «ὥς κακοῦργος» προσέθηκεν, αὐξων τὴν ἀπὸ τῶν δεσμῶν δόξαν. Διπλῇ δὲ ἡ τιμωρία, καὶ ὅτι ἐδέδετο, καὶ ὅτι ὥς κακοῦργος· εἰ μὲν γὰρ οὕτως ἐδέδετο, ὥς ἐπ'
 15 ἀγαθῷ, ἔφερε τίνα ἂν παραμυθίαν τὸ πρᾶγμα, νῦν δὲ καὶ ὥς κακοῦργος, καὶ ὥς ἐπὶ τοῖς δεινοῖς ἀλούς· καὶ ὁμῶς οὐδενὸς τούτων ἐφρόντιζε. Τοιοῦτον ψυχῇ, πτερωθεῖσα τῷ οὐρανίῳ ἔρωτι· εἰ γὰρ οἱ τὸν αἰσχρὸν τοῦτον ἐρῶντες ἔρωτα οὐδὲν ἡγοῦνται οὔτε
 20 ἔνδοξον οὔτε τίμιον, ἀλλ' ἐκεῖνα, ὅσα ἂν αὐτοῖς πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν συντείνῃ, ταῦτα κρίνεται καὶ ἔνδοξα καὶ ἔντιμα, καὶ τοῦτο πάντα αὐτοῖς ἐστὶν ἡ ἐρωμένη, πολλῷ μᾶλλον οἱ τούτῳ τῷ ἔρωτι οὐδὲν ἡγοῦνται τὰ ἐπιτίμια. Εἰ δὲ οὐ νοοῦμεν τὰ λεγόμενα, οὐ
 25 θαυμαστόν· ἄπειροι γὰρ ἐσμεν τῆς φιλοσοφίας ταύτης. Εἰ γάρ τις ἄλλῳ τῷ πυρὶ τοῦ Χριστοῦ, τοιοῦτος γίνεται, οἷος ἂν γένηται ἄνθρωπος μόνος ἐπὶ τῆς γῆς οἰκῶν· οὕτως οὐδενὸς αὐτῷ μέλει δόξης καὶ ἀτιμίας, ἀλλ' ὥσπερ ἄν, εἰ μόνος οἰκῶν οὐδενὸς ἂν ἐφρόντι-
 30 σεν, οὕτως οὐδὲ τότε ὁ τοιοῦτος φροντίζει. Πειρα-

5. Ἐφ. 3, 1

6. Β' Τιμ. 2, 9 καὶ Κολ. 4, 3

7. Β' Τιμ. 2, 9

άλυσίδες». Πρόσεχε· ἐκεῖνος πού καυχιέται γιὰ τὰ δεσμά του, πού ὁμιλεῖ γι' αὐτὰ σάν νὰ πρόκειται γιὰ χρυσή ἀλυσίδα, τώρα εὐχεται νὰ μὴ συμβοῦν αὐτὰ σ' αὐτούς. Καὶ μὴ ἀπορήσεις· διότι πνευματικὰ ἦταν ἀκόμη πολὺ ἀδύναμοι, καὶ γι' αὐτὸ ὁ λόγος τοῦ ἦταν πιὸ συγκαταβατικός. Διότι, τὸ ὅτι θεωροῦσε πολὺ πιὸ σπουδαιότερο πρᾶγμα τὰ δεσμά, ἄκου πῶς πάντοτε στίς ἐπιστολές θέτει αὐτὰ πρὶν ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα, λέγοντας· «Ὁ Παῦλος, ὁ φυλακισμένος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»⁵ καὶ πάλι· «Γιὰ χάρη αὐτοῦ φορῶ τὴν ἀλυσίδα, ἀλλ' ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δὲν δένεται»⁶· καὶ «Φορώντας ἀκόμη καὶ τὶς ἀλυσίδες σάν κακοῦργος»⁷.

Πρόσεχε· δὲν μίλησε μόνο γιὰ «δεσμά», ἀλλὰ πρόσθεσε καὶ «σάν κακοῦργος», αὐξάνοντας τὴν τιμὴ ἀπὸ τὰ δεσμά. Διπλὴ εἶναι ἡ τιμωρία· καὶ ὅτι ἦταν δεμένος μὲ ἀλυσίδες, καὶ ὅτι αὐτὸ τὸ ὑπέφερε σάν κακοῦργος· διότι, ἐάν μὲν ἦταν δεμένος μὲ ἀλυσίδες γιὰ κάποιο τυχόν καλὸ, θὰ εἶχε τὸ πρᾶγμα κάποια παρηγοριά, τώρα ὅμως εἶναι δεμένος καὶ μάλιστα σάν κακοῦργος καὶ σάν νὰ συνελήφθηκε γιὰ κακά· καὶ ὅμως γιὰ τίποτε ἀπ' αὐτὰ δὲν φρόντιζε. Τέτοια γίνεται ἡ ψυχὴ, ὅταν ἀναπτειρωθεῖ μὲ τὸν οὐράνιο ἔρωτα· διότι, ἐάν αὐτοὶ πού εἶναι κυριευμένοι ἀπὸ αὐτὸν τὸν αἰσchrό ἔρωτα τίποτε δὲν σκέφτονται οὔτε ἔνδοξο, οὔτε τίμιο, ἀλλ', ἐκεῖνα πού αὐξάνουν τὴν ἐπιθυμία τους, αὐτὰ θεωροῦν καὶ ἔνδοξα καὶ ἔντιμα, καὶ αὐτὸ εἶναι γι' αὐτούς τὸ πᾶν, δηλαδή ἡ ἐρωμένη τους, πολὺ περισσότερο δὲν θεωροῦν τίποτε τὶς τιμωρίες ἐκεῖνοι πού εἶναι κυριευμένοι ἀπὸ τὸν ἔρωτα αὐτό. Ἐάν ὅμως δὲν καταλαβαίνομε τὰ λεγόμενα, δὲν εἶναι ἄξιο θαυμασμοῦ· διότι δὲν εἴμαστε γνωστές τῆς φιλοσοφίας αὐτῆς. Διότι, ἐάν κάποιος κυριευθεῖ ἀπὸ τὴ φλόγα τοῦ Χριστοῦ γίνεται τέτοιος, ὅπως θὰ γινόταν κάποιος ἄνθρωπος κατοικῶντας μόνος ἐπάνω στὴ γῆ· τόσο πολὺ ἀδιαφορεῖ γιὰ ὅποιαδήποτε δόξα καὶ ἀτιμία, ἀλλὰ, ὅπως ἀκριβῶς ἂν κατοικοῦσε μόνος ἐπάνω στὴ γῆ δὲν θὰ φρόντιζε γιὰ τίποτε, ἔτσι οὔτε καὶ αὐτὸς φροντίζει

σμῶν δὲ οὕτω καταφρονεῖ καὶ μαστίγων καὶ δεσμο-
 τηρίων, ὥσπερ ἄν, εἰ ἐν ἄλλοτρίῳ σώματι ταῦτα ἔ-
 πασχεν, ἢ ὥσπερ ἄν, εἰ ἀδαμάντινον ἐκέκτητο σῶμα-
 τῶν δὲ ἡδέων τῶν ἐν τῷ βίῳ οὕτω καταγελαῖ, καὶ
 5 ἀνεπαίσθητος αὐτῶν ἐστίν, ὥσπερ τῶν νεκρῶν σω-
 μάτων ἡμεῖς, ἢ αὐτοὶ ὄντες νεκροί. Τοσοῦτον δὲ ἀ-
 πέχει ἁλῶναι πάθει τινί, ὅσον χρυσὸς πυρρούμενος ὁ
 καθαρὸς ἂν ἀπόσχοιτο κηλίδος. Ὡσπερ γὰρ μυῖαι εἰς
 μέσην φλόγα οὐκ ἂν ἐμπέσοιεν, ἀλλὰ φεύγουσιν, οὐ-
 10 τω καὶ τὰ πάθη οὐδὲ ἐγγὺς γενέσθαι τούτου τολμᾷ.
 Καὶ τούτων ἐβουλόμην μὲν ἅψ' ἡμῶν τὰ παραδείγμα-
 τα παραγαγεῖν δύνασθαι, ἐπειδὴ δὲ ἀποροῦμεν, ἀνάγκη
 πρὸς αὐτὸν τοῦτον καταφυγεῖν.

Ὅρα γοῦν αὐτὸν πρὸς πάντα τὸν κόσμον πῶς διέ-
 15 κειτο. «Ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται», φησί, «καὶ γὰρ τῷ
 κόσμῳ»· τουτέστι, «νεκρὸς εἰμι τῷ κόσμῳ, καὶ κεῖνος
 ἐμοὶ νεκρὸς». Καὶ πάλιν «Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ
 ἐν ἐμοὶ Χριστός». Τοῦτο μόνου Παύλου λέγειν ἐστίν,
 ἡμῶν δέ, τῶν ἐκείνου τοσοῦτον ἀπολειπομένων, ὅ-
 20 σον τῆς γῆς ὁ οὐρανός, ἐγκαλύπτεσθαι, ὥς μηδὲ τὸ
 στόμα διαῖραι τολμᾷν. Ὅτι δὲ ὥς ἐν ἐρημίᾳ ἦν, καὶ
 οὕτως ἑώρα τὰ παρόντα, ἄκουε αὐτοῦ λέγοντος· «Μὴ
 σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπό-
 μενα». Τί λέγεις; Καὶ μὴν τὸ ἐναντίον οὐ λέγεις ἐ-
 25 στί· τὰ μὲν γὰρ ἀόρατα οὐ βλέπομεν, τὰ δὲ ὄρατα
 βλέπομεν. Ὅποιους ἔσχες ὀφθαλμούς, τοιοῦτοί εἰσιν
 οἱ παρὰ τοῦ Χριστοῦ δεδομένοι· καθάπερ γὰρ οὗτοι
 τὰ μὲν ὁρώμενα ὁρῶσι, τὰ δὲ οὐχ ὁρώμενα οὐχ ὁρῶ-
 σιν, οὕτως ἐκεῖνοι τοῦναντίον οὐδεῖς, τὰ ἀόρατα
 30 βλέπων, τὰ ὄρατα βλέπει· οὐδεῖς, τὰ ὁρώμενα βλέ-

8. Γαλ. 6, 14

9. Γαλ. 2, 20

10. Β' Κορ. 4, 18

τότε. Τόσο πολύ περιφρονεῖ τις δοκιμασίες, τις μαστιγώσεις καὶ τις φυλακίσεις, σὰν ἀκριβῶς νὰ τὰ πάθαινε αὐτὰ μὲ ξένο σῶμα, ἢ σὰν ἀκριβῶς νὰ εἶχε ἀδαμάντινο σῶμα. Τὰ εὐχάριστα πάλι πράγματα αὐτῆς τῆς ζωῆς τόσο πολὺ τὰ θεωρεῖ ἄξια γιὰ γέλια καὶ δὲν αἰσθάνεται τίποτε γι' αὐτά, ὅπως ἀκριβῶς ἐμεῖς θεωροῦμε τὰ νεκρὰ σώματα, ἢ σὰν οἱ ἴδιοι νὰ εἴμαστε νεκροί. Τόσο πολὺ ἀπέχει ἀπὸ τὸ νὰ κυριευθεῖ ἀπὸ κάποιο πάθος, ὅσο ἀπέχει ὁ καθαρὸς χρυσὸς ἀπὸ τὴν ἀκαθαρσία ὅταν δοκιμάζεται στὴ φωτιά. Διότι, ὅπως ἀκριβῶς οἱ μύγες δὲν θὰ μπορούσαν νὰ πέσουν μέσα στὴ φλόγα, ἀλλὰ φεύγουν ἀπ' αὐτήν, ἔτσι καὶ τὰ πάθη δὲν τολμοῦν οὔτε κἂν νὰ πλησιάσουν σ' αὐτόν. Καὶ γιὰ ὅλα αὐτὰ θὰ ἤθελα νὰ μπορούσα νὰ παρουσιάσω τὰ παραδείγματα ἀπὸ ἐμᾶς, ἐπειδὴ ὁμως ἀδυνατῶ νὰ τὸ κάνω αὐτό, εἶμαι ἀναγκασμένος νὰ καταφύγω πρὸς αὐτόν.

Πρόσεχε λοιπὸν αὐτόν πῶς συμπεριφερόταν πρὸς ὅλο τὸν κόσμον. «Ὁ κόσμος εἶναι σταυρωμένος γιὰ μένα», λέγει, «καὶ ἐγὼ γιὰ τὸν κόσμον»⁸. δηλαδή, ἐγὼ εἶμαι νεκρὸς γιὰ τὸν κόσμον, καὶ ὁ κόσμος εἶναι νεκρὸς γιὰ μένα. Καὶ πάλι· «Δὲν ζῶ πλέον ἐγὼ, ἀλλὰ ζεῖ μέσα μου ὁ Χριστός»⁹. Αὐτὸ μόνο ὁ Παῦλος μπορεῖ νὰ τὸ λέγει, ἐνῶ ἐμεῖς, πού ἀπέχομε τόσο πολὺ ἀπὸ ἐκείνον, ὅσο ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τῆ γῆ, πρέπει νὰ καλυπτόμαστε, ὥστε νὰ μὴ τολμῶμε οὔτε τὸ στόμα νὰ ἀνοίξομε. Τὸ ὅτι βέβαια ἦταν σὰν νὰ κατοικοῦσε στὴν ἐρημιά, καὶ ἔβλεπε ἔτσι τὰ πράγματα τῆς ἐδῶ ζωῆς, ἄκου αὐτόν πού λέγει· «Δὲν προσέχομε ἐκεῖνα πού βλέπονται, ἀλλ' ἐκεῖνα πού δὲν βλέπονται»¹⁰. Τί λές; Καὶ ὁμως τὸ ἀντίθετο συμβαίνει ἀπὸ ἐκεῖνο πού λές· διότι ἐκεῖνα πού δὲν βλέπονται δὲν τὰ προσέχομε, ἀντίθετα προσέχομε ἐκεῖνα πού βλέπονται. Ὅποια εἶναι τὰ μάτια πού εἶχες, τέτοια εἶναι καὶ ἐκεῖνα πού ἔχουν δοθεῖ ἀπὸ τὸ Χριστό· διότι, ὅπως ἀκριβῶς τὰ μάτια αὐτὰ βλέπουν ἐκεῖνα πού εἶναι ὁρατά, δὲν βλέπουν ὁμως ἐκεῖνα πού εἶναι ἀόρατά, ἔτσι καὶ ἐκεῖνα βλέπουν τὸ ἀντίθετο· κανέναν, πού βλέπει τὰ ἀό-

πων, τὰ ἀόρατα βλέπει. "Ἡ οὐχὶ καὶ παρ' ἡμῖν τοῦτο γίνεται; "Όταν γάρ, τὸν νοῦν συστρέψαντες, λογιζώμεθά τι τῶν ἀοράτων, μετέωροι τῶν ἐνεργειῶν ἡμῖν γίνονται αἱ ὄψεις.

- 5 Καταφρονήσωμεν δόξης, γελᾶσθαι βουλώμεθα μᾶλλον ἢ ἐπαινεῖσθαι· ὁ μὲν γὰρ γελώμενος οὐδὲν βλάπτεται, ὁ δὲ ἐπαινούμενος, μέγαλα. Μὴ μέγα φρονῶμεν ἐπὶ τοῖς ἐκφοβοῦσι τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ' ὥς ἐπὶ τῶν παίδων τοῦτο πράττωμεν· οὐδὲ γάρ, εἴ
- 10 τινὰ ἴδοιμεν ἐκφοβοῦντα παῖδιά, θαυμάζομεν τοῦτον· εἰ γάρ τις φοβεῖ, παῖδιά φοβεῖ· ἄνδρα γὰρ οὐκ ἂν δύναίτο φοβεῖν. Καὶ καθάπερ οἱ ἐκφοβοῦντες ἢ τὰς βλεφαρίδας ἔλκοντες ἄνω, ἢ ἄλλως τὸ πρόσωπον διαστρέφοντες τοῦτο ποιοῦσιν, ὑγιεινὸν δὲ ἔχοντες καὶ
- 15 ἡμερον τὸ ὄμμα, οὐκ ἂν δύναίτο τοῦτο ποιῆσαι, οὕτω δὴ καὶ οὗτοι, τὸ διορατικὸν τῆς διανοίας διαστρέφοντες, τοῦτο ποιοῦσιν. "Ὡστε ἡμερόν γε ἄνθρωπον καὶ καλὸν τῇ ψυχῇ οὐδεὶς ἂν φοβηθεῖν, ἀλλ' αἰδούμεθα πάντες, τιμῶμεν, ἐντρεπόμεθα. Οὐχ ὁρᾶτε πῶς
- 20 ὁ φοβερός καὶ μισητός ἐστι καὶ πᾶσιν ἡμῖν ἀπενεκτός; Τί γὰρ τῶν δυναμένων φοβεῖν μόνον οὐκ ἀποστρεφόμεθα; οὐχὶ θηρία, οὐχὶ φωνάς, οὐχὶ ὄψεις, οὐχὶ τόπους, οὐχὶ ἄερα, οἶον τὸ σκότος;

5. Μὴ δὴ μέγα νομίζωμεν, εἰ ἄνθρωποι φοβοῦνται ἡμᾶς· πρῶτον μὲν γὰρ οὐδεὶς ἡμᾶς ἄνθρωπος πτοεῖται, δεύτερον τὸ καὶ πτοουμένους ἡμᾶς μὴ μέγα τοῦτο εἶναι. Μέγα ἀγαθὸν ἢ ἀρετὴ καὶ ὅρα πῶς μέγα. "Αθλία τὰ πράγματα νομίζοντες, δι' ὧν συνέστηκεν, αὐτὴν θαυμάζομεν καὶ μακαρίζομεν· τίς γὰρ
- 25

ρατα, δὲν βλέπει τὰ ὁρατά, καὶ κανένas, πού βλέπει τὰ ὁρατά, δὲν βλέπει τὰ ἀόρατα. Ἡ μήπως αὐτὸ δὲν συμβαίνει καὶ σ' ἐμᾶς; Διότι, ὅταν συγκεντρώσουμε τὴ σκέψη μας καὶ σκεφτόμαστε κάτι ἀπὸ τὰ ἀόρατα, τὰ μάτια μας τότε ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὶς ἐνέργειές μας.

Ἄς περιφρονήσουμε τὴ δόξα, ἄς προτιμᾶμε νὰ χλευαζόμαστε μᾶλλον, παρὰ νὰ ἐπαινούμαστε· διότι ἐκεῖνος πού χλευάζεται σέ τίποτε δὲν θάλαπτεται, ἐνῶ ἐκεῖνος πού ἐπαινεῖται, θάλαπτεται πάρα πολύ. Ἄς μὴν ὑπερηφανευόμαστε γιὰ ἐκεῖνα πού προξενοῦν φόβο στοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ' ἄς τὸ κάμνομε αὐτὸ ὅπως ἀκριβῶς στὴν περίπτωση τῶν παιδιῶν· καθόσον δὲν θαυμάζομε κάποιον ἐάν τὸν δοῦμε νὰ φοβερίζει τὰ παιδιά· διότι, ἐάν κάποιος φοβερίζει, φοβερίζει παιδιά, ἐνῶ ἄνδρα κανένas δὲν θὰ ἦταν δυνατό νὰ φοβερίσει. Καὶ ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνοι πού φοβερίζουν ἢ σηκώνουν ἐπάνω τὶς βλεφαρίδες, ἢ τὸ κάμνουν αὐτὸ δημιουργώντας κάποια διαφορετικὴ παραμόρφωση στὸ πρόσωπο, ἐνῶ ἐάν ἔχουν τὸ βλέμμα τους στὴν φυσικὴ του κατάσταση καὶ ἡμερο, δὲν θὰ μπορούσαν νὰ τὸ κάνουν αὐτό, ἔτσι λοιπὸν καὶ αὐτοὶ τὸ κάμνουν αὐτὸ διαστρεβλώνοντας τὴ διορατικὴ ἱκανότητα τοῦ νοῦ. Ὡστε λοιπὸν κανένas δὲν θὰ ἦταν δυνατό νὰ φοβηθεῖ ἄνθρωπο μὲ ἡρεμο βλέμμα καὶ καλὴ ψυχὴ, ἀλλ' αὐτὸν ὅλοι μας τὸν σεβόμαστε, τὸν τιμοῦμε, τὸν ντρεπόμαστε. Δὲν βλέπετε πῶς ὁ φοβερὸς καὶ μισητὸς εἶναι καὶ ἀνεπιθύμητος ἀπὸ ὅλους μας; Διότι τί δὲν ἀποφεύγομε ἀπὸ ἐκεῖνα πού μπορούν μόνο νὰ μᾶς φοβίζουν; δὲν ἀποφεύγομε τὰ θηρία, δὲν ἀποφεύγομε τὶς φωνές, τὶς μορφές, τοὺς τόπους, τὸν ἀέρα καθὼς καὶ τὸ σκοτάδι;

5. Ἄς μὴ θεωροῦμε λοιπὸν σπουδαῖο πρᾶγμα, τὸ ἐάν μᾶς φοβοῦνται οἱ ἄνθρωποι· διότι κατὰ πρῶτο κανένas ἄνθρωπος δὲν μᾶς φοβάται, δεύτερο δὲν εἶναι σπουδαῖο πρᾶγμα τὸ ἐάν μᾶς φοβοῦνται. Μεγάλον ἀγαθὸ εἶναι ἡ ἀρετὴ καὶ πρόσεχε πόσο μεγάλο εἶναι. Ἄν καὶ θεωροῦμε ἄθλια τὰ πράγματα μὲ τὰ ὁποῖα συνίσταται αὐτή, ὅμως

οὐκ ἂν μακαρίσειε τὸν φιλόσοφον, καίτοι πενία, καὶ ὅσα τοιαῦτα ἄθλια εἶναι δοκεῖ; "Όταν οὖν διὰ τῶν ἀθλίων εἶναι δοκούντων λάμπη, ὄρα τὴν ὑπερβολήν. Μέγα φρονεῖς ἐπὶ δυναστεία, ἄνθρωπε; Καὶ ποία
 5 δυναστεία, εἶπέ μοι, ἐχειροτονήθη; Παρὰ ἀνθρώπων ἐγένου δυνατός· ἔνδοθεν χειροτόνησον σεαυτόν. "Αρχων γάρ οὐχ ὁ καλούμενός ἐστιν, ἀλλ' ὁ ὢν. "Ωσπερ γὰρ ἱατρὸν οὐκ ἂν ποιήσειε βασιλεὺς οὐδὲ ρήτορα, οὕτως οὐδὲ ἄρχοντα· οὐ γὰρ τὰ γράμματα ποιεῖ ἄρ-
 10 χοντα, οὐδὲ τὸ ὄνομα. Ἐπεὶ, εἰ βούλει, οἰκοδομεῖτω τις ἱατρεῖον, ἔχέτω καὶ μαθητάς, ἔχέτω καὶ ὄργανα καὶ φάρμακα, καὶ εἰσίτω πρὸς τοὺς κάμνοντας· ἄρα ἀρκεῖ ταῦτα ποιῆσαι ἱατρόν; Οὐδαμῶς ἀλλὰ δεῖ τῆς τέχνης, καὶ ταύτης ἄνευ οὐ μόνον ταῦτα οὐδὲν ὠ-
 15 φελεῖ, ἀλλὰ καὶ βλάπτει· τὸν γὰρ οὐκ ἱατρὸν βέλτιον μηδὲ ἔχειν φάρμακα. Ὁ μὲν οὖν μὴ ἔχων οὔτε σώζει, οὔτε ἀπόλλυσιν, ὁ δὲ ἔχων ἀπόλλυσιν, οὐκ εἰδὼς ὅπως χρήσεται· ἐπειδὴ οὐκ ἐν τῇ φύσει τῶν φαρμάκων ἐστὶν ἡ σωτηρία μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ τέχνῃ
 20 τοῦ προσάγοντος· τούτου γάρ μὴ ὄντος, πάντα διέφθαρται.

Τοιοῦτος καὶ ὁ ἄρχων ἐστίν· ἔχει ὄργανα, τὴν φωνήν, τὸν θυμόν, τοὺς δημίους, τὰς ὑπερορίας, τὰς τιμάς, τὰς δωρεάς, τοὺς ἐπαίνους· ἔχει καὶ φάρμα-
 25 κα, τοὺς νόμους· ἔχει καὶ κάμνοντας, τοὺς ἀνθρώπους· ἔχει ἐργαστήριον, τὸ δικαστήριον· ἔχει μαθητάς, τοὺς στρατιώτας· ἂν οὖν μὴ εἰδῇ τὴν ἐπιστήμην τὴν ἱατρικὴν, οὐδὲν τούτων ὄφελος. Ὁ δικαστῆς ἱατρὸς ψυχῶν ἐστίν, οὐχὶ σωμάτων· εἰ δὲ αὐ-

θαυμάζομε καὶ μακαρίζομε αὐτήν· διότι ποῖός θά ἦταν δυνατό νὰ μὴ μακαρίσει τὸν ἐνάρετο ἄνθρωπο ἂν καὶ τὸν συνοδεύει ἡ φτώχεια καὶ ὅσα ἄλλα παρόμοια πράγματα πού θεωροῦνται ἄθλια; "Ὅταν λοιπὸν λάμπει αὐτὸς μὲ ἐκεῖνα πού θεωροῦνται ὅτι εἶναι ἄθλια, σκέψου τότε τὴν ὑπεροχὴ του. Ὑπερηφανεύεσαι, ἄνθρωπε, γιὰ τὴν ἐξουσίᾳ σου; Καὶ ποιά ἐξουσία, πές μου, ἐγκαταστάθηκε μὲ ἀπόφαση τοῦ λαοῦ; "Ἐγίνες δυνατός ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους· κάνε ἐσωτερικὰ τὸν ἑαυτό σου ἄξιο ἄρχοντα. Καθόσον ἄρχοντας δὲν εἶναι ἐκεῖνος πού ὀνομάζεται ἔτσι, ἀλλ' ἐκεῖνος πού εἶναι ἄρχοντας. Διότι, ὅπως ἀκριβῶς ὁ βασιλιάς δὲν θὰ μπορούσε νὰ κάνει ἰατρὸ οὔτε ρήτορα, ἔτσι οὔτε καὶ ἄρχοντα· καθόσον δὲν κάμνουν τὸν ἄρχοντα οἱ βασιλικὲς ἐπιστολές, οὔτε καὶ τὸ ὄνομα. Διότι, ἐὰν θέλεις, ἃς κατασκευάσει κάποιος ἰατρεῖο, ἃς ἔχει καὶ μαθητές, ἃς ἔχει καὶ ὄργανα καὶ φάρμακα, καὶ ἃς ἐπισκέφτεται τοὺς ἀσθενεῖς· ἄραγε εἶναι αὐτὰ ἀρκετὰ γιὰ νὰ τὸν κάνουν ἰατρό; Καθόλου· ἄλλα χρειάζεται νὰ ξέρει καὶ τὴν τέχνη, καὶ χωρὶς αὐτὴν ὄχι μόνο αὐτὰ δὲν ὠφελοῦν καθόλου, ἀλλὰ καὶ βλάπτουν· διότι ἐκεῖνος πού δὲν εἶναι ἰατρός εἶναι προτιμότερο οὔτε φάρμακα νὰ ἔχει. Καθόσον ἐκεῖνος πού δὲν ἔχει φάρμακα οὔτε σώζει, οὔτε ὀδηγεῖ στοῦ θάνατο, ἐνῶ ἐκεῖνος πού ἔχει προξενεῖ τὸ θάνατο, μὴ γνωρίζοντας πῶς νὰ χρησιμοποιοῦν αὐτά· διότι ἡ σωτηρία δὲν βρίσκεται μόνο στὴ φύση τῶν φαρμάκων, ἀλλὰ καὶ στὴν τέχνη ἐκείνου πού παρέχει τὰ φάρμακα· ἐὰν δὲν ὑπάρχει αὐτό, ὅλα καταστράφηκαν.

Τέτοιος εἶναι καὶ ὁ ἄρχοντας· ἔχει ὄργανα, τὴ φωνή, τὸ θυμὸ, τοὺς δημίους, τίς ἐξορίες, τίς τιμές, τίς δωρεές, τοὺς ἐπαίνους· ἔχει καὶ φάρμακα, τοὺς νόμους· ἔχει καὶ ἀσθενεῖς, τοὺς ἀνθρώπους· ἔχει καὶ ἐργαστήριον, πού εἶναι τὸ δικαστήριον· ἐπίσης ἔχει καὶ μαθητές, πού εἶναι οἱ στρατιῶτες· ἂν λοιπὸν δὲν γνωρίζει τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμην, δὲν ὠφελεῖται σὲ τίποτε ἀπ' αὐτά. Ὁ δικαστὴς εἶναι ἰατρός τῶν ψυχῶν, ὄχι τῶν σωμάτων· ἐὰν ἡ

τη ἡ σωμάτων τοσαύτης δεῖται ἐπιμελείας, πολλῶ
 μᾶλλον ἢ τῆς ψυχῆς, ἐπειδὴ καὶ μείζων ψυχὴ σω-
 μάτων. Οὐκ ἄρα τὸ ὄνομα ἔχειν ἄρχοντος ἄρχοντά ἐ-
 στιν εἶναι· ἐπεὶ καὶ ἄλλοι καλοῦνται μεγάλα ὀνόμα-
 5 τα (οἶον· Παῦλος, Πέτρος, Ἰάκωβος, Ἰωάννης),
 ἀλλ' οὐκ ἀπὸ τῶν ὀνομάτων εἰσὶν ἅπερ καλοῦνται,
 καθάπερ οὐδὲ ἐγὼ· ἀλλ' εἰμὶ τοῦ μακαρίου μὲν ἐκεί-
 νου δμώνυμος, οὐ μὴν συνώνυμος· οὐκ εἰμὶ Ἰωάν-
 νης, ἀλλὰ καλοῦμαι.

10 Οὕτω κακεῖνοι οὐκ εἰσὶν ἄρχοντες, ἀλλὰ καλοῦν-
 ται. Εἰσὶ δὲ ἐκεῖνοι ἄρχοντες καὶ χωρὶς τούτων, ὥσ-
 περ καὶ ἱατρός, καὶ μὴ χρῆται τῇ ἐπιστήμῃ, ἔχη δὲ
 αὐτὴν ἐν τῇ ψυχῇ, ἱατρός ἐστιν. Εἰσὶν ἄρχοντες ἐ-
 αὐτῶν ἄρχοντες. Τρία γὰρ ταῦτά ἐστι ψυχῇ, οἰκία,
 15 πόλις, οἰκουμένη· καὶ ὁδῶ τὰ πράγματα προβαίνει.
 Δεῖ τοίνυν τὸν μέλλοντα ἐπιστήσεσθαι οἰκίας, καὶ
 καλῶς αὐτὴν οἰκοδομήσειν, πρότερον τὴν ψυχὴν τὴν
 ἑαυτοῦ ρυθμίζειν· οἰκία γὰρ αὐτοῦ ἐστιν· εἰ δὲ τὴν
 ἑαυτοῦ μὴ δύναιτο, ἔνθα μία ψυχὴ, ἔνθα κύριος αὐ-
 20 τός, ἔνθα αἰεὶ σύνεστιν ἑαυτῷ, πῶς τοὺς ἄλλους οἰ-
 κοδομήσει; Ὁ τὴν ψυχὴν τὴν ἑαυτοῦ ρυθμίσει δυνά-
 ναμενος, καὶ τὸ μὲν ποιῶν ἄρχειν, τὸ δὲ ἄρχεσθαι,
 οὗτος καὶ οἰκίαν δυνήσεται· ὁ δὲ οἰκίαν, καὶ πόλιν·
 ὁ δὲ πόλιν, καὶ οἰκουμένην. Εἰ δὲ ψυχὴν οὐκ ἂν δύ-
 25 ναιτο, πῶς οἰκουμένην δυνήσεται;

Ταῦτα μοι εἴρηται, ἵνα μὴ ὤμεν ἐπτοημένοι πρὸς

θεραπεία τῶν σωμάτων χρειάζεται τόση μεγάλη φροντίδα, πολὺ περισσότερη φροντίδα χρειάζεται ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς, ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὰ σώματα. Ἐπομένως δὲν σημαίνει, τὸ νὰ ἔχει κανεὶς τὸ ὄνομα τοῦ ἄρχοντα ὅτι εἶναι καὶ ἄρχοντας· καθόσον καὶ ἄλλοι ἔχουν μεγάλα ὀνόματα (ὅπως Παῦλος, Πέτρος, Ἰάκωβος, Ἰωάννης), ἀλλ' ὅμως ἀπὸ τὰ ὀνόματα δὲν εἶναι καὶ αὐτὸ ποὺ δηλώνουν τὰ ὀνόματα, ὅπως ἀκριβῶς οὔτε καὶ ἐγὼ· ἀλλ' ἔχω τὸ ἴδιο ὄνομα μὲ τὸν μακάριο ἐκεῖνο, δὲν ἔχει ὅμως τὸ ὄνομά μου τὴν ἴδια σημασίαν μὲ τὸ ὄνομα ἐκείνου· δὲν εἶμαι Ἰωάννης, ἀλλὰ ὀνομάζομαι.

Ἔτσι καὶ ἐκεῖνοι δὲν εἶναι ἄρχοντες, ἀλλὰ ὀνομάζονται. Ἐκεῖνοι εἶναι ἄρχοντες καὶ χωρὶς αὐτά, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ ἱατρός, καὶ ἂν ἀκόμη δὲν κάνει χρῆσιν τῆς ἐπιστήμης, ἀλλ' ἔχει αὐτὴν μέσα στὴν ψυχὴ του, εἶναι ἱατρός. Ἀρχοντες εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι ἄρχοντες τοῦ ἑαυτοῦ τους. Διότι τὰ τρία αὐτὰ πράγματα ὑπάρχουν μέσα στὴν ψυχὴ, ἡ οἰκία, ἡ πόλη καὶ ἡ οἰκουμένη· καὶ τὰ πράγματα προχωροῦν μὲ τὴ σειρὰ τους. Πρέπει λοιπὸν ἐκεῖνος ποὺ πρόκειται νὰ οἰκοδομήσῃ οἰκίαν, καὶ νὰ οἰκοδομήσῃ αὐτὴν σωστά, τακτοποιώντας πρῶτα σωστὰ τὴ δική του ψυχὴ· διότι αὕτὴ εἶναι οἰκία δική του· ἐὰν ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ τακτοποιήσῃ τὴ δική του, ποὺ εἶναι μία ψυχὴ, ὅπου κύριος εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος, καὶ πάντοτε αὕτὴ θρίσκεται μαζί μ' αὐτόν, πῶς θὰ οἰκοδομήσῃ τοὺς ἄλλους; Ἐκεῖνος ποὺ μπορεῖ νὰ ρυθμίζει τὴν ψυχὴ του καὶ φροντίζει ἀπὸ τὸ ἓνα μέρος νὰ ἄρχει, ἀπὸ τὸ ἄλλο νὰ ἄρχεται, αὐτὸς θὰ μπορέσῃ νὰ διοικήσῃ καὶ οἰκίαν· ἐκεῖνος ποὺ θὰ μπορέσῃ νὰ διοικήσῃ οἰκίαν, θὰ μπορέσῃ νὰ διοικήσῃ καὶ πόλιν, καὶ ἐκεῖνος ποὺ θὰ μπορέσῃ νὰ διοικήσῃ πόλιν, θὰ μπορέσῃ νὰ κυβερνήσῃ καὶ τὴν οἰκουμένην. Ἐὰν ὅμως δὲν θὰ μπορούσε νὰ ρυθμίσει τὴν ψυχὴ του, πῶς θὰ μπορέσῃ νὰ κυβερνήσῃ τὴν οἰκουμένην;

Αὐτὰ τὰ εἶπα, γιὰ νὰ μὴ νιώθωμε φόβον πρὸς τίς ἐξ-

ἀρχάς, ἵνα εἰδῶμεν τί ποτέ ἐστιν ἀρχή· τοῦτο γὰρ
 οὐκ ἀρχή, ἀλλὰ κατάγελως καὶ δουλεία, καὶ μυρία
 ἕτερα ἂν τις καλέσειεν. Εἰπέ μοι τί ἐστιν ἄρχοντας
 ἴδιον; ὅρα οὐχὶ τὸ ὠφελεῖν τοὺς ἀρχομένους καὶ εὐ-
 5 εργετεῖν; Τί οὖν, ἂν τοῦτο μὴ γένηται; πῶς ἐτέρους
 ὠφελήσει ὁ ἑαυτὸν μὴ ὠφελήσας; ὁ μυρίας ἔχων
 τυραννίδας ἐν τῇ ψυχῇ τῶν παθῶν πῶς τὰς ἐτέρων
 ἐκκόψει; Οὕτω καὶ τρυφή· οὐχ αὕτη ἐστὶ τρυφή,
 ἀλλ' ἐτέρα. "Ωσπερ γὰρ ἄρχων ἐδείχθη οὐχ οὗτος,
 10 ἀλλ' ἕτερος, οὕτω καὶ ὁ τρυφῶν ἕτερός ἐστι· δοκεῖ
 μὲν γὰρ εἶναι τρυφή τὸ τῆς ἡδονῆς ἀπολαύειν καὶ
 γαστρίζεσθαι, οὐκ ἔστι δὲ τοῦτο, ἀλλὰ τοῦναντίον,
 τὸ ψυχὴν ἔχειν θαυμαστήν καὶ ἐν ἡδονῇ εἶναι. "Ε-
 στω γάρ τις ἐσθίων, πίνων, σπαταλῶν, ἔπειτα φρον-
 15 τιζέτω καὶ ἀθυμεῖτω, μὴ δύναται οὗτος εἶναι ἐν
 τρυφῇ; Οὐκ ἄρα τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν τρυφή, ἀλλὰ
 τὸ ἐν ἡδονῇ εἶναι. "Εστω τις ξηρὸν λαμβάνων ἄρ-
 τον, καὶ ἐμπιπλάσθω μετ' εὐφροσύνης, ἄρα τοῦτο ἡ-
 δονή; Οὐκοῦν καὶ τρυφή. "Ιδωμεν οὖν τίνι παρ-
 20 γίνεται αὕτη, τοῖς πλουτοῦσιν ἢ τοῖς μὴ πλουτοῦσιν;
 Οὔτε τούτοις ἀπλῶς, οὔτε ἐκείνοις, ἀλλὰ τοῖς οὕτω
 κατασκευάζουσι τὴν ψυχὴν τὴν ἑαυτῶν, ὥστε μὴ
 πολλὰς ἔχειν ἀθυμιῶν ὑποθέσεις.

Καὶ ποῖός ἐστιν οὗτος ὁ βίος; ἴσως ἔρεϊ τις· ὁ-
 25 ρῶ γὰρ κεχηγότας ἅπαντας καὶ βουλομένους ἀκοῦσαι
 τίς ἐστιν ὁ βίος οὗτος, ὁ μὴ ἔχων ἀθυμίας. Οὐκοῦν
 ὁμολογείσθω παρ' ὑμῶν πρῶτον ὅτι τοῦτο ἡδονή,
 τοῦτο τρυφή, ὅταν ἀθυμία μὴ ἐνοχλῇ, καὶ μὴ ἀπαιτῇ

ουσίες, γιὰ νὰ γνωρίσουμε τί τέλος πάντων σημαίνει ἐξουσία· διότι αὐτό δὲν εἶναι ἐξουσία, ἀλλὰ περίγελως καὶ δουλεία, καὶ πολλὰ ἄλλα ὀνόματα θὰ μπορούσε κανεῖς νὰ τῆς δώσει. Πές μου σέ παρακαλῶ, ποιό εἶναι τὸ γνῶρισμα τοῦ ἄρχοντα; ἄραγε δὲν εἶναι τὸ νὰ ὠφελεῖ τοὺς ἀρχομένους καὶ νὰ τοὺς εὐεργετῇ; τί λοιπὸν, ἂν αὐτό δὲν γίνεται; πῶς θὰ ὠφελήσῃ ἄλλους ἐκεῖνος ποὺ δὲν ὠφέλησε τὸν ἑαυτό του; ἐκεῖνος ποὺ ἔχει στήν ψυχὴ του ἄπειρες τυραννικὲς ἐξουσίες τῶν παθῶν, πῶς θὰ ξερριζώσει τίς τυραννικὲς ἐξουσίες ἄλλων; Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπο καὶ ἡ ἀπολαυστικὴ ζωὴ δὲν εἶναι αὐτὴ ἀπόλαυση, ἀλλὰ ἄλλη. Διότι ὅπως ἀκριβῶς ἀποδείχθηκε ὅτι ἄρχοντας δὲν εἶναι αὐτός ἀλλὰ ἄλλος, ἔτσι καὶ ἄλλος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ κάνει ἀπολαυστικὴ ζωὴ· διότι φαίνεται βέβαια ὅτι ἀπολαυστικὴ ζωὴ εἶναι ἡ ἀπόλαυση τῶν ἡδονῶν καὶ τὸ ὑπερβολικὸ γέμισμα τῆς κοιλιᾶς, δὲν εἶναι ὅμως αὐτό, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο, τὸ νὰ ἔχει δηλαδὴ ψυχὴ θαυμαστὴ καὶ ν' ἀπολαμβάνει πνευματικὴ ἡδονή. Διότι ἂς υποθέσουμε ὅτι ὑπάρχει κάποιος ποὺ τρώγει, καὶ πίνει, ποὺ σπαταλᾷ, καὶ στὴ συνέχεια κυριεύεται ἀπὸ σκέψεις καὶ λύπη· μήπως αὐτός μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι κάνει ἀπολαυστικὴ ζωὴ; Ἐπομένως ἀπόλαυση δὲν εἶναι τὸ νὰ τρώγει καὶ νὰ πίνει, ἀλλὰ τὸ νὰ νοιώθῃ εὐχαρίστηση. "Ἀς υποθέσουμε ὅτι κάποιος τρώγει ξερὸ ψωμί καὶ χορταίνει μὲ ὑπερβολικὴ εὐχαρίστηση· ἄραγε αὐτό δὲν εἶναι ἡδονή; Ἐπομένως εἶναι καὶ ἀπόλαυση. "Ἀς δοῦμε λοιπὸν σέ ποιὸν συμβαίνει αὐτὴ, στοὺς πλούσιους ἢ στοὺς φτωχοὺς; Γενικὰ οὔτε σ' αὐτούς, οὔτε σ' ἐκείνους, ἀλλὰ σ' ἐκείνους ποὺ ἔτσι ρυθμίζουν τὴν ψυχὴ τους, ὥστε νὰ μὴ ἔχουν πολλὰς ἀφορμὰς λύπης.

"Ἰσως ὅμως πεῖ κάποιος· Καὶ ποῖός εἶναι αὐτός ὁ τρόπος ζωῆς; διότι βλέπω ὅλους νὰ ἔχουν ἀνοιχτὸ τὸ στόμα τους καὶ νὰ θέλουν ν' ἀκούσουν ποῖός εἶναι αὐτός ὁ τρόπος ζωῆς, ποὺ δὲν ἔχει λύπες. Λοιπὸν ἂς ὁμολογηθεῖ ἀπὸ σᾶς πρῶτα ὅτι αὐτό εἶναι ἡδονή, αὐτό εἶναι ἀπόλαυση, ὅταν δὲ ἐνοχλεῖ ἡ λύπη καὶ ἂς μὴ ζη-

παρ' ἐμοῦ κρέα, καὶ οἶνον, καὶ καρνεύματα, καὶ ἱ-
 μάτια σηρικὰ, καὶ πλῆθος τραπέξης. Ἄλλ' ἂν δείξω
 τούτων χωρὶς παρόντα τὸν βίον τὸν τοιοῦτον, ταύ-
 την τὴν ἡδονὴν ἀγάπησον, τοῦτον τὸν βίον· τὰ γὰρ
 5 πολλὰ ἐκ τοῦ μὴ λογίζεσθαι δεόντως παραγίνεται ἡ-
 μῖν τῶν λυπηρῶν. Τίς οὖν πλείονα λυπηθήσεται, ὁ
 μηδενὸς αὐτῶν φροντίζων, ἢ ὁ φροντίζων; ὁ φοβού-
 μενος τὰς μεταβολάς, ἢ ὁ μὴ φοβούμενος; ὁ βασκα-
 νίαν, ὁ φθόνον, ὁ συκοφαντίας, ὁ ἐπιβουλάς, ὁ ἀπώ-
 10 λειαν δεδοικώς, ἢ ὁ τούτων ἐκτός; ὁ πλειόνων δεό-
 μενος, ἢ ὁ μηδενός; ὁ μυρίοις δουλεύων, ἢ ὁ μηδενί;
 ὁ μυρίων χρεῖαν ἔχων, ἢ ὁ ἐλεύθερος; ὁ ἕνα δεσπό-
 την δεδοικώς, ἢ ὁ μυρίους; Οὐκοῦν μείζων ἢ ἡδονὴ
 ἐνταῦθα.

15 Ταύτην τοίνυν διώκωμεν, καὶ μὴ περὶ τὰ πα-
 ρόντα ὤμεν ἐπτοημένοι, ἀλλὰ καταγελῶμεν πάσης
 τῆς τοῦ βίου φαντασίας, καὶ πανταχοῦ τῆς συμμε-
 τρίας ὤμεν, ἵνα δυνηθῶμεν ἄλυπον τὸν βίον τοῦτον
 διαγαγεῖν, καὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν
 20 χάριτι καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
 Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι
 δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶ-
 νας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

τάει ἀπὸ μένα κρέατα, καὶ κρασί, καὶ καρικεύματα, καὶ ροῦχα μεταξωτά, καὶ πλουσιοπάροχο τραπέζι. "Αν λοιπὸν ἀποδείξω ὅτι αὐτὸς ὁ τρόπος ζωῆς ὑπάρχει ὅταν δὲν ὑπάρχουν αὐτά, τότε ἀγάπησε αὐτὴ τὴν ἡδονή, ἀγάπησε αὐτὴ τὴ ζωὴ· διότι οἱ πῶς πολλὰς λύπες δημιουργοῦνται σὲ μᾶς ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν σκεφτόμαστε σωστά. Ποιὸς λοιπὸν θὰ λυπηθεῖ περισσότερο, ἐκεῖνος ποὺ δὲν φροντίζει γιὰ κανένα ἀπ' αὐτά, ἢ ἐκεῖνος ποὺ φροντίζει; Ἐκεῖνος ποὺ φοβᾶται τίς μεταβολές, ἢ ἐκεῖνος ποὺ δὲν φοβᾶται; ἐκεῖνος ποὺ φοβᾶται τὴ μοχθηρία, τὸ φθόνον, τίς συκοφαντίες, τίς ἐπιβουλές, τὸ θάνατον, ἢ ἐκεῖνος ποὺ εἶναι ἀπαλλαγμένος ἀπ' αὐτά; Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ πολλὰ, ἢ ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τίποτε; Ἐκεῖνος ποὺ εἶναι δοῦλος σὲ πολλοὺς, ἢ ἐκεῖνος ποὺ δὲν εἶναι δοῦλος σὲ κανένα; Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ πολλοὺς, ἢ ἐκεῖνος ποὺ εἶναι ἐλεύθερος; Ἐκεῖνος ποὺ φοβᾶται ἓναν κύριον, ἢ ἐκεῖνος ποὺ φοβᾶται πολλοὺς; "Ωστε λοιπὸν εἶναι μεγαλύτερη ἡ ἡδονὴ στὴ δεύτερη περίπτωση.

Αὐτὴν λοιπὸν ὥς ἐπιδιώκομε καὶ ὥς μὴ κυριευόμαστε ἀπὸ σφοδρὸ πόθον γιὰ τὰ παρόντα πράγματα, ἀλλὰ νὰ θεωροῦμε ἄξια χλευασμοῦ ὅλα τὰ ἐξωτερικὰ σχήματα τῆς ζωῆς αὐτῆς, καὶ παντοῦ νὰ προτιμοῦμε τὴν ἁρμονικὴ ἀναλογία, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ περάσουμε χωρὶς λύπη αὐτὴ τὴ ζωὴ, καὶ νὰ ἐπιτύχομε τὰ ἀγαθὰ ποὺ μᾶς ἔχει ὑποσχεθεῖ ὁ Θεός, μὲ τὴ χάρη καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζὶ μὲ τὸν ὁποῖον στὸν Πατέρα συγχρόνως καὶ στὸ ἅγιον Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμη καὶ ἡ τιμὴ καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΝΓ'

(Πρόξ. 26, 30 - 28, 1)

«*Ἀνέστη δὲ ὁ βασιλεύς, καὶ ὁ ἡγεμών, ἡ τε Βερνίκη, καὶ οἱ συγκαθήμενοι αὐτοῖς καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες ὅτι οὐδὲν θανάτου ἄξιον ἢ δεσμῶν*
 5 *πράσσει ὁ ἄνθρωπος οὗτος. Ἀγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη· Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος, εἰ μὴ ἀπεκέκλητο Καίσαρα.*»

1. «*Ορα πῶς καὶ πάλιν ὑπὲρ αὐτοῦ ψηφίζονται, καὶ μετὰ τὸ εἰπεῖν, «Μαίνη» ἀφιᾶσιν αὐτὸν οὐ τοῦ*
 10 *θανάτου, ἀλλὰ καὶ τῶν δεσμῶν· καὶ τέλεον ἂν ἀφῆκαν, εἰ μὴ Καίσαρα ἀπεκέκλητο. Ἀλλὰ τοῦτο οἰκονομικῶς γέγονεν· οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ τὸ μετὰ δεσμῶν ἀπελθεῖν. Διὰ τοῦτο ἔλεγε· «Μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος»· εἰ γὰρ ὁ Κύριος αὐτοῦ μετὰ ἀνόμων*
 15 *ἐλογίσθη, πολλῶ μᾶλλον οὗτος· ἀλλ' ὥσπερ ἐκεῖνος οὐκ ἐκοινώνησε τῆς δόξης, οὕτως οὐδὲ οὗτος. Τὸ γὰρ θαυμαστὸν τότε φαίνεται τὸ ἀναμεμιγμένον τούτοις μηδὲν παρ' αὐτῶν βλάπτεσθαι.*

«*Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν, παρεδίδουν τὸν τε Παῦλον καὶ τινὰς ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ, ὀνόματι Ἰουλίῳ, σπείρας Σεβαστῆς. Ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ Ἀδραμυττηνῷ, μέλλοντες πλεῖν τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν τόπους, ἀνήχθημεν, ὄντος σὺν ἡμῖν Ἀριστάρχου Μακεδόνης*

1. Πρόξ. 26, 24

2. Β' Τιμ. 2, 9

Ο Μ Ι Λ Ι Α Ν Γ'

(Πράξ. 26, 30 - 28, 1)

«Σηκώθηκε τότε ὁ βασιλιάς καὶ ὁ ἡγεμόνας καὶ ἡ Βερνίκη καὶ ὅλοι ὅσοι κάθονταν μαζί μ' αὐτούς, καὶ ἀφοῦ ἔφυγαν συνομιλοῦσαν ἀναμεταξύ τους καὶ ἔλεγαν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός δὲν κάνει τίποτε ἄξιο θανάτου ἢ φυλακίσεως. Εἶπε τότε ὁ Ἀγρίππας στὸ Φῆστο· Ὅθι μποροῦσε ν' ἀπολυθεῖ ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἐὰν δὲν εἶχε ἐπικαλεσθεῖ τὸν Καίσαρα».

1. Πρόσεχε πῶς καὶ πάλι ἀποφασίζουν ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ εἶπαν, «Εἴσαι τρελλός»¹, ἀπαλάσσουν αὐτὸν ὄχι μόνο ἀπὸ τὸ θάνατο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ δεσμά· καὶ θὰ τὸν ἐλευθέρωναν ἐξ ὀλοκλήρου, ἐὰν δὲν εἶχε ἐπικαλεσθεῖ τὸν Καίσαρα. Ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ρυθμίσθηκε ἀπὸ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ φύγει ἀπὸ ἐκεῖ ἀλυσοδεμένος. Γι' αὐτὸ καὶ ἔλεγε· «Ἀκόμη καὶ ἀλυσοδεμένος σὰν κακοῦργος»². Διότι, ἐὰν ὁ Κύριος αὐτοῦ συμπεριελήφθηκε μετὰ τῶν ἀνόμων, πολὺ περισσότερο αὐτός· ἀλλ' ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνος δὲν εἶχε σχέση μὲ τὴν κρίση ἐκείνη, ἔτσι οὔτε καὶ αὐτός. Διότι τὸ θαυμαστὸ τότε φαίνεται, τὸ νὰ ἔχει ἀναμειχθεῖ κανεὶς μὲ αὐτούς, χωρὶς ὅμως νὰ βλάπτεται καθόλου ἀπ' αὐτούς.

«Ὅταν ἀποφασίσθηκε ν' ἀποπλεύσουμε γιὰ τὴν Ἰταλία παρέδωσαν καὶ τὸν Παῦλο καὶ μερικοὺς φυλακισμένους σὲ κάποιον ἐκατόνταρχο, ποὺ ὀνομαζόταν Ἰούλιος, καὶ ἦταν τῆς αὐτοκρατορικῆς φρουρᾶς. Ἀφοῦ ἀνεβήκαμε σὲ κάποιο Ἀδραμυττηνὸ πλοῖο, μὲ τὸ ὁποῖο ἐπρόκειτο νὰ πλεύσουμε στὰ λιμάνια τῆς Ἀσίας, ἀναχωρήσαμε, ἔχοντας μαζί μας τὸν Ἀρίσταρχο, Μακεδόνα ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονικέως. Τῇ δὲ ἑτέρα καὶ ἡχθημεν εἰς Σιδῶ-
 να». Ὅρα μέχρι ποῦ συνέρχεται τῷ Παύλῳ καὶ Ἀ-
 ρίσταρχος. Καλῶς καὶ χρησίμως πάρεστιν ὁ Ἀρί-
 σταρχος, μέλλων ἅπαντα ἀπαγγέλλειν εἰς Μακεδο-
 5 νίαν. «Φιλανθρώπως τε ὁ Ἰούλιος τῷ Παύλῳ χρη-
 σάμενος, ἐπέτρεψε πρὸς τοὺς φίλους πορευθέντα ἐ-
 πιμελείας τυχεῖν. Καὶ κεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσα-
 μεν τὴν Κύπρον διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντί-
 ουσ». «Ἐπέτρεψε», φησὶν, «Ἰούλιος φιλανθρώπως
 10 τῷ Παύλῳ χρησάμενος». Καλῶς ποιῶν τοῦτο ἐπι-
 τρέπει, ὥστε ἐπιμελείας τυχεῖν ἀπελθόντα παρὰ
 τοὺς γνωρίμους· εἰκὸς γὰρ ἦν αὐτὸν ἀπὸ πολλῆς κα-
 κώσεως εἶναι τῶν δεσμῶν, τοῦ φόβου, τοῦ ἄγεσθαι
 καὶ φέρεσθαι. Ὅρα πῶς οὐδὲ τοῦτο κρύπτει, ὅτι ἐ-
 15 βούλετο ἐπιμελείας τυχεῖν.

Πάλιν πειρασμοί, πάλιν ἄνεμοι ἐναντίοι. Ὅρα διὰ
 πάντων οὕτω τὸν βίον τῶν ἁγίων ὑφαινόμενον· ἐξέ-
 φυγον τὸ δικαστήριον, καὶ περιπίπτουσι ναυαγίῳ καὶ
 χειμῶνι· δ καὶ δηλῶν, ἐπᾶγει «Τό τε πέλαγος, τὸ κα-
 20 τὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν, διαπλεύσαντες, κα-
 τήλθομεν εἰς Μύρα τῆς Λυκίας. Καὶ κεῖ εὐρῶν ὁ ἐ-
 κατόνταρχος πλοῖον Ἀλεξανδρίνον πλέον εἰς τὴν Ἰ-
 ταλίαν, ἀνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό». «Εὐρῶν πλοῖον»,
 φησὶν, «Ἀλεξανδρίνον». Εἰκότως εὐρίσκεται, ὥστε
 25 καὶ κεῖνους ἀπαγγεῖλαι εἰς τὴν Ἀσίαν τὰ κατὰ τὸν
 Παῦλον καὶ τούτους εἰς τὴν Λυκίαν. Ὅρα τὸν Θεὸν
 οὐδὲν καινίζοντα, οὐδὲ μεταβάλλοντα, ἀλλὰ ἀφιέντα
 αὐτὸν εἰς τοὺς ἀνέμους τοὺς ἀνεπιτηδείους πλεῖν.
 Ἀλλὰ καὶ οὕτω θαῦμα ἐργάζεται· ὥστε γὰρ ἀσφαλῶς
 30 πλεῖν, οὐκ ἀφῆκεν αὐτοὺς εἰς πέλαγος, ἀλλ' αἰεὶ πα-
 ρὰ γῆν ἔπλεον.

«Ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες, καὶ
 μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον, μὴ προσεῶντος
 ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ
 35 τὴν Σαλμώνην· μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτήν, ἦλθο-
 μεν εἰς τόπον τινά, καλούμενον Καλοὺς λιμένας, ὃ

Τὴν ἐπόμενη ἡμέρα φθάσαμε στὴ Σιδώνα». Πρόσεχε μέχρι ποῦ πηγαίνει ὁ Ἀρίσταρχος μαζί μὲ τὸν Παῦλο. Πολύ καλὰ καὶ χρήσιμα παραβρίσκεται καὶ ὁ Ἀρίσταρχος, ὁ ὁποῖος πρόκειται νὰ τὰ γνωστοποιήσει ὅλα στὴ Μακεδονία. «Ὁ Ἰούλιος φέρθηκε μὲ εὐγένεια πρὸς τὸν Παῦλο, καὶ τὸν ἐπέτρεψε νὰ μεταβεῖ στοὺς φίλους του γιὰ νὰ τὸν περιποιηθοῦν. Ἀπὸ ἐκεῖ ἀναχωρήσαμε καὶ πλεύσαμε πρὸς τὰ ὑπὲρ μέρη τῆς Κύπρου, διότι οἱ ἄνεμοι ἦταν ἀντίθετοι». «Ὁ Ἰούλιος», λέγει, «φέρθηκε μὲ εὐγένεια πρὸς τὸν Παῦλο καὶ τὸν ἐπέτρεψε νὰ μεταβεῖ στοὺς φίλους του γιὰ νὰ τὸν περιποιηθοῦν»· διότι φυσικὸ ἦταν νὰ εἶχε πολλὰς κακώσεις ἀπὸ τίς ἀλυσίδες, ἀπὸ τὸ φόβο, καὶ ἀπὸ τὸ νὰ ὀδηγεῖται ἐδῶ καὶ ἐκεῖ. Πρόσεχε πῶς οὔτε αὐτὸ κρύβει, τὸ ὅτι δηλαδὴ ἤθελε νὰ τύχει περιποιήσεως.

Πάλι δοκιμασίαι, πάλι ἄνεμοι ἀντίθετοι. Πρόσεχε τὴ ζωὴ τῶν ἀγίων ποὺ ὑφαίνεται ἔτσι μὲ ὅλα αὐτά. Ξέφυγαν τὸ δικαστήριον καὶ περιπίπτουν σὲ ναυάγιο καὶ τρικυμία, πράγμα ποὺ γιὰ νὰ δηλώσει, προσθέτει· «Καὶ ἀφοῦ πλεύσαμε τὸ πέλαγος τῆς Κιλικίας καὶ τῆς Παμφιλίας, ἤρθαμε στὰ Μύρα τῆς Λυκίας. Ἐκεῖ ὁ ἐκατόνταρχος θρῆκε κάποιον Ἀλεξανδρινὸ πλοῖον ποὺ προοριζόταν γιὰ τὴν Ἰταλία, καὶ μᾶς ἐπιβίβασε σ' αὐτό». «Βρῆκε», λέγει, «πλοῖον Ἀλεξανδρινόν». Πολύ σωστὰ βρίσκεται τὸ πλοῖον, ὥστε καὶ ἐκεῖνοι νὰ γνωστοποιήσουν τὰ σχετικὰ μὲ τὸν Παῦλο στὴν Ἀσία, καὶ αὐτοὶ στὴ Λυκία. Πρόχεσε ποὺ ὁ Θεὸς τίποτε νέο δὲν ἐπινόει, οὔτε μεταβάλλει τὰ πράγματα, ἀλλ' ἀφήνει αὐτὸν νὰ πλέει στοὺς ἀντίθετους ἀνέμους. Ὅμως καὶ ἔτσι θαῦμα πραγματοποιεῖ διότι, γιὰ νὰ πλέουν μὲ ἀσφάλεια, δὲν τοὺς ἄφησε στὸ πέλαγος, ἀλλὰ συνέχεια ἐπλεον δίπλα στὴν Ξηρά.

«Γιὰ πολλὰς ἡμέρας πλέαμε σιγὰ -- σιγὰ καὶ μὲ δυσκολία φθάσαμε κοντὰ στὴν Κνίδον, ἐπειδὴ ὅμως δὲν μᾶς ἐπέτρεπε ὁ ἄνεμος νὰ προχωρήσουμε, ὅταν περάσαμε τὴ Σαλμώνη, πλεύσαμε νότια τῆς Κρήτης. Ἐνῶ πλέαμε μὲ κόπο δίπλα στὴν ὀκτὴ, ἤρθαμε σὲ κάποιον τόπον ποὺ ὀνομαζόταν Καλοὶ Λιμένες, κοντὰ στὸν ὁποῖον ἦταν ἡ πόλη

ἐγγὺς ἦν πόλις Λασαία. Ἰκανοῦ δὲ χρόνου διαγενο-
 μένου, καὶ ὄντος ἤδη τοῦ πλοῦς ἐπισφαλοῦς διὰ τὸ
 καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρήνει ὁ Παῦ-
 λος αὐτοῖς λέγων· "Ἄνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως
 5 καὶ πολλῆς ζημίας οὐ μόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοί-
 ου, ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τὸν
 πλοῦν. Ὁ δὲ ἐκατόνταρχος τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ
 ναυκλήρῳ ἐπέθετο μᾶλλον, ἢ τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου
 λεγομένοις». Τὴν νηστείαν ἐνταῦθα τὴν τῶν Ἰου-
 10 δαίων λέγειν ἡγοῦμαι. Μετὰ γὰρ τὴν Πεντηκοστὴν
 ἐξῆλθον ἐκεῖθεν μετὰ πολὺν χρόνον, ὥς ἐν αὐτῷ σχε-
 δὸν τῷ χειμῶνι παραγενέσθαι εἰς τὰ μέρη τῆς Κρή-
 τῆς. Καὶ τοῦτο δὲ οὐ μικρὸν θαῦμα, τὸ διασωθῆναι
 δι' αὐτὸν καὶ ἐκείνους. «Ἄνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ
 15 ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας», φησὶν, «οὐ μόνον τοῦ
 φορτίου καὶ τοῦ πλοίου, ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν
 μέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν». Ὁ μὲν οὖν Παῦλος ἐκέ-
 λευσε μένειν, καὶ τὰ μέλλοντα προλέγει, ἐκείνοι δὲ ἐ-
 πειγόμενοι, καὶ ὑπὸ τοῦ τόπου κωλυόμενοι, ἤθελον εἰς
 20 Φοίνικα παραχειμάσαι. Καὶ σκόπει τὴν οἰκονομίαν
 πρῶτον μὲν ἦραν τὸ σκάφος καὶ ἐξήρχοντο, ἔπειτα,
 ὥς ἐνέπεσεν ἄνεμος, ἐδίδουν τῷ φέροντι, καὶ μόλις
 ἐσώζοντο.

2. «Ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς
 25 παραχειμασίαν, οἱ πλείους ἔθεντο βουλήν ἀναχθῆναι
 ἐκεῖθεν, εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα
 παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης, βλέποντα κατὰ
 Λίβα καὶ κατὰ Χῶρον. Ὑποπνεύσαντος δὲ Νότου,
 δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι, ἄραντες ἄσ-
 30 σον παρελέγοντο τὴν Κρήτην. Μετ' οὐ πολὺν δὲ ἔβαλε
 κατ' αὐτὴν ἄνεμος τυφωνικός, ὁ καλούμενος Εὐρο-
 κλύδων· συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου, καὶ μὴ δυ-
 ναμένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ, ἐπιδόντες ἐφερό-
 μεθα. Νησίον δέ τι ὑποδραμόντες, καλούμενον Κλαύ-

Λασαία. Ἄφοῦ εἶχε περάσει ἀρκετὸς χρόνος καὶ τὸ ταξίδι ἦταν ἐπικίνδυνο, ἡ δὲ νηστεία εἶχε ἤδη περάσει, εἶπε ὁ Παῦλος σ' αὐτούς· Ἕνδρες, βλέπω ὅτι τὸ ταξίδι πρόκειται νὰ γίνει μὲ τρικυμία μεγάλη καὶ Ζημιά ὅχι μόνο τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοίου, ἀλλὰ καὶ τῆς ζωῆς μας. Ὁ ἐκατόνταρχος ὅμως πίστευε περισσότερο τὰ λόγια τοῦ πλοίαρχου καὶ τοῦ ἰδιοκτήτη τοῦ πλοίου, παρὰ τοῦ Παύλου». Νομίζω ὅτι ἐδῶ ἐννοεῖ τὴ νηστεία τῶν Ἰουδαίων. Διότι ἀναχώρησαν ἀπὸ ἐκεῖ μετὰ τὴν Πεντηκοστή καὶ ἀφοῦ εἶχε περάσει πολὺς χρόνος, ὥστε σχεδὸν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ χειμῶνα νὰ φθάσουν στὰ μέρη τῆς Κρήτης. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι μικρὸ θαῦμα, τὸ νὰ σωθοῦν ἐξ αἰτίας αὐτοῦ καὶ ἐκεῖνοι. «Ἕνδρες, βλέπω ὅτι τὸ ταξίδι πρόκειται νὰ γίνει μὲ τρικυμία», λέγει, «καὶ μεγάλη Ζημία, ὅχι μόνο τοῦ φορτίου τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῆς ζωῆς μας». Ὁ Παῦλος λοιπὸν συμβούλεψε νὰ παραμείνουν, προλέγοντας ἐκεῖνα ποὺ ἐπρόκειτο νὰ συμβοῦν, ἐκεῖνοι ὅμως θιάζονται, καὶ ἐνῶ ἐμποδίζονταν ἀπὸ τὸ μέρος, ἤθελαν νὰ περάσουν τὸ χειμῶνα στὸ Φοίνικα. Καὶ πρόσεχε τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Στὴν ἀρχὴ πῆραν τὸ σκάφος καὶ ἀπέπλευσαν, ἔπειτα ὅμως, μόλις σηκώθηκε δυνατὸς ἄνεμος, τὸ ἄφησαν στὴν τύχη καὶ μόλις καὶ μετὰ βίας σώθηκαν.

2. «Ἐπειδὴ τὸ λιμάνι δὲν ἦταν κατάλληλο γιὰ νὰ περάσουν τὸ χειμῶνα, οἱ περισσότεροι εἶχαν τὴ γνώμη ν' ἀναχωρήσουν ἀπὸ ἐκεῖ, μήπως καὶ μπορέσουν νὰ φθάσουν στὸ Φοίνικα, ποὺ εἶναι λιμάνι τῆς Κρήτης καὶ βλέπει πρὸς τὰ νοτιοδυτικὰ καὶ βορειοδυτικὰ ὥστε νὰ περάσουν ἐκεῖ τὸ χειμῶνά. Μόλις ἄρχισε νὰ πνέει ἐλαφρὸς νότιος ἄνεμος, νόμισαν ὅτι μποροῦν νὰ πραγματοποιήσουν τὸ σχέδιό τους καί, ἀφοῦ σήκωσαν τὴν ἄγκυρα, ἔπλεαν κατὰ μῆκος τῆς Κρήτης, κοντὰ στίς ἀκτές. Ὅμως μετὰ ἀπὸ λίγο ξέσπασε ἐναντίον τους ἓνας ἀνεμοστρόβιλος ποὺ ὀνομάζεται εὐροκλύδωνας. Ἐπειδὴ τὸ πλοῖο παρασύρθηκε καὶ δὲν μποροῦσε ν' ἀντισταθεῖ στὸν ἄνεμο, παραδοθήκαμε σ' αὐτόν καὶ μᾶς ἔφερνε ὅπου ἤθελε. Ὅταν πλεύσαμε στὰ

δην, μόλις ἰσχύσαμεν περικρατεῖς γενέσθαι τῆς σκά-
 φης, ἣν ἄραντες, βοηθείαις ἐχρῶντο ὑποζωννύντες
 τὸ πλοῖον· φοβούμενοί τε μὴ εἰς τὴν Σύρτιν ἐκπέσω-
 σι, χαλάσαντες τὰ ἱστία, οὕτως ἐφέροντο. Σφοδρῶς
 5 δὲ χειμαζομένων ἡμῶν, τῇ ἐξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο·
 καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἐρ-
 ρίψαμεν. Μῆτε δὲ ἡλίου μῆτε ἄστρον ἐπιφαινομένων
 ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικει-
 μένου, λοιπὸν περιηρεῖτο πᾶσα ἐλπίς τοῦ σῶζεσθαι
 10 ἡμᾶς. Πολλῆς δὲ ἀσιτίας ὑπαρχούσης, τότε σταθεὶς
 ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν·. "Ὁρα· μετὰ τὸν
 τοιοῦτον χειμῶνα οὐκ ἐπεμβαίνων αὐτοῖς διαλέγεται,
 ἀλλὰ βουλόμενος κἂν εἰς τὸ μέλλον πιστευθῇναι. "Ο-
 θεν καὶ τὰ γεγενημένα παραλαμβάνει εἰς μαρτυρίαν
 15 τῆς τῶν ρηθησομένων ἀληθείας. Καὶ δύο προλέγει,
 ὅτι τε εἰς νῆσον ἐκπεσεῖν δεῖ, καὶ ὅτι τὸ μὲν πλοῖον
 ἀπολεῖται, οἱ δὲ ἐνόντες σωθήσονται (ὅπερ οὐκ ἦν
 στοχασμοῦ, ἀλλὰ προφητείας), καὶ ὅτι αὐτὸν Καί-
 σαρι δεῖ παραστῆναι. Τὸ δὲ «κεχάρισταί σοι ὁ Θεὸς
 20 ἅπαντας», ὅπερ εἶπεν, οὐκ ἀλαζονείας ἐστίν, ἀλλὰ
 βουλομένου προσαγαγέσθαι τοὺς ἐμπλέοντας· οὐχ ἵ-
 να γὰρ αὐτῷ χάριν ἔχωσιν, ἀλλ' ἵνα πείθωνται τοῖς
 ὑπ' αὐτοῦ λεγομένοις, οὕτως εἶπε. Τὸ δὲ «κεχάρι-
 σταί σοι ὁ Θεός» τῷ Παύλῳ εἴρηται. Τοῦτο μονονου-
 25 χὶ λέγων αὐτῷ· "Ἀξιοὶ μὲν εἰσιν ἀποθανεῖν, ἐπειδὴ
 παρήκουσαν πλὴν εἰς τὴν χάριν τὴν σὴν τοῦτο γί-
 νεται'.

«Πολλῆς δέ», φησὶν, «ἀσιτίας ὑπαρχούσης, τότε
 σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν· "Εἶδει μὲν,
 30 ὦ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι, μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ
 τῆς Κρήτης, κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν

νότια κάποιου μικροῦ νησιοῦ, πού ὀνομάζεται Κλαύδη, κατορθώσαμε μόλις καί μετὰ δυσκολίας νά γίνομε κύριοι τοῦ σκάφους, τὸ ὁποῖο, ἀφοῦ τὸ ἔσυραν ἐπάνω, χρησιμοποιοῦσαν βοηθητικά μέσα, ζώνοντας τὸ πλοῖο τριγύρω μὲ καραβόσχοινο. Ἐπειδὴ ὁμως φοβοῦνταν μήπως πέσουν ἔξω στὴ Σύρτη, ἀφοῦ κατέβασαν τὰ πανιά σύρονταν ἀπὸ τὸ ρεῦμα τοῦ ἀέρα, καί ἐπειδὴ ἀντιμετωπίζαμε μεγάλες δυσκολίες ἐξ αἰτίας τῆς θαλασσοταραχῆς, τὴν ἐπόμενη ἡμέρα ἔρριξαν στὴ θάλασσα ἓνα μέρος ἀπὸ τὸ φορτίο καί κατὰ τὴν τρίτη ἡμέρα μὲ τὰ ἴδια τὰ χέρια μας ρίξαμε στὴ θάλασσα τὶς ἀποσκευές τοῦ πλοίου. Ἐπειδὴ ὁμως οὔτε ἡλιος οὔτε ἄστρα φαίνονταν γιὰ πολλὲς ἡμέρες καί φοβερὴ θύελλα μᾶς ἔζωνε ἀπὸ παντοῦ, εἶχε χαθεῖ πλέον κάθε ἐλπίδα γιὰ τὴ σωτηρία μας. Ἀφοῦ πέρασαν ἀρκετὲς ἡμέρες χωρὶς νά φάνε τίποτε, τότε, ἀφοῦ στάθηκε ὁ Παῦλος ἀνάμεσά τους, εἶπε». Πρόσεχε' μετὰ ἀπὸ τὴν τόση τρικυμία ὁμιλεῖ πρὸς αὐτοὺς χωρὶς νά θέλει νά τοὺς κατηγορήσει, ἀλλὰ θέλοντας νά γίνει πιστευτὸς ἔστω καί στὸ μέλλον. Γι' αὐτὸ καί προβάλλει τὰ ὅσα συνέβηκαν σὰν ἐπιβεβαίωση τῆς ἀλήθειας ἐκείνων πού θὰ λεχθοῦν. Καί προλέγει δύο πράγματα, καί ὅτι πρέπει ν' ἀποβιθασθοῦν σὲ κάποιο νησί, καί ὅτι τὸ μὲν πλοῖο θὰ καταστραφεῖ, οἱ ἐπιβάτες του ὁμως θὰ σωθοῦν (πράγμα πού δὲν ἦταν σκέψη του, ἀλλὰ προφητεία) καί ὅτι αὐτὸς πρέπει νά παρουσιασθεῖ στὸν Καίσαρα. Τὰ λόγια πού εἶπε, «Ὁ Θεὸς σου χάρισε ὅλους τοὺς συνταξιδιώτες σου», δὲν εἶναι λόγια ἀλαζονείας, ἀλλ' εἶναι λόγια μὲ τὰ ὁποῖα θέλει νά προσελκύσει τοὺς συνταξιδιώτες του· μίλησε δηλαδὴ ἔτσι, ὅχι γιὰ νά τοῦ ὀφείλουν εὐγνωμοσύνη, ἀλλὰ γιὰ νά πιστεύουν στὰ λεγόμενά του. Τὰ λόγια, «Σοῦ τοὺς χάρισε ὁ Θεός», λέχθηκαν γιὰ τὸν Παῦλο. Εἶναι σὰν νά λέγει σ' αὐτὸν τὸ ἐξῆς· Ὑποβία ἐπειδὴ παρὰκουσαν εἶναι ἄξιοι νά πεθάνουν, πλὴν ὁμως αὐτὸ γίνεται γιὰ χάρη δικῆ σου.

«Ἀφοῦ πέρασαν», λέγει, «πολλὲς ἡμέρες χωρὶς νά φάνε τίποτε, τότε, ἀφοῦ στάθηκε ὁ Παῦλος ἀνάμεσά τους, εἶπε· Ἐπρεπε, ἄνδρες, νά ὑπακούσετε στὰ λόγια μου καί νά μὴ ἀναχωρήσετε ἀπὸ τὴν Κρήτη, διότι ἔτσι θ' ἀποφεύ-

- ζημίαν. Καὶ τανῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν· ἀποβολὴ
 γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν, πλην τοῦ πλοίου.
 Παρέστη γάρ μοι ταύτη τῇ νυκτὶ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ,
 οὗ εἰμι, ᾧ καὶ λατρεύω, λέγων· Μὴ φοβοῦ, Παῦλε·
 5 Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι· καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί σοι
 ὁ Θεὸς πάντα τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ. Διὸ εὐθυ-
 μεῖτε, ἄνδρες· πιστεύω γὰρ τῷ Θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται,
 καθ' ὃν τρόπον λελάληταί μοι. Εἰς νῆσον δέ τινα δεῖ
 ἡμᾶς ἐκπεσεῖν. Ὡς δὲ τεσσαρεσκαίδεκάτῃ νύξ ἐγέ-
 10 νετο, διαφορομένων ἡμῶν ἐν τῷ Ἀδρίᾳ κατὰ μέσον
 τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐ-
 τοῖς χώραν· καὶ βολίσαντες εὗρον ὀργυιᾶς εἴκοσι·
 βραχὺ δὲ διαστήσαντες, καὶ πάλιν βολίσαντες, εὗρον
 ὀργυιᾶς δέκα πέντε· φοβούμενοί τε μὴ πως εἰς τρα-
 15 χεῖς τόπους ἐκπέσωσιν, ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἄγκυ-
 ρας τέσσαρας, ἤρχοντο ἡμέραν γενέσθαι. Τῶν δὲ
 ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου, καὶ χαλα-
 σάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν, προφᾶσει ὥς
 ἐκ πῶρας μελλόντων ἄγκυρας ἐκτείνειν, εἶπεν ὁ
 20 Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις· Ἐὰν
 μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ, ὑμεῖς σωθῆναι οὐ
 δύνασθε. Τότε οἱ στρατιῶται ἀπέκοψαν τὰ σχοινία
 τῆς σκάφης, καὶ εἶασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν». Ἐνταῦθα
 δείκνυσιν ὅτι ἔμελλον οἱ ναῦται φεύγειν, ἀπιστοῦν-
 25 τες τῷ λεγομένῳ· ὁ δὲ ἑκατόνταρχος πιστεύει σὺν
 τοῖς στρατιώταις· διὸ καὶ φησιν· «Ἐὰν οὗτοι φύγω-
 σιν, ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε», οὐ διὰ τοῦτο εἰπὼν,
 ἀλλ' ἵνα κατὰσχῃ αὐτούς, καὶ ἡ προφητεία μὴ δια-
 πέσῃ. Ὅρα καθάπερ ἐν ἐκκλησίᾳ παιδευομένους αὐ-
 30 τοὺς τοῦ Παύλου τὴν φιλοσοφίαν, οὓς καὶ ἐκ μέ-
 σων αὐτῶν σώζει τῶν κινδύνων. Καὶ οἰκονομικῶς
 ἀπιστεῖται ὁ Παῦλος, ἵνα μετὰ τὴν πείραν τῶν πρα-
 γμάτων πιστευθῇ ὅπερ οὖν καὶ γέγονε. Καὶ παραινεῖ
 πάλιν μεταλαβεῖν τροφῆς, καὶ πείθονται καὶ αὐτοὺς

γατε αὐτὴ τὴν τρικυμία καὶ τὴ Ζημιά. Καὶ τῶρα σὰς συμβουλεύω νὰ ἔχετε θάρρος· καθόσον κανέννας ἀπὸ σὰς δὲν πρόκειται νὰ χαθεῖ, ἐκτὸς μόνο ἀπὸ τὸ πλοῖο. Διότι μοῦ παρουσιάσθηκε τὴ νύχτα αὐτὴ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ, στὸν ὁποῖο πιστεύω καὶ τὸν ὁποῖο λατρεύω, λέγοντάς μου· Μὴ φοβᾶσαι, Παῦλε· πρέπει νὰ παρουσιασθεῖς στὸν Καίσαρα· καὶ νὰ ὁ Θεὸς σοῦ χάρισε ὅλους τοὺς συνταξιδιωτὲς σου. Γι' αὐτό, ἄνδρες, ἔχετε θάρρος· διότι πιστεύω στὸ Θεό, ὅτι ἔτσι θὰ συμβεῖ, ὅπως ἀκριβῶς λέχθηκε σὲ μένα. Πρέπει ὅμως νὰ ἀποβιβασθοῦμε σὲ κάποιο νησί. Τὴ δέκατη τέταρτη νύχτα καὶ ἐνῶ πλέαμε ἀκόμη στὸ Ἀδριατικὸ πέλαγος, ἀντιλήφθηκαν οἱ ναῦτες κατὰ τὰ μεσάνυχτα κάποια ξηρὰ ποῦ ἦταν κοντά μας, καί, ἀφοῦ μέτρησαν τὸ βάθος τοῦ βυθοῦ, βρῆκαν ὅτι ἦταν εἴκοσι ὀργυιές, καὶ ἀφοῦ πέρασε λίγη ὥρα ἀκόμη ξανά βυθομέτρησαν καὶ βρῆκαν δέκα πέντε ὀργυιές. Ἐπειδὴ φοβοῦνταν μήπως πέσομε ἐπάνω σὲ βράχους, ἀφοῦ ἔρριξαν ἀπὸ τὴν πρύμνη τέσσερις ἄγκυρες, παρακαλοῦσαν νὰ ξημερώσει. Ἐπειδὴ ὅμως οἱ ναῦτες ἤθελαν νὰ φύγουν ἀπὸ τὸ πλοῖο καὶ εἶχαν κατεβάσει τὴ λέμβο στὴ θάλασσα, μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι θὰ ρίξουν ἄγκυρες καὶ ἀπὸ τὴν πρῶρα, εἶπε τότε ὁ Παῦλος στὸν ἐκατόνταρχο καὶ στοὺς στρατιῶτες ἐὰν αὐτοὶ δὲν μείνουν στὸ πλοῖο, δὲν θὰ μπορέσετε σεῖς νὰ σωθεῖτε. Τότε οἱ στρατιῶτες ἔκοψαν τὰ σχοινιά τῆς λέμβου καὶ τὴν ἄφησαν νὰ πέσει κάτω». Ἐδῶ δείχνει ὅτι οἱ ναῦτες ἐπρόκειτο νὰ φύγουν, μὴ πιστεύοντας στὰ λόγια του, ὁ ἐκατόνταρχος ὅμως μὲ τοὺς στρατιῶτες πιστεύει σ' αὐτὰ γι' αὐτό καὶ λέγει· «Ἐὰν αὐτοὶ φύγουν, σεῖς δὲν θὰ μπορέσετε νὰ σωθεῖτε»· δὲν τὸ λέγει γι' αὐτό, ἀλλὰ γιὰ νὰ συγκρατήσῃ αὐτοὺς καὶ νὰ μὴ διαψευσθεῖ ἡ προφητεία. Πρόσεχε πού αὐτοὶ διδάσκονται σὰν μέσα σὲ ἐκκλησία τὴν εὐσέβεια τοῦ Παύλου, τοὺς ὁποῖους σώζει καὶ μέσα ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς κινδύνους. Καὶ κατ' οἰκονομία ὁ Παῦλος δὲν γίνεται πιστευτός, γιὰ νὰ πιστευθεῖ ἀφοῦ πραγματοποιηθοῦν τὰ λεγόμενά του, πράγμα βέβαια καὶ ποῦ συνέβηκε. Καὶ τοὺς προτρέπει πάλι νὰ φάνε καὶ ὑπακούουν·

πρῶτος μεταλαμβάνει, οὐ λόγῳ, ἀλλὰ καὶ ἔργῳ πεί-
θων ὥς οὐδὲν ἔβλαψεν ὁ χειμῶν, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτῶν
τὰς ψυχὰς καὶ ὠφέλησεν.

«Ἀχρι δὲ οὗ ἔμελλεν ἡμέρα γίνεσθαι, παρεκάλει
5 ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς, λέγων· Τεσ-
σαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες, ἄ-
σιτοι διατελεῖτε, μηδὲν προσλαβόμενοι. Διὸ παρακα-
λῶ ὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς· τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμε-
τέρας σωτηρίας ὑπάρχει· οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρῖξ τῆς
10 κεφαλῆς πεσεῖται. Εἰπὼν δὲ ταῦτα, καὶ λαβὼν ἄρ-
τον, εὐχαρίστησε τῷ Θεῷ ἐνώπιον πάντων, καὶ κλά-
σας ἤρξατο ἐσθίειν. Εὐθυμοὶ δὲ γενόμενοι πάντες,
καὶ αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς. Ἦμεν δὲ ἐν τῷ
πλοίῳ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ διακόσιαι ἑβδομήκοντα ἕξ.
15 Κορεσθέντες δὲ τῆς τροφῆς, ἐκούφιζον τὸ πλοῖον,
ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν θάλασσαν. Ὅτε δὲ
ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον· κόλπον δὲ
τινα κατενόουν, ἔχοντα αἰγιαλόν, εἰς ὃν ἐβουλεύσαν-
το, εἰ δυνατόν, ἐξῶσαι τὸ πλοῖον. Καὶ τὰς ἀγκύρας
20 περιελόντες εἰς τὴν θάλασσαν, ἅμα ἀνέντες τὰς
ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων· καὶ ἐπάραντες τὸν ἀρτέ-
μονα τῇ πνεύσῃ κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. Περι-
πесόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον, ἐπώκειλαν τὴν
ναῦν· καὶ ἡ μὲν πρῶρα ἐρείσασσ ἔμεινεν ἀσάλευτος.
25 ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυμάτων». Πάλιν
πειρᾶται ὁ διάβολος ἐμποδίσαι τῇ προφητεῖᾳ·
καὶ ἐβούλοντό τινας ἀνελεῖν, ἀλλ' οὐκ εἶασεν ὁ ἐκα-
τόνταρχος, ἵνα τὸν Παῦλον σώσῃ· οὕτως ἡδὴ ὠκειω-
μένος ἦν αὐτῷ.

30 3. «Τῶν δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο, ἵνα τοὺς
δεσμώτας ἀποκτείνωσι, μή τις ἐκκολυμβήσας δια-
φύγοι. Ὁ δὲ ἐκατόνταρχος, βουλόμενος διασῶσαι
τὸν Παῦλον, ἐκώλυσε αὐτοὺς τοῦ βουλήματος, ἐκέ-
λευσέ τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾶν ἀπορρίψαντας

καὶ ὁ ἴδιος τρώγει, πείθοντάς τους ὄχι μόνο μέ τὰ λόγια, ἀλλὰ καὶ μέ τὰ ἔργα, ὅτι σέ τίποτε δέν τοὺς ἔβλαψε ἡ τρικυμία, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ ὠφέλησε τίς ψυχές τους.

«Ἐνῶ περίμεναν νὰ ξημερώσει ὁ Παῦλος προέτρεπε ὅλους νὰ φάγουν, λέγοντας· Σήμερα εἶναι δέκατη τέταρτη ἡμέρα ποὺ βρίσκεσθε σέ ἀναμονή καὶ εἰστε νηστικοί, χωρίς νὰ φάγατε τίποτε. Γι' αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ νὰ φάτε· διότι αὐτὸ εἶναι γιὰ τὸ συμφέρον τῆς ζωῆς σας· κανενὸς ἀπὸ σᾶς δέν θὰ πέσει οὔτε τρίχα ἀπὸ τὸ κεφάλι του. Ἄφου εἶπε αὐτά, πῆρε ψωμί, εὐχαρίστησε τὸ Θεὸ μπροστὰ σ' ὅλους, καί, ἀφου τὸ κομμάτισε, ἄρχισε νὰ τρώγει. Τότε πῆραν ὅλοι θάρρος καὶ ἔφαγαν καὶ αὐτοί. Ἦμασταν στὸ πλοῖο συνολικὰ διακόσια ἑβδομήντα ἔξι ἄτομα. Ἄφου χόρτασαν ὅλοι ἀπὸ τροφή, ξελάφρωναν τὸ πλοῖο, ρίχνοντας τὸ σιτάρι στὴ θάλασσα. Ὅταν ξημέρωσε δέν μπορούσαν νὰ γνωρίσουν τὴ χώρα· διαπίστωσαν ὅτι ὑπῆρχε κάποιος κόλπος, ποὺ εἶχε ἀκρογιαλιά, στὸν ὁποῖο σκέφθηκαν, ἐὰν ἦταν δυνατό, νὰ προσαράξουν τὸ πλοῖο. Ἄφου ἔλυσαν τίς ἄγκυρες τίς ἔρριψαν στὴ θάλασσα, χαλαρώνοντας συγχρόνως τὰ λουριά τῶν πηδαλίων, καὶ ἀφου κατέβασαν τὸ πανὶ τῆς πρῶρας, προχωροῦσαν ὁδηγούμενοι ἀπὸ τὸν ἄνεμο πρὸς τὴν ἀκρογιαλιά. Ἐπειδὴ ὅμως ἔπεσαν σέ μέρος ποὺ κυκλωνόταν ἀπὸ δύο θάλασσες, ἔρριξαν τὸ πλοῖο στὴν ξηρά· ἡ πρῶρα τότε, ἐπειδὴ ἀκούμπησε στὴν ἀμμουδιά, ἔμεινε ἀκίνητη, ἐνῶ ἡ πρύμνα ἄρχισε νὰ διαλύεται ἀπὸ τὴν ὀργὴ τῶν κυμάτων». Πάλι προσπαθεῖ ὁ διάβολος, νὰ ἐμποδίσει τὴν πραγματοποίησιν τῆς προφητείας· καὶ σκέφτονταν νὰ φονεύσουν μερικούς, ἀλλὰ δέν ᾔφησε ὁ ἐκατόνταρχος, γιὰ νὰ σώσει τὸν Παῦλον· τόσο πολὺ φίλος του εἶχε γίνει.

3. «Τότε οἱ στρατιῶτες σκέφθηκαν νὰ φονεύσουν τοὺς φυλακισμένους, γιὰ νὰ μὴ κολυμπήσει κανεὶς καὶ φύγει. Ὁ ἐκατόνταρχος ὅμως, θέλοντας νὰ σώσει τὸν Παῦλον, ἐμπόδισε αὐτοὺς νὰ πραγματοποιήσουν τὸ σχέδιόν τους, καὶ διέταξε νὰ ριχτοῦν στὴ θάλασσα πρῶτοι ὅσοι ἤξεραν νὰ κολυμποῦν, καὶ νὰ κατευθύνονται πρὸς τὴν ξηρά, ἐνῶ

πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι, καὶ τοὺς λοιπούς, οὓς
 μὲν ἐπὶ σανίσιν, οὓς δὲ ἐπὶ τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοί-
 ου. Καὶ οὕτως ἐγένετο πάντα διασωθῆναι ἐπὶ τὴν
 γῆν. Καὶ διασωθέντες, τότε ἐπέγνωσαν ὅτι Μελίτη
 5 ἡ νῆσος καλεῖται. Ὁρᾷς ὅσον γέγονεν ἀγαθὸν ἀπὸ
 τοῦ χειμῶνος; Οὐκ ἄρα ἐγκαταλείψεως ἦν ὁ χειμῶν.
 Καὶ πῶς, φησὶν, ἔφερον, ἄσιτοι ὄντες, καὶ μηδενὸς
 μεταλαβόμενοι; Ὁ φόβος κατεῖχεν αὐτοὺς καὶ οὐκ
 εἶα εἰς ἐπιθυμίαν τροφῆς ἐμπεσεῖν, μέλλοντας ὑπὲρ
 10 τῶν ἐσχάτων κινδυνεύειν. Τὸ μὲν οὖν γεγόμενον ἀ-
 πὸ τοῦ καιροῦ ἐγένετο, τὸ δὲ θαῦμα μεῖζον, ὅτι ἐν
 καιρῷ τοιοῦτῳ ἐκ μέσων ἐσώθησαν τῶν κινδύνων
 αὐτός τε καὶ δι' αὐτὸν οἱ λοιποί.

«Καὶ ἐπάραντες τὸν ἀρτέμονα, τῇ πνεύσῃ κα-
 15 τεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν». Τοῦτο εἶπε, τὴν βίαν δεῖ-
 ξαι βουλόμενος, ἦν ὑπέμενον χειμαζόμενοι πολλάκις
 γὰρ οὐχ οὕτω ποιοῦσι. Διὸ καὶ κατήγαγον τὴν ὁθό-
 νην, τουτέστι τὰ ἰστία (ὅταν γὰρ σφοδρὸς ἄνεμος ᾗ,
 τοῦτο γίνεται), ἐγκόπτοντες τοῦ πνεύματος τὴν ῥύ-
 20 μιν. Ταῦτα δὲ πάσχουσιν ἐν τῷ Ἀδρίᾳ, ἔνθα τὸ σώ-
 ζεσθαι χαλεπόν. «Ἡμεν δὲ ἐν τῷ πλοίῳ αἱ πᾶσαι
 ψυχαὶ διακόσαι ἐβδομήκοντα ἔξ». Καὶ πόθεν δῆλον
 ὅτι τοσοῦτοι ἦσαν οἱ συμπλέοντες; Εἰκὸς ἦν αὐτοὺς
 ἐρωτᾶν τὴν αἰτίαν, δι' ἣν πλέουσι, καὶ μαθεῖν πάντα.
 25 Οἱ δὲ οὐδενὸς μετέλαβον, ὅτι οὐκ ἦν αὐτοῖς φροντὶς
 τροφῆς, ἅτε οὐ περὶ τῶν τυχόντων ὄντος τοῦ κινδύ-
 νου. Καὶ ὕρα πῶς οὐχ ἀπλῶς οὐδὲ ἡ παρολκὴ τοῦ
 πλοῦς γέγονε τῷ Παύλῳ, οὐδὲ ἄκαιρος ὁ πλοῦς, ἀλ-
 λά ποιεῖται αὐτὸν διδασκαλίας καιρόν. Οὐ μικρὸν δὲ
 30 τοῦτο, εἴ γε πάντες οὗτοι ἐπίστευσαν. Ἀλλ' ἴδωμεν
 ἄνωθεν τὰ εἰρημένα.

«Ἰκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου, καὶ ὄντος ἤδη
 ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοῦς, παρήνει ὁ Παῦλος, λέγων αὐ-
 τοῖς ἄνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ ζημίας
 35 μέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν». Ὅρα τὸ ἄτυφον ἵνα μὴ

οἱ ὑπόλοιποι νὰ βγοῦν, ἄλλοι ἐπάνω σέ σανίδια καὶ ἄλλοι ἐπάνω σέ συντρίμματα τοῦ πλοίου. Καὶ ἔτσι μπόρεσαν ὅλοι νὰ βγοῦν στὴν Ξηρά καὶ νὰ σωθοῦν. Ἐφοῦ σωθήκαμε, μάθαμε τότε ὅτι τὸ νησί ὀνομάζεται Μελίτη». Βλέπεις πόσο μεγάλο καλὸ προέκυψε ἀπὸ τὴν κακοκαιρία; Ἦ κακοκαιρία δὲν ἦταν δεῖγμα ἐγκαταλείψεως. Καὶ πῶς, λέγει, ὑπέφεραν ἐνῶ ἦταν νηστικοὶ καὶ δὲν εἶχαν φάγει τίποτε; Ἦταν κυριευμένοι ἀπὸ τὸ φόβο καὶ δὲν τοὺς ἄφηνε νὰ ἐπιθυμήσουν τροφή, ἐπειδὴ ἀντιμετώπιζαν κίνδυνο μέχρι θανάτου. Καὶ ἐκεῖνο λοιπὸν ποῦ ἐγίνε συνέθηκε ἐξ αἰτίας τοῦ καιροῦ, τὸ θαῦμα ὅμως εἶναι μεγαλύτερο, διότι, ἐνῶ ἐπικρατοῦσε ἓνας τέτοιος καιρὸς, σῶθηκαν μέσα ἀπὸ τοὺς κινδύνους καὶ αὐτὸς καὶ ἐξ αἰτίας αὐτοῦ καὶ οἱ ὑπόλοιποι.

«Καὶ ἀφοῦ κατέβασαν τὰ πανιά τῆς πρῶρας, κατευθύνονταν ἀπὸ τὸν ἄνεμο πρὸς τὴν ἀκρογιαλιά». Αὐτὸ τὸ εἶπε θέλοντας νὰ δείξει τίς δυσκολίες ποῦ ὑπέμεναν ἀντιμετωπίζοντας τὴν κακοκαιρία· διότι πολλές φορές δὲν ἐνεργοῦν κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο. Γι' αὐτὸ καὶ κατέβασαν τὴν ὀθόνη, δηλαδὴ τὰ πανιά (διότι, ὅταν ἐπικρατεῖ ἰσχυρὸς ἄνεμος, αὐτὸ γίνεται), ἐμποδίζοντας τὴν ὀρμητικὴ πνοὴ τοῦ ἀνέμου. Αὐτὰ παθαίνουν στὸ Ἀδριατικὸ πέλαγος, ὅπου ἡ σωτηρία εἶναι δύσκολη. «Ἦμασταν στὸ πλοῖο συνολικὰ διακόσια ἑβδομήντα ἑξὶ ἄτομα». Καὶ ἀπὸ ποῦ εἶναι φανερό ὅτι τόσοι ἦταν οἱ συνταξιδιώτες; Φυσικὸ ἦταν νὰ τοὺς ρωτοῦσε τὴν αἰτία γιὰ τὴν ὁποία ταξίδευαν καὶ νὰ τὰ ἔμαθε ὅλα. Αὐτοὶ ὅμως τίποτε δὲν ἔφαγαν, διότι δὲν τοὺς ἐνδιέφερε ἡ τροφή, ἀφοῦ ὁ κίνδυνος δὲν ἦταν τυχαῖος. Καὶ πρόσεχε πῶς οὔτε ἡ ὁδήγησις τοῦ πλοίου στὴν Ξηρὰ ὑπῆρξε τυχαία γιὰ τὸν Παῦλο, οὔτε τὸ ταξίδι ἀκατάλληλο γιὰ δρόση, ἀλλὰ μεταβάλλει αὐτὸ σὲ εὐκαιρία διδασκαλίας. Δὲν εἶναι μικρὸ πράγμα αὐτό, ἐφόσον δηλαδὴ ὅλοι αὐτοὶ πίστεψαν. Ἄλλ' ἄς δοῦμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὰ ὅσα λέχθηκαν.

«Ἐφοῦ πέρασε ἀρκετὸς χρόνος καὶ τὸ ταξίδι ἦταν ἐπικίνδυνο, ὁ Παῦλος συμβούλευε καὶ ἔλεγε σ' αὐτούς: Ἄνδρες, βλέπω ὅτι τὸ ταξίδι πρόκειται νὰ γίνῃ μὲ τρικυμία καὶ ζημιά». Πρόσεχε τὴν ἑλλειψη ὑπερηφάνειας· γιὰ

δόξη προφητεύειν, ἀλλ' ὡς ἀπὸ στοχασμοῦ λέγειν.
 «θεωρῶ» φησιν· οὐ γὰρ ἂν ἐδέξαντο, εὐθέως εἰ τοῦ.
 το εἶπε. Πρώτερον γοῦν προφητεύει, καὶ λέγει· «Ὁ
 Θεός, ὃ λατρεύω», ἐνάγων αὐτούς. Πῶς οὖν οὐκ
 5 ἐγένετο μετὰ ζημίας ψυχῶν; Ἐγένετο ἂν, εἰ μὴ ὁ
 Θεὸς διέσωσεν. Ὅσον γὰρ κατὰ τὴν φύσιν τοῦ πρά-
 γματος, ἀπώλονται ἂν ἀλλ' ὁ Θεὸς ἐκώλυσεν. «Ὁ δὲ
 ἑκατοντάρχης», φησί, «τῷ κυβερνήτῃ μᾶλλον ἐπεί-
 θετο ἢ τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγομένοις». Ἰνα δει-
 10 χθῇ ὅτι οὐκ ἀπὸ στοχασμοῦ ταῦτα ἔλεγεν, ὁ κυβερνή-
 της τὰ ἐναντία λέγει, καὶ ταῦτα ἔμπειρος ὢν· οὕτως
 οὐκ ἀπὸ στοχασμοῦ ἦν τὰ λεγόμενα. «Ἀνευθέτου δὲ
 τοῦ λιμένος», φησίν, «ὑπάρχοντος». Ὅρα καὶ ὁ τό-
 πος διδάσκει μὴ ἀπὸ στοχασμοῦ εἶναι, ἀνεύθετος ὢν.
 15 μᾶλλον δὲ ἀπὸ στοχασμοῦ φαίνονται λέγοντες ἐκεί-
 νων οἱ πλείους, οἳ καὶ βουλευόνται ἀναχθῆναι ἐκεῖ-
 θεν· ἀλλ' οὐδὲν αὐτοῖς πλεον ἐκ τούτου γίνεται· περι-
 πίπτουσι γὰρ κλύδωνι, καὶ ἐκβολὴν ὢν ἐπεφέροντο
 ποιοῦνται. Διὸ καὶ τοῦτο δηλῶν ἐπήγαγε· «Σφοδρῶς
 20 δὲ χειμαζομένων ἡμῶν, αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ
 πλοίου ἐρρίψαμεν». Ἰνα μὴ ἔχωσι μετὰ ταῦτα ἀπει-
 θεῖν, ταῦτα συγχωρεῖται. Καὶ χαλεπὸς χειμὼν ἐγεί-
 ρεται, καὶ πολὺ τὸ σκότος γίνεται.

Εἶτα, ἵνα μὴ ἀπόλονται, καὶ ὁ σῖτος ρίπτεται καὶ
 25 πάντα τοῦτο γὰρ ἐστὶ· «Τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἐρ-
 ρίψαμεν». Πολλῆς δὲ ἀσιτίας ὑπαρχούσης, εἶπεν ὁ
 Παῦλος· Ἔδει πειθαρχήσαντάς μοι κερδῆσαι τὴν ζη-
 μίαν». Εἶδες πῶς οὐ μικρὰ πρὸς τὴν ἀκρόασιν συνε-
 βάλετο καὶ ὁ χειμὼν καὶ τὸ σκότος; Καὶ ὅρα πῶς
 30 πείθεται ὁ ἑκατοντάρχης, ὥστε καὶ τὴν σκάφην ἀ-
 φεῖναι καὶ ἀπολέσαι. Εἰ δὲ οἱ ναῦται οὐδέπω ἐπείσθη-

νὰ μὴ φανεῖ ὅτι προφητεύει, ἀλλ' ὅτι τὰ λόγια αὐτὰ ἀποτελοῦν δική του σκέψη, λέγει, «βλέπω» διότι δὲν θὰ τὸ δέχονταν αὐτὸ ἐὰν τοὺς τὸ ἔλεγε ἀμέσως. Προηγουμένως λοιπὸν προφητεύει καὶ λέγει· «Ὁ Θεός, τὸν ὁποῖο λατρεύω» διεγείροντας καὶ ἐνθαρρύνοντας αὐτοὺς. Πῶς λοιπὸν συνέβηκε νὰ μὴ ἔχουν ἀπώλειες ζωῆς; Θὰ συνέβαινε αὐτό, ἐὰν δὲν τοὺς ἔσωζε ὁ Θεός. Διότι, σύμφωνα μὲ τὴν φύση τοῦ πράγματος, ὅπωςδήποτε θὰ χάνονταν, ἀλλ' ὁμως ἐμπόδισε ὁ Θεός. «Ὁ ἐκατόνταρχος ὅμως», λέγει, «ἔδειχνε πίστη περισσότερο στὰ λόγια τοῦ πλοιάρχου, παρὰ στὰ λόγια τοῦ Παύλου». Γιὰ νὰ δεიχθεῖ ὅτι αὐτὰ δὲν τὰ ἔλεγε ἀπὸ δική του σκέψη, ὁ κυβερνήτης λέγει τὰ ἀντίθετα, καὶ ὅλα αὐτὰ ἐνῶ αὐτὸς ἦταν ἐμπειρὸς τῶν πραγμάτων αὐτῶν· ὥστε λοιπὸν τὰ λεγόμενά του δὲν ἦταν δικές του σκέψεις. «Ἐπειδὴ», λέγει, «τὸ λιμάνι δὲν ἦταν κατάλληλο». Πρόσεχε ὅτι καὶ τὸ μέρος διδάσκει, ὅτι τὰ λεγόμενά του δὲν ἦταν δικές του σκέψεις, ἀφοῦ αὐτὸ ἦταν ἀκατάλληλο· οἱ περισσότεροι ὅμως ἀπὸ ἐκείνους φαίνονται νὰ λένε ὅτι τὰ λεγόμενά του ἦταν δικές του σκέψεις, οἱ ὁποῖοι καὶ θέλουν ν' ἀποπλεύσουν ἀπὸ ἐκεῖ· ἀλλ' ὅμως αὐτοὶ τίποτε περισσότερο δὲν κερδίζουν ἀπ' αὐτό· διότι περιπίπτουν σὲ τρικυμία καὶ ρίχνουν στὴ θάλασσα τίς ἀποσκευές πού ἔφερναν μαζί τους. Γι' αὐτό, γιὰ νὰ δηλώσει αὐτό, πρόσθεσε· «Ἐπειδὴ ἀντιμετωπίζαμε ἰσχυρὴ θαλασσοταραχή, μὲ τὰ ἴδια τὰ χέρια μας ρίξαμε στὴ θάλασσα τίς ἀποσκευές τοῦ πλοίου». Γιὰ νὰ μὴ μποροῦν στὴ συνέχεια νὰ ἀπιστοῦν, ἐπιτρέπεται αὐτὰ νὰ συμβοῦν. Καὶ φοβερὴ τρικυμία σηκώνεται, καὶ πολὺ σκοτὰδι ἀπλώνεται.

Ἔπειτα, γιὰ νὰ μὴ χαθοῦν, καὶ τὸ σιτάρι ρίχνεται καὶ ὅλα· διότι αὐτὸ σημαίνει τό· «Ρίξαμε τίς ἀποσκευές τοῦ πλοίου». «Ἀφοῦ πέρασαν ἀρκετές ἡμέρες χωρὶς νὰ φάγουν τίποτε εἶπε ὁ Παῦλος· Ἔπρεπε νὰ μ' ἀκούσετε καὶ θ' ἀποφεύγατε τὴ Ζημιά». Εἶδες πῶς δὲν ἦταν μικρὴ ἡ συμβολὴ τῆς κακοκαιρίας καὶ τοῦ σκότους γιὰ τὴν ἀκρόαση; Καὶ πρόσεχε πῶς πείθεται ὁ ἐκατόνταρχος, ὥστε καὶ τὴ λέμβο νὰ ἐπιτρέψει νὰ χαθεῖ. Ἐὰν ὅμως οἱ ναῦτες δὲν

σαν, ἀλλ' ὕστερον πείθονται, μὴ θαυμάσης· καὶ γὰρ τὸ γένος τὸ τούτων ἱταμὸν πῶς ἐστι καὶ σκληρὸν πρὸς τὸ πείθεσθαι. Σὺ δέ μοι σκόπει τὴν σύνεσιν καὶ ἐν-
 τεῦθεν τοῦ Παύλου· οὐ γὰρ ἐπιτιμᾷ καὶ τραχύνεται,
 5 ἀλλ' ἡμέρως «οὕτως ἔδει» φησὶν· ἥδει γὰρ ὅτι οὐκ ἔστιν εὐπαραδέκτος ἐγκαλῶν τις ἐν συμφορᾷ, ἀλλὰ, ὅταν καὶ τὰ πλείονα παρατρέχη τῆς συμφορᾶς, τότε εὐπαραδέκτος γίνεται. Τότε τοίνυν ἐπιτίθεται, ὅτε πᾶσα ἡ ἐλπίς τοῦ σωθῆναι περιηρέθη· τότε καὶ τὰ
 10 χρηστὰ προλέγει.

«Ὡς δὲ τεσσαρεσκαίδεκάτῃ νύξ ἐγένετο», φησί, «φοβούμενοι ἠύχοντο ἡμέραν γενέσθαι». Ἰνα μὴ τις εἴπῃ ὅτι οὐδὲν γέγονε, τοῦτο ἐπήγαγε, δεικνὺς πάντα γεγονότα. Ὅτι δὲ γέγονε, καὶ ὁ φόβος μαρτυρεῖ·
 15 «ἠύχοντο» γάρ, φησὶν, «ἡμέραν γενέσθαι φοβούμενοι». Καὶ ὁ τόπος χαλεπὸς (κατὰ γὰρ τὸν Ἀδριαν ταῦτα συμβαίνει), καὶ ἡ αἰτία ἡ πολλή· «τεσσαρεσκαίδεκάτῃν γὰρ σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες, ἄσι-
 20 θανάτου· διὸ καὶ ἐπάγει· «Παρακαλῶ ὑμᾶς προσλαβεῖν τροφῆς· τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρί-
 25 ας ὑπάρχει»· τουτέστι, «μὴ ποτε λιμῶ διαφθαρήτε, τροφῆς μεταλάβετε».

4. «Λαβὼν δὲ ἄρτον», φησὶν, «εὐχαρίστησε τῷ Θεῷ». Ὅρα· τὸ εὐχαριστῆσαι αὐτὸν ἐπὶ τοῖς γεγενη-
 25 μένοις οὐ μόνον αὐτοὺς ἐπέρρωσεν, ἀλλὰ καὶ εὐθύμους ποιεῖ. «Ἦμεν δέ», φησί, «πᾶσαι αἱ ψυχαὶ ἐν τῷ πλοίῳ διακόσιαι ἑβδομήκοντα ἑξ». Περὶ τούτων ἔλεγεν· «Ἀποβολὴ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν».
 30 Τοῦτο πεπληροφορημένης ψυχῆς, τὸ εἰπεῖν ὅτι σωθήσονται. «Κορεσθέντες δὲ τῆς τροφῆς, ἐκούφιζον τὸ πλοῖον, ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον». Ὅρᾳς; πρὸς τὸ λαβεῖν τροφήν πείθονται μόνον· ἀλλ' οὕτω λοιπὸν τὸ πᾶν ἔρριψαν ἐπὶ τὸν Παῦλον, ὥς καὶ τὸν σῖτον ἐκ-
 35 βαλεῖν. Ὅρα αὐτοὺς καὶ τὰ ἀνθρώπινα ποιοῦντας, καὶ οὐ κωλύοντα τὸν Παῦλον. «Ὅτε δέ», φησὶν, «ἡ-

πείσθηκαν ἀκόμη, ἀλλὰ πείθονται ὕστερα, μὴ ἀπορήσεις· καθόσον τὸ γένος αὐτῶν εἶναι κατὰ κάποιο τρόπο θρασὺ καὶ σκληρὸ στοῦ νὰ πείθεται. Σὺ ὅμως πρόσεχε σὲ παρακαλῶ καὶ ἐδῶ τῇ σύνεσῃ τοῦ Παύλου· διότι δὲν κατηγορεῖ καὶ δὲν δείχνει σκληρότητα, ἀλλὰ μὲ ἡρεμία λέγει, «ἐ-
τσι ἔπρεπε νὰ κάνετε»· καθόσον γνῶριζε ὅτι δὲν εἶναι εὐ-
πρόσδεκτος κάποιος ποὺ κατηγορεῖ στίς συμφορές, ἀλλὰ
τότε γίνεται εὐπρόσδεκτος, ὅταν ἀφήνει ἀπαρατήρητα τὰ
περισσότερα τῆς συμφορᾶς. Τότε λοιπὸν ἐπιτίθεται, ὅταν
σῆσει κάθε ἐλπίδα σωτηρίας· τότε προλέγει καὶ τὰ καλά.

«Ἀφοῦ ἦρθε», λέγει, «ἡ δέκατη τέταρτη νύχτα, κυ-
ριευμένοι ἀπὸ φόβο παρακαλοῦσαν νὰ ξημερώσει». Γιὰ
νὰ μὴ πεῖ κάποιος ὅτι δὲν συνέβηκε τίποτε, πρόσθεσε αὐ-
τό, δείχνοντας ὅτι ὅλα εἶχαν γίνει. Τὸ ὅτι θέβαια εἶχαν
γίνει τὸ μαρτυρεῖ καὶ ὁ φόβος· διότι λέγει, «παρακαλοῦσαν,
κυριευμένοι ἀπὸ φόβο, νὰ ξημερώσει». Καὶ ὁ φόβος ἦταν
φοβερός (διότι αὐτὰ συνέβαιναν στοῦ Ἀδριατικοῦ πέλαγος),
καὶ πολλὰς ἡμέρας εἶχαν νὰ φάνε· «Διότι εἶναι ἡ δέκατη
τέταρτη ἡμέρα σήμερα ποῦ βρίσκεσθε σὲ ἀναμονὴ καὶ εἰ-
σθε νηστικοί», Ὡστε ἀπὸ ὅλα γενικὰ βρίσκονταν μέσα στοῦ
θάνατο· γι' αὐτὸ καὶ προσθέτει· «Σὰς παρακαλῶ νὰ φάτε·
διότι αὐτὸ εἶναι πρὸς ὄφελος τῆς σωτηρίας σας»· δηλαδὴ,
φάτε, ἵνα νὰ μὴ πεθάνετε ἀπὸ τὴν πείνα.

4. «Ἀφοῦ», λέγει, «πῆρε ψωμὶ εὐχαρίστησε τὸ Θεό». Πρόσεχε· τὸ ὅτι αὐτὸς εὐχαρίστησε τὸ Θεὸ γιὰ τὰ ὅσα
εἶχαν συμβεῖ ὅχι μόνον ἔδωσε θάρρος σ' αὐτοὺς, ἀλλὰ καὶ
τοὺς κάμνει εὐθυμοὺς. «Ἡμασταν», λέγει, «στοῦ πλοῖο συν-
ολικὰ διακόσια ἐβδομήντα ἔξι ἄτομα». Γι' αὐτοὺς ἔλεγε·
«Κανέναν ἀπὸ σὰς δὲν πρόκειται νὰ χαθεῖ». Αὐτὸ δείχνει
ψυχὴ ποὺ εἶχε λάβει διαθεβαιώσεις, τὸ νὰ πεῖ δηλαδὴ ὅτι
θα σωθοῦν. «Ἀφοῦ χόρτασαν, ξελάφρωναν τὸ πλοῖο, ρί-
χνοντας τὸ σιτᾶρι στὴ θάλασσα». Βλέπεις; ὑπακούουν μό-
νο γιὰ νὰ φάνε· ἀλλὰ τόσο πολὺ στήριξαν τὸ πᾶν στὸν
Παῦλο, ὥστε καὶ τὸ σιτᾶρι νὰ ρίξουν. Πρόσεχε αὐτοὺς
ποὺ καὶ τὰ ἀνθρώπινα κάμνουν καὶ δὲν ἐμποδίζουν τὸν
Παῦλο. «Ὅταν ξημέρωσε», λέγει, «χαλάρωσαν τὰ λου-

μέρα ἐγένετο, ἀνῆκαν τὰς ζευκτηρίας». Διαλύεται τὸ πλοῖον ἐν ἡμέρᾳ, ἵνα μὴ τῷ φόβῳ διαλυθῶσιν, ἵνα ἴδῃς ἔργῳ τὴν προφητείαν. «Τῶν δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο, ἵνα τοὺς δεσμώτας ἀποκτείνωσιν».

- 5 Ὁρᾷς ὅτι καὶ κατὰ τοῦτο τῷ Παύλῳ ἐχαρίσθησαν; διὰ γὰρ αὐτὸν οὐκ εἴασεν αὐτοὺς ἀναιρεθῆναι ὁ ἐκατόνταρχος. Οὕτω μοι δοκοῦσιν ὠμολογημένοι εἶναι κακοὶ ἐκεῖνοι, ὥστε ἐλέσθαι αὐτοὺς καὶ ἀνελεῖν· ἀλλ' οὐδὲν πλέον γέγονε, τοῦ βουλήματος κωλυθέντος,
10 ἀλλ' οἱ μὲν ἐξεκολύμβησαν, οἱ δὲ ἐπὶ σανίδων ἐφέροντο, καὶ πάντες οὕτως ἐσώθησαν, καὶ ἡ προφητεία τέλος ἐλάβανεν, εἰ καὶ μὴ τῷ χρόνῳ σεμνὴ τις οὖσα· οὐ γὰρ πρὸ πολλῶν ἐτῶν αὐτὴν προεῖπεν, ἀλλὰ τῇ φύσει τῶν πραγμάτων ἐπόμενος· ἀνέλπιστα γὰρ
15 ἦν πάντα, καὶ διὰ τῆς οἰκείας σωτηρίας ἐμάνθανον τίς ὁ Παῦλος ἦν.

- Ἄλλ' εἰποὶ ἄν τις· Διὰ τί μὴ καὶ τὸ πλοῖον διέσωσεν;· Ἰνα μάθωσιν οἶον κίνδυνον διέφυγον· ὅτι οὐκ ἀνθρωπίνης βοηθείας ἦν τὸ πᾶν, ἀλλὰ τῆς τοῦ Θεοῦ
20 χειρός, χωρὶς πλοίου σωζούσης. Ὡστε οἱ δίκαιοι, καὶ ἐν χειμῶνι ὧσι, καὶ ἐν θαλάσῃ, καὶ ἐν πελάγει, οὐδὲν πάσχουσι δεινόν, ἀλλὰ καὶ ἐτέρους συνδιασώζουσιν. Εἰ πλοῖον κινδυνεύον, καὶ ναυάγιον ὑπομένον, καὶ δεσμῶται διὰ Παῦλον ἐσώθησαν, ἐννόησον
25 τί ἐστὶν ἅγιον ἄνδρα εἶναι ἐν οἰκίᾳ· πολλοὶ γὰρ οἱ χειμῶνες καὶ ἡμῖν ἐφίστανται, καὶ πολλῶ τούτων χαλεπώτεροι, ἀλλὰ δύνανται καὶ ἡμᾶς χαρίσασθαι, μόνον ἐὰν πειθώμεθα τοῖς ἁγίοις, καθάπερ ἐκεῖνοι, ἂν ποιῶμεν ἃ προστάττουσιν· οὐ γὰρ ἀπλῶς σώζονται.
30 ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ πίστιν εἰσήνεγκαν. Καὶ δέσμιος ἢ ὁ ἅγιος, τῶν λελυμένων μείζονα ἐργάζεται. Καὶ σκόπει τοῦτο ἐνταῦθα γεγεννημένον. Ὁ λελυμένος ἐκα-

ριά». Καταστρέφεται τὸ πλοῖο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας, γιὰ νὰ μὴ πεθάνουν ἀπὸ τὸ φόβο τους, γιὰ νὰ δεῖς τὴν προφητεία νὰ πραγματοποιεῖται. «Τότε οἱ στρατιῶτες σκέφθηκαν νὰ φονεύσουν τοὺς φυλακισμένους». Βλέπεις ὅτι καὶ ὡς πρὸς αὐτὸ χαρίσθηκε ἡ ζωὴ τους ἐξ αἰτίας τοῦ Παύλου; διότι ἐξ αἰτίας αὐτοῦ δὲν ἐπέτρεψε ὁ ἐκατόνταρχος νὰ φονευθοῦν αὐτοί. Τόσο πολὺ ἀναγνωρισμένοι κακοὶ ἦταν ἐκεῖνοι, ὥστε νὰ θελήσουν καὶ νὰ τοὺς φονεύσουν· ὅμως τίποτε ἐπὶ πλέον δὲν συνέβηκε, ἐπειδὴ ἐμποδίσθηκε ἡ ἀπόφασή τους, ἀλλ' ἄλλοι ἀπ' αὐτοὺς βγῆκαν ἔξω κολυμπώντας, ἄλλοι μεταφέρθηκαν ἐπάνω σὲ σανίδες, καὶ ἔτσι ὅλοι τους σώθηκαν, λαμβάνοντας τὴν πραγματοποίησίν της ἡ προφητεία, ἂν καὶ δὲν ἦταν καὶ πολὺ ἀξιόλογη ἐξ αἰτίας τοῦ χρόνου ποὺ λέχθηκε· καθόσον δὲν προεῖπε αὐτὴν πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ἀλλ' ἀκολουθώντας τὴ φύσιν τῶν πραγμάτων· διότι ὅλα ἦταν ἀνέλπιστα καὶ μέσω τῆς σωτηρίας τους μάθαιναν ποιὸς ἦταν ὁ Παῦλος.

Ἄλλὰ θὰ μπορούσε νὰ πεῖ κάποιος· Ὅτι δὲν ἔσωσε καὶ τὸ πλοῖο;· Γιὰ νὰ μάθουν ποιὸν κίνδυνο διέφυγαν· ὅτι τὸ πᾶν δὲν ἦταν ἔργο τῆς ἀνθρώπινης βοήθειας, ἀλλὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ποὺ σώζει χωρὶς πλοῖο. Ὡστε οἱ δίκαιοι, καὶ ἂν ἀκόμη βρίσκονται μέσα σὲ τρικυμία, καὶ ἂν ἀκόμη μέσα σὲ θάλασσα ἢ σὲ πέλαγος, δὲν παθαίνουν κανένα κακό, ἀλλὰ καὶ ἄλλους σώζουν μαζί με τὸν ἑαυτὸ τους. Ἐὰν πλοῖο ποὺ κινδύνευε καὶ ἀντιμετώπιζε ναυάγιο καὶ φυλακισμένοι σώθηκαν ἐξ αἰτίας τοῦ Παύλου, σκέψου τί σημαίνει νὰ ὑπάρχει στὸ σπίτι ἅγιος ἄνθρωπος· διότι πολλὰς τρικυμίας συμβαίνουν καὶ σὲ μᾶς καὶ εἶναι πολὺ πιὸ φοβερότερες ἀπ' αὐτές, ἀλλ' ἔχει αὐτὸς τὴ δύναμη καὶ ἐμᾶς νὰ μᾶς σώσει, ἀρκεῖ μόνο νὰ δείχνουμε ὑπακοὴ στοὺς ἁγίους, ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνοι, ἂν κάμνομε ἐκεῖνα ποὺ προστάζουν· διότι δὲν σώζονται ἀπλῶς, ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι πίστεψαν. Καὶ ἂν ἀκόμη ὁ ἅγιος εἶναι φυλακισμένος, κατορθώνει μεγαλύτερα πράγματα ἀπὸ τοὺς ἐλεύθερους. Καὶ πρόσεχε ποὺ αὐτὸ συνέβηκε στὴν περίπτωση αὐτῇ. Ὁ ἐλεύθερος ἐκατόνταρχος εἶχε τὴν ἀνάγκη αὐτοῦ ποὺ ἦταν

τόνταρχος αὐτοῦ ἐδεῖτο τοῦ δεδεμένου· ὁ ἐπιστήμων κυβερνήτης τοῦ μὴ κυβερνήτου ἔχρηζε, μᾶλλον δὲ τοῦ ὄντως κυβερνήτου· οὐ γὰρ τοιοῦτον ἐκυβέρνου σκάφος, ἀλλὰ τῆς οἰκουμένης τὴν Ἑκκλησίαν, παρ' 5 ἐκείνου μαθὼν, τοῦ καὶ θαλάσσης Δεσπότη, οὐκ ἀνθρώπινη τέχνη, ἀλλὰ πνευματικῇ σοφία. Ἐν τῷ σκάφει τούτῳ πολλὰ ναύαγια, πολλὰ κύματα, πνεύματα πονηρίας· «Ἐξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι»· ὥστε ὁ ὄντως κυβερνήτης ἐκεῖνος ἦν.

10 «Ὅρα δὴ τὸν βίον ἡμῶν ἅπαντα πῶς τοιοῦτός ἐστι· ποτὲ μὲν γὰρ φιλανθρωπίας ἀπολαύομεν, ποτὲ δὲ χειμῶνος, ποτὲ καὶ παρ' οἰκείαν ἀβουλίαν, καὶ παρὰ τὸ ραθυμεῖν δὲ μυρίοις ἐμπίπτομεν κακοῖς· μᾶλλον δὲ τοῦτο γίνεται, παρὰ τὸ μὴ ἀκούειν Παύλου, 15 ὅταν ἐπειγώμεθά που ἀπελθεῖν, ἔνθα μὴ κελεύει συμπλεῖ γὰρ καὶ νῦν ἡμῖν, ἀλλ' οὐ δεδεμένος, καθάπερ τότε· παραινεῖ καὶ νῦν καὶ λέγει τοῖς ἐν τῇ θαλάττῃ ταύτῃ· «Προσέχετε ἑαυτοῖς· εἰσελεύσονται γὰρ μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς». Καὶ πάλιν 20 «Ἐν ὑστέροις καιροῖς ἐνοστήσονται καιροὶ χαλεποί, καὶ ἔσονται οἱ ἄνθρωποι φίλαντοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες». Τοῦτο πάντων χαλεπώτερον τῶν πνευμάτων.

5. Μένωμεν οὖν ἔνθα κελεύει ἐπὶ τῆς πίστεως, ἐπὶ τοῦ λιμένου τοῦ ἀσφαλοῦς· αὐτοῦ μᾶλλον ἀκούω- 25 μεν, ἢ τοῦ κυβερνήτου τοῦ ἐν ἡμῖν, τουτέστι τοῦ λογισμοῦ. Μὴ ἅπερ ἂν ὑποβάλλῃ οὗτος ποιῶμεν, μὴ ἅπερ ὁ ναύκληρος, ἀλλὰ ἅπερ ἂν ὁ Παῦλος· μυρίους τοιούτους διῆλθε χειμῶνας. Μὴ τῇ πείρᾳ μανθάνωμεν, ἀλλὰ πρὸ τῆς πείρας κερδάνωμεν καὶ ὕβριν καὶ 30 ζημίαν. Ἀκουσον τί φησιν· «Οἱ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμόν». Πειθώμεθα τοίνυν αὐτῷ, ἐπεὶ καὶ ἐκεῖνοι μὴ πεισθέντες ὄρᾳτε τί ἐπαθον.

3. Β' Κορ. 7, 5

5. Β' Τιμ. 3, 1-2

4. Πρόξ. 20, 28-29

6. Α' Τιμ. 6, 9

φυλακισμένος· ὁ ἔμπειρος κυβερνήτης εἶχε τὴν ἀνάγκη ἐκείνου ποῦ δὲν ἦταν κυβερνήτης, ἢ καλύτερα ἐκείνου ποῦ ἦταν πραγματικὰ κυβερνήτης· διότι δὲν κυβερνοῦσε τέτοιο σκάφος, ἀλλὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς οἰκουμένης, ὁφοῦ ἔμαθε ἀπὸ ἐκεῖνον, τὸν Κύριο τῆς θάλασσης, ὃχι μὲ ἀνθρώπινη τέχνη, ἀλλὰ μὲ πνευματικὴ σοφία. Στὸ σκάφος αὐτὸ συμβαίνουν πολλὰ ναυάγια, πολλὰ κύματα καὶ ἐπιτίθενται πνεύματα πονηρίας. «Ἀπ' ἔξω πόλεμοι, ἀπὸ μέσα φόβοι»³· ἐπομένως ὁ πραγματικὸς κυβερνήτης ἐκεῖνος ἦταν.

Πρόσεχε λοιπὸν πῶς ὅλη ἡ Ζωὴ μας εἶναι τέτοια· διότι ἄλλοτε ἀπολαμβάνομε τὴ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, ἄλλοτε συμφορὲς, ὑπομένοντας ἄπειρα κακὰ καὶ ἀπὸ δική μας ἀπερισκεψία καὶ ἀδιαφορία· ἢ καλύτερα αὐτὸ γίνεται ἐπειδὴ δὲν ἀκοῦμε αὐτὰ ποῦ λέγει ὁ Παῦλος, ὅταν θιαζόμεστε νὰ πᾶμε κάπου, ποῦ δὲν παραγγέλλει ἐκεῖνος· διότι ταξιδεύει καὶ τώρα μαζί μας, ἀλλ' ὃχι ἀλυσσοδεμένος ὅπως ἀκριβῶς τότε. Προτρέπει καὶ τώρα καὶ λέγει σ' αὐτοὺς ποῦ ταξιδεύουν μέσα στὴ θάλασσα αὕτη· «Προσέχετε τὸν ἑαυτὸ σας· διότι μετὰ τὴν ἀναχώρησή μου θὰ μποῦν ἀνάμεσά σας λύκοι φοβεροί»⁴. Καὶ πάλι· «Κατὰ τοὺς τελευταίους καιροὺς θὰ ἔρθουν δύσκολοι καιροὶ καὶ θὰ γίνουν οἱ ἄνθρωποι ἐγωῖστές, φιλάργυροι καὶ ἀλαζόνες»⁵. Αὐτὸς εἶναι ὁ φοβερότερος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνέμους.

5. Ὡς μένομε λοιπὸν ἐκεῖ ποῦ προτρέπει αὐτός, στὴν πίστη, στὸ λιμάνι τὸ ἀσφαλές· ὥς ἀκοῦμε αὐτὸν περισσότερο, παρὰ τὸν κυβερνήτη ποῦ ὑπάρχει μέσα μας, δηλαδὴ τὸ λογισμό μας. Ὡς μὴ κάμνομε ἐκεῖνο ποῦ ὑπαγορεύει αὐτός, ὥς μὴ κάμνομε ἐκεῖνο ποῦ λέγει ὁ ναύκληρος, ἀλλ' ἐκεῖνα ποῦ παραγγέλλει ὁ Παῦλος· ἀμέτρητες τέτοιες συμφορὲς πέρασε. Ὡς μὴ διδασκόμαστε ὁφοῦ γνωρίσουμε τὴ συμφορὰ, ἀλλὰ πρὶν ἀπὸ τὴν πραγματοποίηση αὐτῆς ὥς ἀποφεύγομε τὴ συμφορὰ καὶ τὴ Ζημιὰ. Ὡς ἀκουσε τί λέγει· «Ἐκεῖνοι ποῦ θέλουν ν' ἀποκτοῦν πλοῦτη πέφτουν σὲ πειρασμό»⁶. Ὡς δεῖχνομε ὑπακοὴ σ' αὐτόν, διότι καὶ ἐκεῖνοι βλέπετε τί κακὸ ἔπαθαν ἐπειδὴ δὲν πίστεψαν σ' αὐτόν,

Καὶ πάλιν ἐτέρωθι λέγει τί ποιεῖ νανάγια. «Οἵτινες», φησὶν, «ἐνανάγησαν περὶ τὴν πίστιν». Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης. Πειθώμεθα Παύλῳ· κἂν ἐν μέσῳ ὤμεν χειμῶνι, πάντως ἀπαλλαγησόμε-
 5 θα τῶν κινδύνων, κἂν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραις ἄσιτοι διαμένωμεν, κἂν ἡ ἐλπίς τῆς σωτηρίας ἐκπέσῃ, κἂν ἐν σκότῳ ὤμεν καὶ γνόφῳ, πεισθέντες αὐτῷ, ἀπαλλαγησόμεθα τῶν κινδύνων.

Πλοῖον εἶναι νομίζωμεν τὴν οἰκουμένην πᾶσαν,
 10 κἂν τούτῳ τοὺς κακούργους καὶ μυρία ἔχοντας δεινά, τοὺς μὲν ἄρχοντας, τοὺς δὲ φύλακας, τοὺς δὲ δικαίους, οἷος Παῦλος, τοὺς δὲ δεσμίους, ταῖς ἁμαρτίαις δεδεμένους· ἂν μὲν οὖν Παύλῳ πειθώμεθα, οὐ δεδεμένοι ἀπολλύμεθα, ἀλλὰ καὶ λυόμεθα· χαριεῖται
 15 καὶ ἡμᾶς αὐτῷ ὁ Θεός. Ἡ οὐκ οἶει δεσμὸν εἶναι χαλεπὸν τὰ ἁμαρτήματα καὶ τὰ πάθη; οὐ γὰρ δὴ χεῖρες μόνον εἰσὶ δεδεμέναι, ἀλλ' ὁ πᾶς ἄνθρωπος. Εἰπέ γάρ μοι, ὅταν τις χρήματα πολλὰ κεκτημένος μὴ ἀναλίσκῃ μηδὲ δαπανᾷ, ἀλλὰ κατέχῃ, οὐχὶ παντὸς δε-
 20 σμίου χαλεπώτερον τῇ φειδωλίᾳ δεσμεῖται δεσμῷ ἄρραγεῖ; Τί δαί, ὅταν τις εἰμαρμένη ἑαυτὸν ὑποβάλῃ, οὐχὶ πάλιν ἄλλοις οὗτος δεσμοῖς δέδεται; Τί δαί, ὅταν παρατηρήσῃ; τί δαί, ὅταν συμβόλοις; οὐχὶ παντὸς δεσμοῦ ταῦτα χαλεπώτερα; τί δαί, ὅταν ἐπι-
 25 θυμῖα ἀλόγῳ καὶ ἔρωτι; Τίς διαρρήξει τούτους ὑμῖν τοὺς δεσμούς; Τοῦ Θεοῦ χρεία ὥστε λυθῆναι. Καὶ ἐν μὲν τούτων ἄρκεϊ κίνδυνον ἐμποιεῖσαι, ὅταν δὲ καὶ δεσμὰ καὶ χειμῶν, ἐννόησον ὅσον τὸ τῶν κινδύνων· τί γὰρ οὐχ ἱκανὸν διαφθεῖραι; οὐχ ὁ λιμός, ὁ χειμῶν,
 30 ἡ κακία τῶν ἐμπλεόντων, τὸ τοῦ καιροῦ ἀνεπιτήδει-

Καὶ πάλι σὲ ἄλλο μέρος λέγει ποιό εἶναι ἐκεῖνο ποῦ προξενεῖ ναυάγια· «Οἱ ὅποιοι», λέγει, «ναυάγησαν ὡς πρὸς τὴν πίστην»⁷. Σὺ ὅμως μένε σταθερὸς σ' ἐκεῖνα ποῦ ἔμαθες καὶ πίστεψες. "Ας ὑπακοῦμε στὸν Παῦλο· καὶ ἂν ἀκόμη βρισκόμαστε μέσα σὲ συμφορά, ὅπωςδήποτε θ' ἀπαλλαχτοῦμε ἀπὸ τοὺς κινδύνους, καὶ ἂν ἀκόμη παραμένουμε δεκατέσσερις ἡμέρες νηστικοί, καὶ ἂν ἀκόμα βρισκόμαστε μέσα στὸ σκοτάδι καὶ τῇ θύελλα, θ' ἀπαλλαχτοῦμε ἀπὸ τοὺς κινδύνους ἐὰν ὑπακούσουμε σ' αὐτόν.

"Ας θεωροῦμε ὅλη τὴν οἰκουμένη ὅτι εἶναι πλοῖο, καὶ ἐπάνω σ' αὐτὸ βρίσκονται οἱ κακοῦργοι καὶ ἐκεῖνοι ποῦ διέπραξαν ἀμέτρητα κακά, καὶ ἄλλοι ἐπάνω σ' αὐτὸ εἶναι ἄρχοντες, ἄλλοι φύλακες, ἄλλοι δίκαιοι, ὅπως ἦταν ὁ Παῦλος, ἄλλοι ἀλυσοδεμένοι, δεμένοι μὲ τίς ἀλυσίδες τῶν ἀμαρτιῶν· ἂν λοιπὸν ὑπακοῦμε στὸν Παῦλο, δὲν χανόμαστε ἐφόσον εἴμαστε δεμένοι, ἀλλὰ καὶ ἐλευθερωνόμαστε· διότι πρὸς χάρις αὐτοῦ θὰ μᾶς χαρίσει ὁ Θεὸς τὴ σωτηρία. "Η νομίζεις ὅτι δὲν εἶναι φοβερά δεσμὰ τὰ ἀμαρτήματα καὶ τὰ πάθη; διότι δὲν εἶναι δεμένα μόνο τὰ χέρια, ἀλλ' ὁλόκληρος ὁ ἄνθρωπος. Διότι πές μου, ὅταν κάποιος, ποῦ ἔχει ἀποκτημένα πολλὰ χρήματα, δὲν ξοδεύει αὐτὰ καὶ δὲν τὰ δαπανᾷ, ἀλλὰ τὰ φυλάσσει, δὲν εἶναι δεμένος φοβρότερα ἀπὸ ὅποιαδήποτε ἀλυσίδα μὲ τὴν ἀδιάσπαστη ἀλυσίδα τῆς φιλαργυρίας; Ἐπίσης τί γίνεται ὅταν κάποιος θέτει τὸν ἑαυτὸ του κάτω ἀπὸ τὴ μοίρα· δὲν δένεται πάλι αὐτός μὲ ἄλλες ἀλυσίδες; Τί συμβαίνει ἐπίσης ὅταν παραδίνει τὸν ἑαυτὸ του στὶς διάφορες διακρίσεις; τί ὅταν πιστεύει στὰ διάφορα μαντικά σημεῖα; δὲν εἶναι αὐτὰ φοβρότερα ἀπὸ ὅποιαδήποτε δεσμὰ; Τί γίνεται ἐπίσης ὅταν παραδίνεται στὴν παράλογη ἐπιθυμία καὶ τὸν ἔρωτα; Ποιὸς θὰ σπάσει αὐτὰ τὰ δεσμὰ μας; Χρειαζόμαστε τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦμε. Καὶ ἓνα ἀπ' αὐτὰ εἶναι ἄρκετὸ νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ κίνδυνο, ὅταν ὅμως ὑπάρχουν δεσμὰ καὶ τρικυμίες, σκέψου πόσο εἶναι τὸ μέγεθος τῶν κινδύνων. Διότι ποιὸ ἦταν ἐκεῖνο ποῦ δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς καταστρέψει ἐκείνους; δὲν μποροῦσε ἡ πεί-

ον; Ἀλλὰ καὶ πρὸς ταῦτα πάντα ἔσται ἡ λαμπρότης Παύλου.

Οὕτω δὴ καὶ νῦν κατέχωμεν παρ' ἑαυτοῖς τοὺς ἁγίους, καὶ οὐκ ἔσται χειμῶν· μᾶλλον δέ, κἂν ἡ χει-
 5 μῶν, ἔσται εὐδία καὶ γαλήνη πολλή, καὶ ἀπαλλαγὴ
 τῶν κινδύνων· ἐπειδὴ τὸν ἅγιον εἶχε φίλον ἡ χήρα
 ἐκείνη, καὶ ὁ θάνατος ἐλύθη τοῦ παιδίου, καὶ τὸν
 παῖδα πάλιν ζῶντα ἀπελάμβανεν. Ἐνθα πόδες ἁγίων
 ἐπιβαίνουσιν, οὐδὲν ἔσται λυπηρόν· κἂν γένηται,
 10 πρὸς δοκιμὴν καὶ πρὸς μείζονα δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐ-
 θισον τὸ ἔδαφος τῆς οἰκίας ὑπὸ τοιούτων πατεῖσθαι
 ποδῶν, καὶ οὐ πατήσῃ δαίμων ἐκεῖ. Καὶ μάλα εἰκό-
 τως· ὥσπερ γάρ, ἔνθα ἂν εὐωδία ἦ, οὐχ ἔξει χώραν
 δυσωδία, οὕτω καί, ἔνθα μύρον ἐστὶ τὸ ἅγιον, ἀπο-
 15 πνίγεται δαίμων, εὐφραίνει τοὺς συνόντας, διαχέει
 ψυχὴν, ἀνίησιν. Ἐνθα ἄκανθαι, ἐκεῖ θηρία· ἔνθα φι-
 λοξενία, οὐκ εἰσὶν ἄκανθαι· ἡ γὰρ ἐλεημοσύνη εἰσελ-
 θοῦσα παντὸς δρεπάνου τομώτερον ἀναιρεῖ τὰς ἄ-
 κάνθας, παντὸς πυρὸς σφοδρότερον. Μὴ φοβηθῇς·
 20 αἰδεῖται τὰ ἴχνη τῶν ἁγίων, καθάπερ λέοντας ἁλώ-
 πεκες· «δίκαιος» γάρ, φησὶν, «ὥς λέων πέποιθεν».
 Εἴσαγάγωμεν τούτους τοὺς λέοντας εἰς τὴν οἰκίαν,
 καὶ πάντα φυγαδεύεται τὰ θηρία, οὐ βωόντων αὐ-
 τῶν μεγάλα, ἀλλ' ἀπλῶς φθεγγόμενων· οὐ γὰρ βρυ-
 25 χηθμὸς λέοντος οὕτω φυγαδεύει τὰ θηρία, ὥς εὐχὴ
 δικαίου φυγαδεύει δαίμονας· ἂν φθέγξεται μόνον
 κατεπτήχασι.

Καὶ ποῦ νῦν τοιοῦτοι, φησὶν, εἰσί; Πανταχοῦ,
 ἂν πιστεύωμεν ἡμεῖς, ἂν ζητῶμεν, ἂν περιεργαζώ-
 30 μεθα. Ποῦ ἐξήγησας; εἰπέ μοι· πότε τοῦτο ἔργον ἔ-

8. Γ' Βασ. 17, 17 ε.

9. Παροιμ. 28, 1

να, ἡ τρικυμία, ἡ κακία τῶν συνταξιδιωτῶν, ἡ ἀκαταλληλότητα τοῦ καιροῦ; Ἄλλ' ἀπέναντι σ' ὅλα αὐτά στάθηκε ἡ λαμπρότητα τοῦ Παύλου.

Ἔτσι λοιπὸν καὶ τώρα ἄς ἔχομε κοντὰ μας τοὺς ἁγίους καὶ δὲν πρόκειται νὰ μᾶς συμβεῖ τρικυμία· ἢ καλύτερα, καὶ ἂν ἀκόμη συμβεῖ τρικυμία, θὰ ἔρθει γρήγορα μεγάλη καλοκαιρία καὶ γαλήνη καὶ ἀπαλλαγή ἀπὸ τοὺς κινδύνους. Ἐπειδὴ ἡ χήρα ἐκείνη εἶχε φίλο τὸν ἅγιο, καὶ ὁ θάνατος τοῦ παιδιοῦ λύθηκε, καὶ ἀποκτοῦσε πάλι τὸ παιδί της ζωντανό⁸. Ἐκεῖ ποὺ πατοῦν πόδια ἁγίων, τίποτε δὲν πρόκειται νὰ συμβεῖ λυπηρό· καὶ ἂν ἀκόμη συμβεῖ, συμβαίνει γιὰ δοκιμὴ καὶ γιὰ μεγαλύτερη δόξα τοῦ Θεοῦ. Συνήθισε τὸ ἔδαφος τῆς οἰκίας σου νὰ πατεῖται ἀπὸ τέτοια πόδια, καὶ δὲν θὰ πατήσῃ ἐκεῖ ὁ δαίμονας. Καὶ πολὺ σωστά· διότι, ὅπως ἀκριβῶς, ὅπου ὑπάρχει εὐωδία, δὲν ἔχει θέση ἡ δυσωδία, ἔτσι καί, ὅπου ὑπάρχει τὸ ἅγιο μύρο, πνίγεται ὁ δαίμονας, χαρίζει εὐφροσύνη στοὺς παραθρισκομένους, γεμίζει τὴν ψυχὴ ἀπὸ χαρὰ καὶ τὴ διεγείρει. Ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν ἀγκάθια, ἐκεῖ ὑπάρχουν θηρία, ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει φιλοξενία, δὲν ὑπάρχουν ἀγκάθια· διότι, ἀφοῦ κάνει τὴν ἐμφάνισή της ἡ ἐλεημοσύνη, καταστρέφει τὰ ἀγκάθια μὲ μεγαλύτερη εὐκολία ἀπὸ ὅποιοδήποτε δρεπάνι, μὲ μεγαλύτερη ὀρμὴ ἀπὸ ὅποιαδήποτε φωτιά. Μὴ φοβηθεῖς· φοβᾶται τὰ ἴχνη τῶν ἁγίων, ὅπως ἀκριβῶς οἱ ἀλεπουῶδες τὰ λιοντάρια· διότι λέγει, «ὁ δίκαιος μένει σὰν τὸ λεοντάρι ἀκλόνητος μὲ τὴν πεποίθησή του στηριγμένη στὸ Θεό»⁹. Ἄς ὀδηγήσομε αὐτὰ τὰ λεοντάρια στὸ σπίτι μας καὶ ὅλα τὰ θηρία θὰ τραποῦν σὲ φυγὴ, χωρὶς μεγάλες φωνές αὐτῶν, ἀλλ' ἀπλῶς καὶ μόνο μὲ τὴν ὁμιλία αὐτῶν· διότι δὲν φυγαδεύει τὰ θηρία τόσο πολὺ ὁ θρυχηθμὸς τοῦ λιονταριοῦ, ὅσο φυγαδεύει ἡ προσευχὴ τοῦ ἁγίου τοὺς δαίμονες· μόνο ἂν μιλήσῃ, ἀφαιρεῖ τὴν τόλμη ἀπ' αὐτὰ καὶ τὰ κάνει νὰ περιμαζευθοῦν.

Καὶ ποῦ ὑπάρχουν, λέγει, τώρα τέτοιοι; Παντοῦ, ἂν πιστεύομε ἐμεῖς, ἂν ψάχνομε νὰ βροῦμε αὐτοὺς, ἂν δεῖχνομε ζωερὴ ἐπιθυμία γι' αὐτοὺς. Πές μου, ποῦ ἀναζήτη-

σχές; πότε πράγμα τοῦτο ἔθου; Εἰ δὲ οὐ ζητεῖς, μὴ
 θαυμάσης ὅτι οὐχ εὐρίσκεις· «ὁ γὰρ ζητῶν εὐρίσκει»,
 οὐχ ὁ μὴ ζητῶν. Ἄκουσον τοὺς ἐν ἐρημίαις ὄντας·
 ἀπάγαγε χρυσίον καὶ ἀργύριον πανταχοῦ τῆς οἴκου-
 5 μένης εἰσί. Καὶ μὴ ἐν τῇ οἰκίᾳ δέξῃ, ἀπελθε σὺ πρὸς
 αὐτόν, συγγένου τῷ ἀνδρί, πρὸς τὸ οἶκημα γένου τὸ
 ἐκείνου, ἵνα δυνηθῇς ἐπιτυχεῖν, καὶ τῆς παρ' αὐτοῦ
 εὐλογίας ἀπολαῦσαι· μεγάλη γὰρ ἡ παρὰ τῶν ἁγίων
 εὐλογία, ἥς ἐπιτυγχάνειν σπουδάζωμεν, ἵνα διὰ τῶν
 10 εὐχῶν τούτων βοηθούμενοι τῆς παρὰ τοῦ αὐτοῦ ἐν-
 δυναμοῦντος Θεοῦ φιλανθρωπίας ἀπολαύσωμεν χά-
 ριτι καὶ φιλανθρωπία τοῦ Μονογενοῦς αὐτοῦ Υἱοῦ,
 μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, κρά-
 τος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰ-
 15 ὶνων. Ἀμήν.

σες αυτούς; πότε ἔκανες αὐτὸ τὸ ἔργο; πότε ἔκανες πρά-
ξη αὐτὸ τὸ πράγμα; Ἐάν λοιπὸν δὲν ψάχνεις νὰ βρεῖς αὐ-
τούς, μὴ ἀπορήσεις ποὺ δὲν τοὺς βρίσκεις· διότι «Ἐκεῖνος
ποὺ ψάχνει νὰ βρεῖ, βρίσκει»¹⁸, ὄχι ἐκεῖνος ποὺ δὲν ψά-
χνει. Ἦκουσε ἐκείνους ποὺ ζοῦν στὶς ἐρημιές· ἀπομάκρυ-
νε τὸν χρυσὸ καὶ τὸν ἄργυρο· βρίσκονται σ' ὅλα τὰ μέρη
τῆς οἰκουμένης. Καὶ ἂν δὲν δέχεσαι αὐτὸν στὸ σπίτι σου,
πήγαινε σὺ πρὸς αὐτόν, ἐπιδίωξε τὴ συναναστροφή μὲ τὸν
ἄνδρα αὐτό, πήγαινε στὸ σπίτι ἐκείνου, γιὰ νὰ μπορέσεις
νὰ ἐπιτύχεις καὶ ν' ἀπολαύσεις τὴν εὐλογία αὐτοῦ· διότι
εἶναι μεγάλη ἡ ἐκ μέρους τῶν ἁγίων εὐλογία γιὰ τὴν ὁ-
ποία ὡς φροντίζομε νὰ πετυχαίνομε, ὥστε, βοηθούμενοι ἀ-
πὸ τὶς εὐχές αὐτῶν, ν' ἀπολαύσομε τὴ φιλανθρωπία τοῦ
Θεοῦ ποὺ ἐνδυναμώνει αὐτούς, μὲ τὴ χάρη καὶ φιλαν-
θρωπία τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ του, μαζί μὲ τὸν ὁποῖο στὸν
Πατέρα συγχρόνως καὶ στὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ
δύναμη καὶ ἡ τιμὴ, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ο Μ Ι Λ Ι Α Ν Δ '

(Πράξ. 28. 2 - 16)

«Οἱ δὲ βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν
φιλανθρωπίαν ἡμῖν· ἀνάπαντες γὰρ πυράν,
προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς διὰ τὸν ὑετὸν τὸν
ἐφ'esτωτα καὶ διὰ τὸ ψῦχος. Συστρέψαντος
5 δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων πλῆθος, καὶ ἐπιθέν-
τος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα, ἐκ τῆς θέρμης δι-
εξελθοῦσα, καθήξατο τῆς χειρὸς αὐτοῦ».

1. Πῶς παρεῖχον τὴν φιλανθρωπίαν οἱ βάρβαροι,
ἐρμηνεύει «'Ανάπαντες» γάρ, φησί, «πυράν, προσε-
10 λάβοντο πάντας ἡμᾶς». Ἐπεὶ οὐδὲν ὄφελος ἀλλαχό-
θεν τῆς σωτηρίας ἦν, τοῦ χειμῶνος μέλλοντος αὐ-
τοὺς διαφθεῖρειν, ἀνάπτουσι τὴν πυράν. Εἶτα ὁ Παῦ-
λος λαβὼν φρύγανα ἐπιτίθει ἐπὶ τὴν πυράν· ὃ καὶ
δηλῶν ἐπάγει, λέγων· «Συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύ-
15 λου φρυγάνων πλῆθος». Ὅρα αὐτὸν ἐνεργοῦντα, καὶ
οὐδαμοῦ θαυματουργοῦντα ἀπλῶς, ἀλλ' ἀπὸ χρείας·
καὶ ἐν τῷ χειμῶνι γὰρ αἰτίας οὔσης προεφήτευσεν,
ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς, καὶ ἐνταῦθα πάλιν φρύγανα συλλέ-
γει καὶ ἐπιτίθησιν. Ὅρα οὐδὲν τετυφωμένον ποιοῦν-
20 τα οὐδὲ περιττόν, ἀλλ' ὥστε διασωθῆναι αὐτούς, καὶ
θέρμης τινὸς ἀπολαῦσαι. Εἶτα ἔχιδνα, ἐκ τῆς θέρμης
ἐξελθοῦσα, τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἄπτεται· καὶ ὅτι ἤψατο,
δηλὸν ποιεῖ τοῦτο ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς, λέγων· «Ὡς δὲ
εἶδον οἱ βάρβαροι τὸ θηρίον κρεμάμενον ἐκ τῆς χει-
25 ρὸς αὐτοῦ, ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους· Πάντως φονεύς

Ο Μ Ι Λ Ι Α Ν Δ '

(Πρόξ. 28, 2 - 16)

«Οἱ βάρβαροι μᾶς φέρθηκαν μὲ ἀσυνήθιστη καλωσύνη. Ἐναψαν φωτιά καὶ μᾶς ἔβαλαν νὰ καθίσουμε κοντὰ σ' αὐτήν, ἐπειδὴ ἔβρεχε καὶ ἔκαμνε κρύο. Ὁ Παῦλος μάζεψε ἄρκετὰ ξερὰ κλαδιὰ καὶ τὰ ἔρριξε στὴ φωτιά, καὶ τότε μιὰ ἔχιδνα βγῆκε μέσα ἀπ' αὐτὰ ἐξ αἰτίας τῆς ζέστας καὶ δάγκωσε τὸ χέρι αὐτοῦ».

1. Ἐξηγεῖ πῶς οἱ βάρβαροι ἔδειξαν τὴ φιланθρωπία τους, διότι λέγει, «Ἀφοῦ ἔναψαν φωτιά μᾶς ἔβαλαν ὅλους νὰ καθίσουμε κοντὰ σ' αὐτήν». Ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχε ἀπὸ ἄλλοῦ καμία ὠφέλεια γιὰ τὴ σωτηρία τους, καὶ ἡ κακοκαιρία ἐπρόκειτο νὰ τοὺς προξενήσει μεγάλο κακό, ἀνάβουν τὴ φωτιά. Ἐπειτα ὁ Παῦλος ἀφοῦ πῆρε ξερὰ κλαδιὰ τὰ ἔβαλε ἐπάνω στὴ φωτιά, πράγμα ποὺ γιὰ νὰ δηλώσει προσθέτει καὶ λέγει· «Ἀφοῦ ὁ Παῦλος μάζεψε ἄρκετὰ ξερὰ κλάδιὰ». Πρόσεχε αὐτὸν ποὺ ἐκδηλώνει τὴ δράση του, καὶ πουθενὰ δὲν θαυματουργεῖ χωρὶς λόγο, ἀλλὰ ἀπὸ ἀνάγκη· διότι καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κακοκαιρίας προφήτεψε ἐπειδὴ ὑπῆρχε ἀνάγκη καὶ ὄχι χωρὶς λόγο, καὶ ἐδῶ πάλι μαζεῦει ξερὰ κλαδιὰ καὶ τὰ τοποθετεῖ ἐπάνω στὴ φωτιά. Πρόσεχε ποὺ δὲν κάμνει τίποτε τὸ ἀλαζονικὸ οὔτε καὶ περιττό, ἀλλὰ γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ ἴδιοι καὶ ν' ἀπολαύσουν κάποια ζεστασιά. Ἐπειτα μιὰ ἔχιδνα, ποὺ βγῆκε μέσα ἀπὸ τὰ ξερὰ κλαδιὰ ἐξ αἰτίας τῆς ζέστας, δαγκώνει τὸ χέρι αὐτοῦ καὶ ὅτι τὸ δάγκωσε τὸ φανερῶνει μὲ αὐτὸ ποὺ προσθέτει, λέγοντας· «Μόλις οἱ βάρβαροι εἶδαν τὸ φίδι νὰ κρέμεται ἀπὸ τὸ χέρι του, ἔλεγαν ἀναμεταξύ τους. Ὅπως δὴποτε αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἶναι φονιάς, τὸν ὁποῖο

ἔστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος, ὃν, διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης, ἡ δίκη ζῆν οὐκ εἶασε». Καλῶς καὶ τοῦτο συνεχωρήθη, ὥστε καὶ ἰδεῖν αὐτοὺς καὶ φθέγξασθαι ταῦτα, ἵνα, ὅταν γένηται, μὴ ἐπιστῇται τὸ θαῦμα.

5 «Οὐα τὴν φυσικὴν κρίσιν διηρθρωμένην καὶ παρὰ βαρβάρους, καὶ αἰδεσίμως αὐτοὺς πρὸς ἀλλήλους λέγοντας, καὶ μηδὲ καταγινώσκοντας ἀπλῶς. Οὕτω καὶ οὗτοι πρότερον ἐλέπονσιν ἵνα μᾶλλον θαυμάσωσιν.

«Ὁ μὲν οὖν, ἀποτιναξάμενος τὸ θηρίον εἰς τὸ
10 πῦρ, ἔπαθεν οὐδὲν κακόν, οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι, ἢ καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν. Ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκῶντων καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον, μεταβαλλόμενοι ἔλεγον θεὸν αὐτὸν εἶναι». Οἱ ἐνόμιζον αὐτὸν πίμπρα-
15 σθαι, τουτέστι διαρρηγνυσθαι, οὗτοι, θεασάμενοι ὅτι οὐδὲν κακὸν ἔπαθε, λέγουσιν ὅτι θεὸς ἔστι. Πάλιν ἄλλη τούτων ὑπερβολὴ τιμῆς, ὥσπερ καὶ τῶν ὄχλων τῶν ἐν Λυκαονίᾳ. «Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκείνον χωρία ὑπῆρχε τῷ πρώτῳ τῆς νήσου, ὀνόματι Πο-
20 πλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν». Ἰδοὺ πάλιν ἄλλος φιλόξενος, ὁ Πόπλιος, καὶ πλούσιος καὶ εὐπορώτατος. Οὗτος, οὐδὲν ἰδὼν, ἀλλ' ἀπὸ τῆς συμφορᾶς μόνης ἐλεήσας αὐτούς, ὑπεδέξατο καὶ ἐθεράπευσεν.

25 «Ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου, πυρετοῖς καὶ δυσεντερίᾳ συνεχόμενον, κατακεῖσθαι πρὸς ὃν ὁ Παῦλος, εἰσελθὼν καὶ προσευξάμενος, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἰάσατο αὐτόν». Ὡστε ἄξιός ἦν τοῦ παθεῖν καλῶς· διὸ καί, ἀμοιβὴν αὐτῷ ἀποδιδούς τῆς
30 ἀποδοχῆς, ἰάσατο αὐτόν. «Τούτου δὲ γενομένου, καὶ οἱ λοιποί, οἱ ἔχοντες ἀσθενεῖς ἐν τῇ νήσῳ, προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο· οἱ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς, καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς τὴν χρεῖαν· τουτέστι, καὶ ἡμῖν ἔδωκαν ἀναγομένοις τὰ

ἡ θεία δίκη δὲν ἄφησε νὰ Ζήσῃ, ἂν καὶ σώθηκε ἀπὸ τὴ θάλασσα». Πολύ σωστὰ καὶ αὐτὸ ἐπιτράπηκε νὰ γίνῃ, ὥστε καὶ νὰ τὸ δοῦν αὐτοὶ καὶ νὰ ποῦν αὐτά, ὥστε, ὅταν γίνῃ τὸ θαῦμα, νὰ μὴ ἀπιστήσουν σ' αὐτό. Πρόσεχε τὴ φυσικὴ κρίση ποὺ εἶναι ἀναπτυγμένη καὶ στοὺς βαρβάρους, καὶ μὲ σεβασμὸ ὁμιλοῦν ἀναμεταξύ τους, καὶ δὲν κατηγοροῦν χωρὶς λόγο. "Ετσι καὶ αὐτοὶ πρῶτα βλέπουν, γιὰ νὰ θαυμάσουν περισσότερο.

«Τότε λοιπὸν ὁ Παῦλος πέταξε τὸ φίδι στὴ φωτιά, χωρὶς νὰ πάθῃ κανένα κακὸ, ἐνῶ αὐτοὶ περίμεναν νὰ πρησθεῖ ἢ τὴν ἴδια στιγμὴ νὰ πέσει κάτω νεκρὸς. Ἀφοῦ περίμεναν γιὰ πολλή ὥρα, βλέποντας νὰ μὴ τοῦ συμβαίνει κανένα κακὸ, ἄλλαξαν γνώμη καὶ ἔλεγαν ὅτι εἶναι θεός». Ἐκεῖνοι ποὺ νόμιζαν ὅτι αὐτὸς θὰ πρησθεῖ, δηλαδὴ θὰ σκάσει ἀπὸ τὸ φούσκωμα, αὐτοί, ὅταν εἶδαν ὅτι δὲν ἔπαθε κανένα κακὸ, λένε ὅτι εἶναι θεός. Πάλι ἄλλῃ ὑπερβολικὴ τιμὴ αὐτῶν, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τοῦ λαοῦ τῆς Λυκαονίας. «Γύρω ἀπὸ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὑπῆρχαν κτήματα ποὺ ἀνῆκαν στὸν πρῶτο τοῦ νησιοῦ, ποὺ ὀνομαζόταν Πόπλιος, ὁ ὁποῖς μᾶς δέχθηκε καὶ μᾶς φιλοξένησε μὲ κάθε φιλοφροσύνη ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες». Νὰ πάλι ἄλλος φιλόξενος, ὁ Πόπλιος, καὶ πλούσιος καὶ πολὺ εὐκατάστατος. Αὐτὸς, χωρὶς νὰ εἶδε τίποτε, τοὺς δέχθηκε καὶ τοὺς περιποιήθηκε, δείχνοντας πρὸς αὐτοὺς εὐσπλαχνία μόνο ἀπὸ τὴ συμφορὰ τους.

«Συνέβηκε νὰ βρίσκεται κατάκοιτος ἀπὸ πυρετοὺς καὶ δυσεντερία ὁ πατέρας τοῦ Πόπλιου, τὸν ὁποῖο ἐπισκέφθηκε ὁ Παῦλος καί, ἀφοῦ προσευχήθηκε καὶ ἔθεσε τὰ χέρια του ἐπάνω του, τὸν θεράπευσε». "Ωστε ἦταν ἄξιός τῆς εὐεργεσίας· γι' αὐτὸ καὶ θεράπευσε αὐτόν, ἀμείβοντάς τον γιὰ τὴν ὑποδοχὴ του. «Ἀφοῦ ἐγίνε αὐτὸ καὶ οἱ ἄλλοι στὸ νησί ποὺ εἶχαν ἀρρώστους, τοὺς ἔφερναν σ' αὐτόν καὶ θεραπεύονταν, μᾶς τίμησαν δὲ μὲ πολλὰς ἐκδηλώσεις ἀγάπης καὶ φεύγοντας ἀπὸ ἐκεῖ μᾶς ἔδωσαν τὰ ἀναγκαῖα τρόφιμα»· δηλαδὴ καὶ σ' ἐμᾶς ἔδωσαν τὰ ἀναγκαῖα τρόφιμα, ὅταν φύγαμε ἀπὸ ἐκεῖ, καὶ στοὺς

πρὸς τὴν χρεῖαν καὶ τοῖς ἄλλοις. "Ορα αὐτοὺς οὐδὲ τοῦ χειμῶνος ἀπαλλαγέντας μένοντας ἀτημελήτους, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποδοχὴν φιλότιμον γενομένην δι' αὐτόν· τρεῖς γὰρ μῆνας ἦσαν ἐκεῖ τρεφόμενοι πάντες.

5 Καὶ ὅτι τοσοῦτον χρόνον ἐποίησαν, ἄκουε πῶς τοῦτο ἐρμηνεύων ἐπάγει· «Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ Ἀλεξανδρίῳ, παρασῆμω Διοσκούροις. Καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας, ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς. "Οθεν πε-

10 ριελθόντες κατηντήσαμεν εἰς Ρήγιον, καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι ἦλθομεν εἰς Ποτιόλους· οὗ εὐρόντες ἀδελφούς, παρεκλήθημεν ἐπ' αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτὰ· καὶ οὕτως εἰς τὴν Ρώμην ἦλθομεν. Κακεῖθεν οἱ ἀδελφοί, ἀκούσαντες

15 τὰ περὶ ἡμῶν, ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρις Ἀπίου Φόρου, καὶ τριῶν Ταβερνῶν· οὓς ἰδὼν ὁ Παῦλος, εὐχαριστήσας τῷ Θεῷ, ἔλαβε θάρσος».

"Ορα διὰ Παῦλον πάντα γινόμενα ταῦτα, ὥστε πιστεῦσαι τοὺς δεσμώτας, τοὺς στρατιώτας, τὸν ἐ-

20 κατόνταρχον· εἰ γὰρ αὐτολίθινοι ἦσαν, καὶ δι' ὧν συμβουλευσάντος ἤκουσαν, καὶ δι' ὧν προειπόντος, καὶ δι' ὧν θαυματοργήσαντος, καὶ δι' ὧν θρέψαντος ἀπέλαυσαν, μεγάλα ἂν ἐφαντάσθησαν περὶ αὐτοῦ. "Ορα, ὅταν ὀρθῇ κρίσις ἢ καὶ μὴ προκατειλημ-

25 μένη πάθει τινί, πῶς εὐθέως λαμβάνει τὰς κρίσεις τὰς ὀρθὰς καὶ τὰς ψήφους διεγνωσμένας. "Ἦδη καὶ τῆς Σικελίας τὸ κήρυγμα ἤψατο· οὕτω διέδραμε καὶ ἐν Ποτιόλοις, ἔνθα καὶ ἀδελφούς τινας εὐρόντες ἐπιμένουσι παρ' αὐτοῖς. Εἶτα καὶ ἄλλοι κατὰ φήμην

30 αὐτοῖς ἀπαντῶσι· τοσαύτη ἦν ἡ προθυμία τῶν ἀδελφῶν, ὅτι οὐκ ἐθορύβησεν αὐτοὺς τὸ ἐν δεσμοῖς εἶναι τὸν Παῦλον, ἀλλ' ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν. "Ορα δέ

ἄλλους. Πρόσεχε αὐτοὺς πού δέν μένουν χωρίς περιποίη-
ση ἀφοῦ ἀπαλλάχθηκαν ἀπὸ τὴν κακοκαιρία, ἀλλὰ καὶ
ἔτυχαν ἐξ αἰτίας αὐτοῦ πολὺ γενναιώδους ὑποδοχῆς·
διότι τρεῖς μῆνες ἔμεναν ἐκεῖ τρεφόμενοι ὅλοι ἀπ' αὐτοὺς.
Καὶ ὅτι τόσο χρόνο ἔμειναν ἐκεῖ, ἄκου πῶς, ἐξηγώντας
αὐτό, προσθέτει καὶ λέγει· «Μετὰ ἀπὸ τρεῖς μῆνες ἀνα-
χωρήσαμε ἀπὸ ἐκεῖ μέ Ἀλεξανδρινὸ πλοῖο, πού εἶχε πα-
ραχειμάσει στὸ νησί, καὶ εἶχε σὰν σύμβολο τοὺς Διόσκου-
ρους. Ἀφοῦ φθάσαμε στὶς Συρακοῦσες, μείναμε ἐκεῖ τρεῖς
ἡμέρες. Ἀπὸ ἐκεῖ, ἀφοῦ κάναμε τὸ γύρο τοῦ νησιοῦ, φθά-
σαμε στὸ Ρήγιο, καὶ μετὰ ἀπὸ μία ἡμέρα, ἀφοῦ ἔπνευσε
νότιος ἄνεμος, ἤρθαμε μέσα σὲ δύο ἡμέρες στοὺς Ποτιό-
λους, ὅπου βρήκαμε ἀδελφούς, πού μᾶς παρακάλεσαν νὰ
μείνομε μαζί τους ἐφτὰ ἡμέρες, καὶ ἔτσι φθάσαμε στὴ
συνέχεια στὴ Ρώμη. Καὶ ἐκεῖ οἱ ἀδελφοί, ὅταν ἄκουσαν τὰ
σχετικὰ μέ μᾶς, ἤρθαν γιὰ νὰ μᾶς προῦπαντήσουν μέχρι
τὸν Ἀππιο φόρο καὶ τρεῖς ταβέρνες, τοὺς ὁποίους,
ὅταν τοὺς εἶδε ὁ Παῦλος, εὐχαρίστησε τὸ Θεό, παίρνον-
τας ἔτσι θάρρος».

Πρόσεχε πού ὅλα αὐτὰ γίνονται ἐξ αἰτίας τοῦ Παύ-
λου, ὥστε νὰ πιστέψουν οἱ φυλακισμένοι, οἱ στρατιῶτες,
καὶ ὁ ἐκατόνταρχος· διότι καὶ ἂν ἀκόμη αὐτοὶ ἦταν ἀναί-
σθητοι, καὶ μέ τὰ ὅσα ἄκουσαν συμβουλευοντάς τους,
καὶ μέ τὰ ὅσα τοὺς εἶπε ἀπὸ πρὶν, καὶ μέ τὰ θαύματα πού
ἔκανε, καὶ μέ τὰ ὅσα ἀπόλαυσαν τρεφόμενοι ἐξ αἰτίας
του, θὰ φαντάζονταν μεγάλα πράγματα γι' αὐτόν. Πρόσε-
χε, ὅταν ἡ κρίση εἶναι ὀρθή καὶ δέν εἶναι προκατειλημ-
μένα ἀπὸ κάποιο πάθος, πῶς κάμνει ἀμέσως τίς ὀρθές
κρίσεις καὶ παίρνει τίς ἀποφάσεις ἐξετάζοντάς τις μέ με-
γάλη προσοχή. Ἦδη τὸ κήρυγμα ἔφθασε καὶ στὴ Σικελία,
καθὼς ἐπίσης ἔφθασε καὶ στοὺς Ποτιόλους, ὅπου βρῆκαν
καὶ μερικοὺς ἀδελφούς κοντὰ στοὺς ὁποίους καὶ ἔμειναν.
Ἐπειτα καὶ ἄλλοι τοὺς συναντοῦν ἐξ αἰτίας τῆς φήμης
τους· τόση ἦταν ἡ προθυμία τῶν ἀδελφῶν, ὥστε δέν τοὺς
ἀνησύχησε τὸ ὅτι ὁ Παῦλος ἦταν ἀλυσσοδεμένος, ἀλλὰ
βγήκαν γιὰ νὰ τὸν προῦπαντήσουν. Πρόσεχε ὁμως σὲ πα-

μοι αὐτὸν καὶ ἀνθρώπινόν τι παθόντα «θάρσος» γάρ, φησίν, «ἔλαβεν, ἰδὼν τοὺς ἀδελφούς». Καίτοι τοσαῦτα σημεῖα ἐργασάμενος, ἀλλ' ὅμως ἔλαβε καὶ ἀπὸ τῆς ὄψεως προσθήκη. Ἀπὸ τούτου μαρθάνομεν ὅτι
5 ἀνθρωπίνως καὶ παρεκαλεῖτο, καὶ τὸνναντίον.

«Ὅτε δὲ ἦλθομεν εἰς Ρώμην, ἐπετράπη τῷ Παύλῳ μένειν καθ' ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ». Ὁρᾷς; συνεχωρήθη αὐτῷ καθ' ἑαυτὸν μένειν. Οὐ μικρὸν καὶ τοῦτο τεκμήριον τοῦ πάνυ
10 θαυμασθῆναι αὐτόν· οὐ γὰρ δὴ μετὰ τῶν ἄλλων ἡρίθμουν αὐτόν.

«Ἐγένετο δὲ μετὰ τρεῖς ἡμέρας συγκαλέσασθαι τὸν Παῦλον τοὺς ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους». Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐκάλεσε τοὺς πρώτους τῶν Ἰου-
15 δαίων, ὥστε μὴ προληφθῆναι αὐτῶν τὰς ἀκοάς. Καὶ τί κοινόν πρὸς ἐκείνους εἶχεν; οὐ γὰρ ἂν αὐτοὶ ἐμελλον κατηγορήσειν αὐτοῦ. Ἀλλ' ὅμως οὐ τούτου ἐφρόντιζεν, ἀλλὰ τοῦτο διδάξαι καὶ μὴ προστεῖναι αὐτοῖς τὰ λεγόμενα.

20 2. Οἱ μὲν οὖν Ἰουδαῖοι, τοσαῦτα ὀρῶντες θαύματα, ἐδίωκόν, ἤλαυνον, οἱ δὲ βάρβαροι, οὐδὲν θεασάμενοι, ἀπὸ μόνης τῆς συμφορᾶς φιλάνθρωποι ἦσαν. «Πάντως», φησί, «φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος». Οὐχ ἀπλῶς ἀποφαίνονται, ἀλλὰ «πάντως» φα-
25 σί· τουτέστιν, ὥς ἔνεστιν ἰδεῖν. «Καὶ ἡ δίκη», φησί, «ζῆν οὐκ εἴασεν αὐτόν». Ἄρα καὶ τὸν περὶ προνοίας λόγον εἶχον, καὶ πολλῶ τῶν φιλοσόφων οὗτοι οἱ βάρβαροι φιλοσοφώτεροι ἐτύγγανον· αὐτοὶ μὲν γὰρ οὐκ ἀφιασι προνοίας ἀπολαύειν τὰ ὑπὸ σελήνην, οἱ δὲ
30 πανταχοῦ νομίζουσι παρεῖναι τὸν Θεόν, καὶ ὅτι, κἄν πολλά τις διαφύγη, οὐ διαφεύξεται εἰς τέλος. Καὶ ὅρα πῶς οὐκ ἐπιτίθενται διόλον, ἀλλ' αἰδοῦνται τέως διὰ τὴν συμφοράν· οὐδὲ ἐκπομπεύουσιν, ἀλλὰ πρὸς

ρακαλῶ αὐτὸν ποῦ ἔπαθε κάτι τὸ ἀνθρώπινο· διότι λέγει, «πῆρε θάρρος, βλέποντας τοὺς ἀδελφούς». Ἄν καὶ ἔκανε τόσα πολλὰ θαύματα, ἀλλ' ὅμως πῆρε μεγαλύτερο θάρρος ἀπὸ τὴν παρουσία αὐτῶν. Ἀπ' αὐτὸ μαθαίνομε ὅτι ἀνθρώπινα καὶ παρηγοροῦνταν καί, ἀντίθετα, παρηγοροῦσε.

«Ὅταν φθάσαμε στὴ Ρώμῃ ἐπιτράπηκε στὸν Παῦλο νὰ μένει μόνος του μαζὶ μὲ τὸν στρατιώτῃ ποῦ τὸν φύλαγε». Βλέπεις; ἐπιτράπηκε σ' αὐτὸν νὰ μένει μόνος του. Δὲν εἶναι καὶ αὐτὸ μικρὴ ἀπόδειξη τὸ ὅτι αὐτὸς θαυμάσθηκε πάρα πολύ· διότι δὲν τὸν ἀπαριθμοῦσαν μεταξὺ τῶν ἄλλων.

«Υστερα ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες ὁ Παῦλος προσκάλεσε τοὺς προύχοντες ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους». Μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες κάλεσε τοὺς προύχοντες ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, ὥστε νὰ προλάβει αὐτοὺς νὰ μὴ ἀκούσουν ἄλλα. Καὶ τί τὸ κοινὸ εἶχε μὲ ἐκείνους; διότι αὐτοὶ δὲν ἐπρόκειτο νὰ τὸν κατηγορήσουν. Ἄλλ' ὅμως δὲν ἐνδιαφερόταν γι' αὐτό, ἀλλὰ νὰ διδάξει αὐτὸ καὶ νὰ μὴ προλάβουν αὐτοὶ ν' ἀκούσουν τὰ ὅσα λέγονταν.

2. Οἱ Ἰουδαῖοι λοιπόν, ἂν καὶ ἐβλεπαν τόσα θαύματα, τὸν καταδίωκαν, ἐπιτίθονταν ἐναντίον του, ἐνῶ οἱ βάρβαροι, ἂν καὶ δὲν εἶδαν τίποτε, ἔδειχναν φιλάνθρωπία πρὸς αὐτὸν ἐξ αἰτίας τῆς συμφορᾶς του καὶ μόνο. «Ὅπωςδὴποτε», λέγει, «ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς εἶναι φονιάς». Δὲν διατυπώνουν ἀπλῶς τὴ γνώμη τους, ἀλλὰ «ὅπωςδὴποτε» λένε· δηλαδή, ὅτι μπορούμε νὰ τὸ δοῦμε. «Καὶ ἡ θεία δίκη», λέγει, «δὲν τὸν ἄφησε νὰ ζήσει». Ἐπομένως πίστευαν καὶ στὴ θεία πρόνοια, καὶ οἱ βάρβαροι αὐτοὶ συνέβαινε νὰ ἔχουν πολὺ πιὸ ὀρθὴς ἀντιλήψεις ἀπὸ τοὺς φιλοσόφους· διότι αὐτοὶ δὲν ἀφήνουν ν' ἀπολαμβάνουν τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ τὰ ὄντα ποῦ βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὴ σελήνη, ἐνῶ ἐκεῖνοι πιστεύουν ὅτι ὁ Θεὸς βρίσκεται παντοῦ, καὶ ὅτι, καὶ ἂν ἀκόμη κανεὶς διαφύγει πολλὰ, δὲν θὰ διαφύγει στὸ τέλος τῇ θείᾳ δίκῃ. Καὶ πρόσεχε, πῶς δὲν ἐπιτίθενται καθόλου ἐναντίον του, ἀλλὰ κατ' ἀρχὴν τὸν σέβονται ἐξ αἰτίας τῆς συμφορᾶς του· δὲν τὸν χλευάζουν,

ἀλλήλους λέγουσι· τὰ γὰρ δεσμὰ τοῦτο ἐδίδασκεν ὑ-
 ποπτεύειν· καίτοι δεσμῶται ἦσαν. Αἰσχυνέσθωσαν οἱ
 λέγοντες, Ἐν ποίει τοὺς ἐν ταῖς φυλακαῖς· αἰ-
 σχυνθῶμεν τοὺς βαρβάρους· οὐ γὰρ ἤδεσαν τίνες ἦ-
 5 σαν ἐκεῖνοι, ἀλλ' ἀπὸ τῆς συμφορᾶς τέως ὅτι ἄνθρω-
 ποι ἦσαν ἐμάνθανον διὸ καὶ φιланθρωπίας ἠξίωσαν
 αὐτούς. «Ἐπὶ πολὺν δέ», φησί, «προσδοκῶντων αὐ-
 τῶν»· τουτέστιν, ὥς πολὺν χρόνον ἀνέμενον ἀποθα-
 νεῖσθαι. Ὁ δὲ τό τε θηρίον ἐξετίναξεν εἰς τὸ πῦρ,
 10 καὶ τὴν χεῖρα ἔδειξε παθοῦσαν μηδέν. Τοῦτον ἰδόν-
 τες, καὶ ἐξεπλάγησαν καὶ ἐθαύμασαν. Οὐκ ἐγένετο
 δὲ τὸ σημεῖον εὐθύς, ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ἐνδιέτριψον οἱ
 ἄνθρωποι, ὥστε μὴ δόξαι φαντασίας εἶναι· οὕτως οὐκ
 ἦν ἀπάτη, οὐκ ἦν συναρπαγή.
 15 «Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχε χω-
 ρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου, ὀνόματι Ποπλίῳ· ὃς ἀνα-
 δεξάμενος ἡμᾶς φιλοφρόνως ἐξένισε». Καλῶς οὕτως
 εἶπε· φιλοφροσύνης γὰρ μεγάλης διακοσίας ἐβδομή-
 κοντα τὸ ξενίσαι ψυχάς. Ἐννόησον τῆς φιλοξενίας
 20 ὅσον τὸ κέρδος· οὐχ ὥς ἀνάγκης οὔσης οὐδὲ ὥς ἄ-
 κων, ἀλλ' ὥς κέρδος τιθέμενος, τρεῖς ἡμέρας ἐξένι-
 σεν αὐτούς. Διὸ καὶ ἀμοιβὴν τῆς τοιαύτης φιλοξε-
 νίας εἰκότως λαμβάνει, καὶ πολλῶ μείζονα ἢ ἔδωκε
 τὸν γὰρ πατέρα αὐτοῦ θεραπεύει, ὑπὸ δυσεντερίας
 25 κακῶς πάσχοντα· οὐ μόνον δὲ αὐτόν, ἀλλὰ καὶ πολ-
 λούς ἔχοντας ἀσθενείας τῶν αὐτῶν ἀξιοῖ· ὃν καὶ ἀ-
 μειβόμενοι, τιμαῖς αὐτόν καὶ χορηγίαις δωροῦνται.
 Τοῦτο δὲ δῆλον ποιῶν, ἐπάγει· «Οἱ καὶ πολλαῖς τι-
 μαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς, καὶ ἀναγομένας ἐπέθεντο τὰ
 30 πρὸς τὴν χρείαν». Οὐχὶ μισθὸν ἔλαβε, μὴ γένοιτο!
 ἀλλὰ τὸ γεγραμμένον πληροῦται· «Ἀξιος ὁ ἐργάτης
 τῆς τροφῆς αὐτοῦ ἐστιν». Οἱ δὲ οὕτως αὐτοὺς ὑπο-
 δεξάμενοι εὐδηλον ὅτι καὶ τὸν λόγον ἐδέξαντο τοῦ

ἀλλὰ συνομιλοῦν ἀναμεταξύ τους· διότι τὰ δεσμὰ τοὺς ὀδηγοῦσαν στὸ νὰ ὑποπτεύονται αὐτό· ἂν καὶ βέβαια ἦταν φυλακισμένοι. "Ἄς ντρέπονται ἐκεῖνοι· ποὺ λένε, «Μὴ εὐεργετεῖς τοὺς φυλακισμένους»· ἃς ντραποῦμε τοὺς βαρβάρους· διότι δὲν γνώριζαν ποιοὶ ἦταν ἐκεῖνοι, ἀλλ' ἀπὸ τῇ συμφορᾷ πρῶτα μάθαιναν ὅτι ἦταν ἄνθρωποι· γι' αὐτὸ καὶ ἔκριναν αὐτοὺς ἄξιους τῆς φιλανθρωπίας τους. «'Α-φοῦ περίμεναν», λέγει, «πολὺ χρόνο»· δηλαδή, 'γιά πολὺ χρόνο περίμεναν νὰ πεθάνει'. Αὐτὸς ὅμως καὶ τὸ φίδι πέ-ταξε στὴ φωτιά καὶ τὸ χέρι του ἔδειξε ὅτι δὲν ἔπαθε τίποτε. Βλέποντας αὐτὸ καὶ ἀπὸ ἐκπληξη κυριεύθηκαν καὶ ἀπὸ θαυμασμό. Δὲν ἐγίνε το θάῤμα ἀμέσως, ἀλλὰ πε-ρίμεναν οἱ ἄνθρωποι νὰ περάσει χρόνος, γιὰ νὰ μὴ θεω-ρηθεῖ τὸ πρᾶγμα φαντασίᾳ· ὥστε λοιπὸν δὲν ἦταν τὸ πρᾶγμα ἀπάτη, δὲν ἦταν ψευδαίσθησις.

«Γύρω ἀπὸ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὑπῆρχαν κτήματα ποὺ ἀνῆκαν στὸν πρῶτο τοῦ νησιοῦ, ποὺ ὀνομαζόταν Πόπλιος, ὁ ὁποῖος μᾶς δέχθηκε καὶ μᾶς φιλοξένησε μὲ πολλὴ καλω-σύνη». Πολὺ σωστὰ τὸ εἶπε αὐτὸ· διότι ἦταν μεγάλη κα-λωσύνη τὸ νὰ φιλοξενῇσαι διακόσιες ἐβδομήντα ψυχές. Σκέψου πόσο εἶναι τὸ κέρδος τῆς φιλοξενίας· διότι φιλο-ξένησε αὐτοὺς ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες χωρὶς νὰ ὑπῆρχε καμία ἀνάγκη οὔτε καὶ χωρὶς τῇ θέλησὶ του, ἀλλὰ θεωρώντας τῇ φιλοξενίᾳ σὰν κέρδος. Γι' αὐτὸ καὶ πολὺ σωστὰ ἀμεί-βεται γιὰ τῇ φιλοξενίᾳ του αὐτὴ καὶ μὲ πολὺ περισσότερα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἔδωσε· διότι θεραπεύει τὸν πατέρα του ποὺ ἔπασχε ἀπὸ δυσεντερία· καὶ ὄχι μόνον αὐτόν, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς ἄλλους ποὺ ἔπασχαν ἀπὸ ἀσθένειες τοὺς καθιστᾷ ἄξιους τῶν ἰδίων δωρεῶν καὶ αὐτοί, ἀνταμείβοντας αὐ-τόν, τοῦ προσφέρουν τιμές καὶ τρόφιμα. Αὐτὸ γιὰ νὰ δη-λώσει, προσθέτει· «Οἱ ὁποῖοι μᾶς τίμησαν μὲ πολλὰς ἐκ-δηλώσεις ἀγάπης καὶ φεύγοντας μᾶς ἔδωσαν καὶ τὰ ἀ-ναγκαῖα τρόφιμα». "Ὁχι ὅτι ἔλαβε ἀμοιβή, μακριὰ μιὰ τέτοια σκέψη! ἀλλ' ἐκπληρώνεται ἐκεῖνο ποὺ ἔχει γρα-φεῖ· «Ὁ ἐργάτης δικαιούται τὴν τροφή του»¹. 'Εκεῖνοι τὸ ὅτι τοὺς ὑποδέχθηκαν ἔτσι γίνεται φανερό καὶ ἀπὸ τὸ

κηρύγματος· οὐ γὰρ ἐν τριμῆνῳ τοσαῦτα διελέχθη, μὴ σφόδρα αὐτῶν πιστευσάντων καὶ καρποὺς ἐπιδειξαμένων· ὥστε ἀπὸ τούτου τεκμήριον μέγα τοῦ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἔστιν ἰδεῖν.

- 5 «Καὶ ἀνήχθημεν», φησὶν, «ἐν πλοίῳ Ἀλεξανδρί-
νῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ, παρασῆμῳ Διο-
σκούροις». Ἴσως τοῦτο ἦν γεγραμμένον ἐν αὐτῷ· οὐ-
τως ἦσαν κατείδωλοι. Ὅρα ἐνδιατρίβοντας, καὶ πά-
λιν σπεύδοντας. «Τῷ δὲ Παύλῳ ἐπετράπη μένειν
10 καθ' ἑαυτὸν». Λοιπὸν αἰδέσιμος οὕτως ἦν ὁ Παῦλος,
ὥς καὶ συγχωρεῖσθαι καθ' ἑαυτὸν εἶναι. Καὶ ξένον
οὐδέν· εἰ γὰρ καὶ πρὸ τούτου φιλανθρώπως ἐχρήσαν-
το αὐτῷ, πολλῷ μᾶλλον νῦν.

- «Καὶ ἐπιγενομένου», φησί, «Νότου, δευτεραῖοι
15 ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους, οὗ εὐρόντες ἀδελφούς, παρε-
κλήθημεν ἐπ' αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτὰ· καὶ οὐ-
τως εἰς τὴν Ρώμην ἤλθομεν. Καὶ κεῖθεν οἱ ἀδελφοί,
ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν, ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν ἡ-
μῖν ἄχρις Ἀππίου Φόρου καὶ τριῶν Ταβερνῶν». Ὅ-
20 τι φοβηθέντες τὸν κίνδυνον ἐξῆλθον, καὶ ταῦτα ἱκα-
νὰ ἐκείνους πιστώσασθαι. Ὅρα πῶς οὐδαμοῦ πόλει
παρέβαλον ἐν τοσούτῳ πλῶ, ἀλλὰ νήσῳ, καὶ τὸν χει-
μῶνα ὁλόκληρον διήγαγον πλέοντες, ἐκείνων ρυθμι-
ζομένων εἰς τὴν πίστιν, τῶν συμπλευσάντων λέγω.

- 25 «Ἐπετράπη», φησί, «μένειν καθ' ἑαυτὸν σὺν τῷ
φυλάσσουντι αὐτὸν στρατιώτῃ». Μάλα εἰκότως, ὥστε
μὴ ἐξεῖναι μηδὲ ἐκεῖ ἐπιβουλὴν τινα αὐτὸν ὑποστῆ-
ναι· οὐ γὰρ ἐνῆν στασιάσαι λοιπόν. Ὡστε οὐκ ἐκεῖ-
νον ἐφύλασσε, ἀλλ' ὥστε μὴ γενέσθαι τι τῶν ἀη-
30 δῶν· οὐ γὰρ ἐξῆν λοιπόν, καὶ πόλεως οὔσης τοσαύ-
της, καὶ βασιλέως ὄντος, καὶ ἐφέσεως οὔσης, γενέ-

ὅτι δέχθηκαν τὸ λόγο τοῦ κηρύγματος· διότι δὲν θὰ τοὺς ἔκαμνε τόσες ὁμιλίες ἐπὶ ἓνα τρίμηνο, ἐὰν δὲν εἶχαν δεῖξει τόση μεγάλη πίστη καθὼς καὶ καρποὺς τῆς πίστεώς τους· ὥστε ἀπ' αὐτὸ μπορεῖ κανεὶς νὰ συμπεράνει τὸ μεγάλο πλῆθος ἐκείνων ποὺ πίστεψαν.

«Καὶ ἀναχωρήσαμε», λέγει, «μὲ Ἀλεξανδρινὸ πλοῖο ποὺ εἶχε παραχειμάσει στὸ νησί, ἔχοντας γιὰ σύμβολό του τοὺς Διόσκουρους». Ἴσως αὐτὸ ἦταν γραμμένο ἐπάνω σ' αὐτό· τόσο πολὺ ἦταν παραδομένοι στὰ εἰδῶλα. Πρόσεχε πρὺ παρατείνουν τῇ διαμονῇ τους ἐκεῖ, καθὼς ἐπίσης καὶ ποὺ θιάζονται νὰ φθάσουν. «Στὸν Παῦλο ἐπιτράπηκε νὰ μένει μόνος του». Δηλαδή τόσο πολὺ σεβαστὸς ἦταν ὁ Παῦλος, ὥστε νὰ ἐπιτραπεῖ καὶ νὰ μένει μόνος του. Καὶ δὲν εἶναι καθόλου παράξενο· διότι, ἐὰν καὶ πρὶν ἀπ' αὐτὸ φέρθηκαν μὲ μεγάλη καλωσύνη πρὸς αὐτόν, πολὺ περισσότερο φέρονται τώρα.

«Καὶ ὁφοῦ ἐπνευσ», λέγει, «νότιος ἄνεμος ἦρθαμε σὲ δύο ἡμέρες στοὺς Ποτιόλους, ὅπου βρήκαμε ἀδελφούς καὶ μᾶς παρακάλεσαν νὰ μέινουμε μαζί τους ἐφτά ἡμέρες. Οἱ ἐκεῖ ἀδελφοί, ὅταν ἄκουσαν τὰ σχετικὰ μὲ ἐμᾶς, βγῆκαν νὰ μᾶς προϋπαντήσουν καὶ ἦρθαν μέχρι τὸν Ἀππιον Φόρο καὶ τὶς Τρεῖς Ταβέρνες». Βγῆκαν δηλαδή νὰ τοὺς προϋπαντήσουν ἐπεὶδὴ φοβήθηκαν τὸν κίνδυνον, καὶ αὐτὰ ἦταν ἱκανὰ νὰ ἐνθαρρύνουν ἐκείνους. Πρόσεχε πῶς σὲ καιριὰ πόλη δὲν σταμάτησαν κάμνοντας ἓνα τόσο μεγάλο ταξίδι, ἀλλὰ σὲ νησί, καὶ ὅλο τὸ χειμῶνα τὸν πέρασαν πλέοντας, ὁδηγούμενοι ἐκεῖνοι στὴν πίστη, ἐννοῶ ἐκεῖνοι ποὺ ταξίδευαν μαζί του.

«Ἐπιτράπηκε», λέγει, «σ' αὐτόν νὰ μένει μόνος του μαζί μὲ τὸ στρατιώτη ποὺ τὸν φύλαγε». Πάρα πολὺ σωστά, γιὰ νὰ μὴ εἶναι δυνατό οὔτε ἐκεῖ νὰ ὑποστῇ κάποια ἐπιβουλή· διότι δὲν ἦταν δυνατό πλέον νὰ ἐπαναστατήσῃ. Ἐπομένως δὲν φύλαγε ἐκείνον, ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴ συμβεῖ κάτι τὸ δυσάρεστο· διότι δὲν ἦταν δυνατό πλέον, ἐπεὶδὴ καὶ ἡ πόλη ἦταν τόσο μεγάλη, καὶ ὁ βασιλιάς ἦταν ἐκεῖ, καὶ εἶχε γίνει ἡ ἔφεση γιὰ ἑξέταση ἐνώπιον τοῦ Καίσαρα,

σθαι τι παρὰ τὴν ἀκολουθίαν. Οὕτως αἰεὶ διὰ τῶν
δοκούντων εἶναι καθ' ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν πάντα γί-
νεται· φύλαξ γὰρ ἦν τοῦ Παύλου. Καὶ συγκαλέσας
τοὺς πρῶτους τῶν Ἰουδαίων, διαλέγεται αὐτοῖς· οἱ
5 καὶ ἀντιλέγοντες ἀναχωροῦσι, καὶ ὑβρίζονται παρ'
αὐτοῦ, καὶ οὐδὲν τολμῶσιν εἰπεῖν· οὐ γὰρ τῇ ἐξου-
σία αὐτῶν ἐπετρέπετο λοιπὸν τὰ κατ' αὐτόν. Τὸ γὰρ
θαυμαστὸν τοῦτό ἐστιν, ὅτι οὐ διὰ τῶν δοκούντων
εἶναι πρὸς ἀσφάλειαν, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἐναντίων
10 πάντα ὑπὲρ ἡμῶν γίνεται. Καὶ ἵνα μάθῃς, σκόπει
ἐντεῦθεν.

Ἐκέλευσεν ὁ Φαραὼ ρίπτεσθαι εἰς τὸν ποταμὸν
τὰ βρέφη· εἰ μὴ ἐρρίφη τὰ βρέφη, εἰ μὴ ἡ πρόσταξις
τοῦ Φαραὼ ἐγένετο, οὐκ ἂν ἐσώθη Μωϋσῆς, οὐκ ἂν
15 ἐν βασιλείοις ἐτράφη. "Οτε ἐσώζετο, οὐκ ἦν ἐν τιμῇ·
ὅτε ἐξετέθη, τότε ἐγένετο ἐν τιμῇ. Τοῦτο δὲ ἐποίει ὁ
Θεός, τὸ εὐπορον αὐτοῦ δεικνύς καὶ εὐμήχανον. Ἡ
πείλησεν αὐτῷ ὁ Ἰουδαῖος, λέγων, «Μὴ ἀνελεῖν με
σὺ θέλεις;», καὶ τοῦτο αὐτὸν ὠνησεν. Ἄρα οἰκονο-
20 μικῶς γέγονεν, ὥστε τὴν ὄψιν αὐτὸν ἐκείνην ἰδεῖν
τὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὥστε τὸν προσήκοντα χρόνον πλη-
ρωθῆναι, ὥστε αὐτὸν ἐμφιλοσοφῆσαι τῇ ἐρήμῳ, καὶ
ἐν ἀσφαλείᾳ ζῆν. Καὶ ἐν πάσαις ταῖς κατ' αὐτοῦ τῶν
Ἰουδαίων ἐπιβουλαῖς ταῦτόν γίνεται· τότε λαμπρό-
25 τερος καθίσταται, οἷον καὶ ἐπὶ τοῦ Ἀαρών· ἐπανε-
στησαν αὐτῷ, καὶ λαμπρότερον αὐτὸν ἐποίησαν· ἐν-
τεῦθεν γὰρ αὐτῷ καὶ τὸ ἱερατικὸν ποικίλλεται ἔνδυ-
μα, καὶ ἡ κίδαρις περιτίθεται, καὶ ὁ λοιπὸς τῆς στο-
λῆς κόσμος, ὥστε ἀναμφισβήτητον εἶναι τὴν χειρο-
30 τονίαν, ὥστε καὶ εἰς τὸ ἐξῆς θαυμάζεσθαι ἀπὸ τῶν
πετάλων τοῦ χαλκοῦ. Ἰστε πάντως τὴν ἱστορίαν· διὸ

2. "ΕΞ. 2, 14

3. "ΕΞ. κεφ. 28

νά συμβεῖ κάτι μὴ σύμφωνο μὲ τὰ πράγματα. "Ἐτσι πάντοτε μὲ ἐκείνους πού φαίνονται ὅτι εἶναι ἐναντίον μας, ὅλα γίνονται πρὸς ὄφελός μας· διότι ἐκεῖνος ἦταν φύλακας τοῦ Παύλου. Καὶ ἀφοῦ προσκάλεσε τούς προύχοντες τῶν Ἰουδαίων, συνομιλεῖ μ' αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἀναχωροῦν ἀπὸ ἐκεῖ ἀφοῦ ἔφεραν τίς ἀντιρρήσεις τους, καὶ κατηγοροῦμενοι ἀπὸ τὸν Παῦλο δὲν τολμοῦν νά ποῦν τίποτε· διότι δὲν ἀνατίθενταν πλέον τὰ σχετικά μ' αὐτὸν στὴν ἐξουσία αὐτῶν. Τὸ ἄξιο θαυμασμοῦ βέβαια εἶναι αὐτό, τὸ ὅτι δηλαδὴ ὅλα γίνονται πρὸς ὄφελός μας ὅχι μὲ ἐκεῖνα πού θεωροῦνται ὅτι εἶναι πρὸς ἀσφάλειά μας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἀντίθετα. Καὶ γιὰ νά τὸ καταλάβεις αὐτὸ πρόσεχε τὸ ἐξῆς.

Διέταξε ὁ Φαραὼ νά ρίχνονται τὰ βρέφη στὸν ποταμό· ἐὰν δὲν ρίχνονταν τὰ βρέφη, ἐὰν δὲν δινόταν τὸ πρόσταγμα τοῦ Φαραὼ, δὲν θὰ σωζόταν ὁ Μωυσῆς, δὲν θ' ἀνατρεφόταν στὰ βασιλικά ἀνάκτορα. "Όταν σωζόταν δὲν ἀπολάμβανε τιμές, ὅταν ὅμως ἐγκαταλείφθηκε, τότε ἀπόλαυσε τιμές. Αὐτὸ τὸ ἔκαμνε ὁ Θεός γιὰ νά δείξει τὴν εὐχέρεια πρὸς ἐφεύρεση τρόπων καὶ τὴν εὐφυῆ ἐπινοητικότητά του. Ἀπείλησε αὐτὸν ὁ Ἰουδαῖος, λέγοντας, «Μήπως σύ θέλεις νά μὲ σκοτώσεις;»², καὶ αὐτὸ ὠφέλησε αὐτόν. Ἐπομένως αὐτὸ συνέβηκε κατὰ θεία οἰκονομία, γιὰ νά δεῖ αὐτός στὴν ἔρημο τὸ ὄραμα ἐκεῖνο, γιὰ νά συμπληρωθεῖ ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος, γιὰ νά φιλοσοφήσει αὐτός στὴν ἔρημο καὶ νά ζεῖ μὲ ἀσφάλεια. Καὶ τὸ ἴδιο συμβαίνει σ' ὅλες τίς ἐπιβουλές τῶν Ἰουδαίων ἐναντίον του· τότε γίνεται λαμπρότερος, πράγμα πού συμβαίνει καὶ στὴν περίπτωση τοῦ Ἀαρών. Ἐπαναστάτησαν ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ κατέστησαν αὐτόν λαμπρότερο· διότι ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ γεγονότος κατασκευάζεται γι' αὐτόν τὸ ἱερατικὸ ἔνδυμα, τοποθετεῖται ἐπάνω στὸ κεφάλι του τὸ διάδημα καὶ ὁ ὑπόλοιπος διάκοσμος τῆς στολῆς του, γιὰ νά εἶναι ἀναμφισβήτητη ἡ χειροτονία του καὶ γιὰ νά θαυμάζεται στὸ ἐξῆς ἀπὸ τὰ πούλια τοῦ χαλκοῦ³. Γνωρίζετε ὅπωςδήποτε τὴν ἱστορία· γι' αὐτὸ καὶ παρατρέχω τὴ

καὶ παρατρέχω τὸ διήγημα. Καί, εἰ βούλεσθε, πάλιν ἄνωθεν τὰ αὐτὰ ἐπέλθωμεν.

Ὁ Κάιν τὸν ἀδελφὸν ἀνεῖλεν, ἀλλὰ ταύτῃ μᾶλλον ὠφέλησεν· ἄκουσον γὰρ τί φησι· «Φωνὴ αἵματος τοῦ
 5 ἀδελφοῦ σου βοᾷ πρὸς με»· καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ· «Αἵ-
 ματι», φησί, «κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν Ἄβελ».
 Ἀπήλλαξεν αὐτὸν τῆς ἀδελφίας τοῦ μέλλοντος, τὸν
 μισθὸν ἠϋξήσε· τὴν ἀγάπην ἐμάθομεν πάντες, ἣν ὁ
 Θεὸς ἔσχε πρὸς αὐτόν. Τί γὰρ ἡδίκηται, δεξιόμενος
 10 τάχιον τὴν τελευτήν; Οὐδέν. Τί γάρ, εἰπέ μοι, οἱ
 βράδιον τελευτῶντες κερδαίνουσιν; Οὐδέν· οὐδὲ γὰρ
 παρὰ τὸ πολλὰ ζῆν ἔτη ἢ ὀλίγα ἢ εὐημερία, ἀλλὰ
 παρὰ τὸ εἰς δέον κεχρησθαι τῇ ζωῇ. Οἱ τρεῖς παῖδες
 ἐνεβλήθησαν εἰς κάμινον, καὶ διὰ τούτου γεγόνασιν
 15 λαμπρότεροι· ὁ Δανιὴλ εἰς λάκκον, καὶ ἐντεῦθεν πε-
 ριφανέστερος κατέστη.

3. Ὁρᾷς πανταχοῦ τοὺς πειρασμοὺς μεγάλα τί-
 κτοντας ἀγαθὰ καὶ ἐνταῦθα, μήτι γε ἐκεῖ ἐπὶ δὲ τῆς
 κακίας ταυτὸν γίνεται, οἷον ἄν, εἴ τις, κάλαμον ἔ-
 20 χων, παρατάττοιο πρὸς πῦρ· ὁ γὰρ τοιοῦτος δοκεῖ
 μὲν πλῆττειν τὸ πῦρ, αὐτὸ δὲ λαμπρότερον ποιεῖ, καὶ
 αὐτὸν ἀναλίσκει. Τροφή γὰρ γίνεται ἡ κακία καὶ
 ὑπόθεσις λαμπρότητος τῇ ἀρετῇ· τῇ γὰρ ἀδικίᾳ εἰς
 δέον τοῦ Θεοῦ χρωμένου, τὰ ἡμέτερα λάμπει μᾶλλον.
 25 Πάλιν ὁ διάβολος, ὅταν ἐργάζεται τι τοιοῦτον, λαμ-
 προτέρους ποιεῖ τοὺς ὑπομένοντας. Τί οὖν, φησίν,
 ἐπὶ τοῦ Ἀδάμ οὐ γέγονε τοῦτο, ἀλλ' ἀτιμότερος γέ-
 γονε; Μάλιστα μὲν κἀκείνῳ ὁ Θεὸς εἰς δέον ἐχρή-
 σατο, εἰ δὲ πού τι ἔπαθεν, αὐτὸς ἑαυτὸν ἡδίκησε· τὰ
 30 μὲν γὰρ παρ' ἐτέρων εἰς ἡμᾶς γινόμενα μεγάλων ἡ-
 μῖν ἀγαθῶν αἷτια γίνεται, τὰ δὲ παρ' ἡμῶν αὐτῶν
 οὐκ ἐτι. Ἐπειδὴ γὰρ, ἀδικούμενοι μὲν ὑφ' ἐτέρων,

4. Γεν. 4, 10

5. Ἐβρ. 12, α4

διήγησθαι. Καί, ἐάν θέλετε, ἄς διηγηθούμε αὐτὰ ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Ὁ Κάϊν σκότωσε τὸν ἀδελφὸν του, ἀλλὰ μ' αὐτὸ τὸν ὠφέλησε περισσότερο· διότι ἄκουσε τί λέγει· «Ἡ φωνὴ τοῦ αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου φωνάζει πρὸς ἐμένα»⁴· καὶ πάλι σ' ἄλλο σημεῖο λέγει· «Καὶ μέ τὸ αἷμα ποῦ ὁμιλεῖ καλύτερα ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ "Ἀβελ"»⁵. Ἀπάλλαξε αὐτόν ἀπὸ τὰ ἄγνωστα τοῦ μέλλοντος, αὔξησε τὸ μισθὸν του· ὅλοι μάθαμε τὴν ἀγάπην ποῦ εἶχε πρὸς αὐτόν ὁ Θεός. Σὲ τί δηλαδὴ ἀδικήθηκε ποῦ δέχθηκε τὸ θάνατον τόσο γρήγορα; Σὲ τίποτε. Διότι πὲς μου, κερδίζουν τίποτε ἐκεῖνοι ποὺ πεθαίνουν σὲ μεγαλύτερῃ ἡλικίᾳ; Τίποτε· καθόσον ἡ εὐτυχία δὲν βρίσκεται στὰ πολλὰ χρόνια ζωῆς ἢ στὰ λίγα, ἀλλὰ στὸ νὰ ἐγίνε καλὴ χρησιμοποίησις τῆς ζωῆς. Τὰ τρία παιδιά ρίχτηκαν στὸ καμίνι, καὶ μ' αὐτὸ ἐγίναν λαμπρότερα· ὁ Δανιὴλ ρίχτηκε στὸ λάκκον τῶν λονταριῶν καὶ ἐξ αἰτίας αὐτοῦ ἐγίνε ἐνδοξότερος.

3. Βλέπετε παντοῦ τίς δοκιμασίαις ποὺ γεννοῦν μεγάλα ἀγαθὰ καὶ ἐδῶ καὶ ὄχι μόνον ἐκεῖ· στὴν περίπτωσιν ὅμως τῆς κακίας γίνεται τὸ ἴδιον, ὅπως γιὰ παράδειγμα, ἐάν κάποιος, κρατώντας καλάμι, ὀντιπαρτάσεται στὴ φωτιά· διότι αὐτὸς νομίζει βέβαια ὅτι χτυπᾷ τὴν φωτιά, ὅμως κάμνει αὐτὴ λαμπρότερη καὶ καταστρέφει τὸν ἑαυτὸν. Καθόσον ἡ κακία γίνεται τροφή καὶ αἰτία λαμπρότητας τῆς ἀρετῆς· διότι ὁ Θεὸς χρησιμοποιώντας τὴν κακίαν ὅπως συμφέρει σ' ἐμᾶς, καθιστᾷ περισσότερο λαμπρὰ τὰ δικά μας. Πάλι ὁ διάβολος, ὅταν κάμνει κάτι παρόμοιον, καθιστᾷ λαμπρότερους ἐκείνους ποὺ τὸ ὑπομένουν. Γιατί λοιπόν, λέγει, αὐτὸ δὲν συνέβηκε στὴν περίπτωσιν τοῦ Ἀδάμ, ἀλλ' ἔχασε καὶ τὴν τιμὴν ποῦ εἶχε; Βέβαια καὶ σ' ἐκείνον ὁ Θεὸς μεταχειρίσθηκε τὴν τιμωρίαν πρὸς ὄφελός του, ἐάν ὅμως ἔπαθε κάτι, αὐτὸς ὁ ἴδιος ἀδίκησε τὸν ἑαυτὸν· διότι τὰ κακὰ ἐκείνα ποὺ γίνονται σ' ἐμᾶς ἀπὸ τοὺς ἄλλους, γίνονται αἰτία μεγάλων ἀγαθῶν γιὰ ἐμᾶς, ἐνῶ ἐκείνα ποὺ γίνονται ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους, δὲν ἀποβαίνουν καθόλου πρὸς ὄφελός μας. Διότι, ἐπειδὴ, ὅταν ἀδικούμεσθε ἀπὸ ἄλλους πονοῦμε, ὄχι ὅμως καὶ ὁ-

ἀλγοῦμεν, ὑπὸ δὲ ἡμῶν αὐτῶν οὐκ ἐτι, δείκνυσιν ὁ
 Θεὸς ὅτι ὁ μὲν παρ' ἐτέρου ἀδίκως πάσχων εὐδοκι-
 μεῖ, ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀδικῶν βλάπτεται· καὶ μάλα εἰκό-
 τως, ἵνα ἐκεῖνο μὲν γενναίως φέρωμεν, τοῦτο δὲ μη-
 5 κέτι ἄλλως τε τὸ πᾶν ἐκεῖ τοῦ 'Αδὰμ γέγονε. Διὰ
 τί γὰρ ἐπέιθου τῇ γυναικί; διὰ τί γὰρ ἐναντία συμ-
 βουλευόουσαν οὐκ ἀπεκρούσω; Σὺ πάντως γέγονας
 αἴτιος, ἐπειδὴ, εἰ ὁ διάβολος ἦν, ἔδει κατὰ τοῦτο
 τοὺς πειραζομένους πάντας ἀπόλλυσθαι· εἰ δὲ μὴ ἔ-
 10 πόλλυνται, παρ' ἡμᾶς ἡ αἰτία.

'Αλλ' ἔδει, φησί, πάντας τοὺς πειραζομένους
 κατορθοῦν, ἢ, εἰ παρ' ἡμᾶς ἡ αἰτία, ἔδει καὶ χωρὶς
 τοῦ διαβόλου ἀπόλλυσθαι. Τοῦτο καὶ γίνεται καὶ γὰρ
 πολλοὶ καὶ χωρὶς τοῦ διαβόλου ἀπόλλυνται· οὐ γὰρ
 15 δὴ πάντα αὐτὸς κατασκευάζει, ἀλλὰ πολλὰ καὶ ἀπὸ
 μόνης γίνεται τῆς νωθείας τῆς ἡμετέρας· εἰ δέ που
 καὶ ἐκεῖνος αἴτιος, ἡμῶν τὴν ἀρχὴν παρεχόντων. Εἰπέ
 γάρ μοι, πότε ὁ διάβολος ἰσχυσεν ἐπὶ τοῦ 'Ιουδα; "Ο-
 τε εἰσῆλθε, φησὶν, εἰς αὐτὸν ὁ Σατανᾶς. 'Αλλ' ἄκου-
 20 σον τὴν αἰτίαν, ὅτι «κλέπτῃς ἦν, καὶ τὰ βαλλόμενα
 ἐβάσταζεν». Αὐτὸς ἔδωκεν αὐτῷ εὐρυχωρίαν τῆς
 εἰσόδου· ὥστε οὐχ ὁ διάβολος τὴν ἀρχὴν ἐντίθησιν,
 ἀλλ' ἡμεῖς αὐτὸν δεχόμεθα καὶ καλοῦμεν. 'Αλ-
 λά, εἰ μὴ ἐκεῖνος, φησὶν, ἦν, οὐκ ἂν μεγάλα ἐγένετο
 25 τὰ δεινὰ. 'Αλλ' ἀπαραίτητος ἡμῖν ἔμελλεν εἶναι ἡ κό-
 λασις· νῦν μὲν γάρ, ἀγαπητέ, τὰ τῆς κολάσεως ἡμῖν
 ἡμερώτερα, εἰ δὲ δι' ἑαυτῶν εἰργαζόμεθα τὰ δεινὰ,
 ἀφόρητος ἦν ἡ τιμωρία. Εἰπέ γάρ μοι, εἰ ταῦτα, ἃ
 ἡμαρτεν ὁ 'Αδὰμ, χωρὶς συμβουλῆς ἡμαρτε, τίς αὐ-
 30 τὸν ἂν ἐξήρπασε τῶν κινδύνων; 'Αλλ' οὐκ ἂν ἡμαρ-
 τε, φησί. Πόθεν μοι τοῦτο λέγεις; 'Ο γὰρ οὕτω χαῦ-
 νος καὶ ῥάθυμος καὶ πρὸς ἄνοιαν ἔτοιμος, ὥστε δέ-

ταν ἀδικούμεστε ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἰδίους, δείχνει ὁ Θεὸς ὅτι ἐκεῖνος ποὺ ἀδικεῖ τὸν ἑαυτοῦ θλάπτεται· καὶ πολὺ σωστὰ, ὥστε ἐκεῖνο νὰ τὸ ὑποφέρομε μὲ γενναιότητα, ὅχι ὅμως καὶ αὐτό· ἄλλωστε στὴν περίπτωση τοῦ Ἀδάμ ἡ ὅλη εὐθύνη βαρύνει τὸν ἴδιο. Γιατί δηλαδὴ πίστεψες στὰ λόγια τῆς γυναίκας; γιατί δὲν τὴν ἀπέκρουσες ποὺ σὲ συμβούλευε ἀντίθετα; Σὺ ὅπωςδήποτε ἐγίνες αἴτιος, ἐπειδὴ, ἐάν ἦταν αἴτιος ὁ διάβολος, ἔπρεπε σύμφωνα μ' αὐτὸ νὰ ὀδηγοῦνται στὴν ἀπώλεια ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ πειράζονται ἀπ' αὐτόν, ἐφόσον ὅμως δὲν ὀδηγοῦνται στὴν ἀπώλεια, ἡ αἰτία βρίσκεται σ' ἐμᾶς.

Ἄλλ' ἔπρεπε, λέγει, ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ πειράζονται ἀπὸ τὸ διάβολο νὰ κατορθώνουν νὰ θγοῦν νικητές, ἢ, ἐάν ἡ αἰτία βρίσκεται σ' ἐμᾶς, ἔπρεπε καὶ χωρὶς τὸ διάβολο νὰ ὀδηγούμεστε στὴν ἀπώλεια. Αὐτὸ καὶ γίνεται· καθόσον πολλοὶ καὶ χωρὶς τὸ διάβολο ὀδηγοῦνται στὴν ἀπώλεια· διότι ἀσφαλῶς δὲν τὰ προξενεῖ ὅλα αὐτός, ἀλλὰ πολλὰ συμβαίνουν καὶ μόνο ἀπὸ τὴ δική μας ἀδιαφορία· ἐάν κάπου γίνεται καὶ ἐκεῖνος αἴτιος, αὐτὸ συμβαίνει ἐπειδὴ ἐμεῖς κάναμε τὴν ἀρχή. Διότι πές μου σὲ παρακαλῶ, πότε ὁ διάβολος ὑπερίσχυσε ἐπὶ τοῦ Ἰούδα; Ὅταν, λέγει, εἰσῆλθε σ' αὐτόν ὁ Σατανᾶς. Ἀλλ' ἄκουσε τὴν αἰτία· διότι λέγει, «Ἦταν κλέφτης καὶ ἀφαιροῦσε ἐκεῖνα ποὺ ἔβαζαν στὸ ταμεῖο»⁶. Ὁ ἴδιος τὸν ἄφησε νὰ μπεῖ μέσα του μὲ ὅλη τὴν ἄνεσή του· ἐπομένως δὲν κάμνει ὁ διάβολος τὴν ἀρχή, ἀλλ' ἐμεῖς τὸν δεχόμαστε καὶ τὸν καλοῦμε. Ὅμως, λέγει, ἐάν δὲν ἦταν ἐκεῖνος, δὲν θὰ συνέβαιναν μεγάλα κακά. Ἄλλ' ἐπρόκειτο τότε νὰ εἶναι ἀσυγχώρητη ἡ κόλαση· διότι τώρα, ἀγαπητέ, τὰ τῆς κολάσεως μᾶς εἶναι ἐλαφρότερα, ἐάν ὅμως μόνοι μας διεπράτταμε τὰ κακά, θὰ ἦταν ἀνυπόφορη ἡ τιμωρία. Διότι πές μου, ἐάν αὐτά, δηλαδὴ τὰ ἁμαρτήματα ποὺ διέπραξε ὁ Ἀδάμ, τὰ εἶχε διαπράξει χωρὶς συμβουλή, ποῖός θὰ τὸν ἔσωζε ἀπὸ τοὺς κινδύνους; Ἀλλὰ δὲν θὰ ἁμάρτανε, λέγει. Ἀπὸ ποῦ τὸ συμπεραίνεις αὐτό; Διότι ἐκεῖνος ποὺ ἦταν τόσο ἀποχαυνωμένος καὶ ἀδιάφορος καὶ ἔτοιμος γιὰ ἀνοησία,

ξασθαι τοιαύτην συμβουλήν, πολλῶ μᾶλλον καὶ χωρὶς
 τοῦτου τοῦτο γέγονεν ἄν. Ποῖος διάβολος τοὺς τοῦ
 Ἰωσήφ ἀδελφούς εἰς φθόνον ἐνέβαλεν;

Ἄν νήφωμεν τοίνυν, ἀγαπητοί, καὶ εὐδοκιμήσε-
 5 ως ἡμῖν αἷτιος ὁ διάβολος γίνεται· τί γὰρ ἔβλαψε τὸν
 Ἰῶβ ἢ τοσαύτη αὐτοῦ μηχανή; Μὴ εἵπησ, φησί, τοῦ-
 το, ἀλλ' ὁ ἀσθενὴς βλάπτεται. Ἄλλ' ὁ ἀσθενής, κὰν
 μὴ διάβολος ἦ βλάπτεται. Ἀλλὰ μειζόνως, φησί, με-
 τὰ τῆς ἐκείνου ἐνεργείας. Ἀλλ' ἔλαττον, ὅταν μετὰ
 10 τῆς ἐκείνου ἐνεργείας ἁμάρτη, κολάζεται· οὐ γὰρ
 πάντων τῶν ἁμαρτημάτων αἱ αὐταὶ τιμωρίαι. Μὴ
 ἀπατῶμεν ἑαυτούς· οὐκ ἔστιν ἡμῖν ὁ διάβολος αἷτιος,
 εἰὰν νήφωμεν· ἐκεῖνος ἡμᾶς μᾶλλον ἀφυπνίζει, ἐκεῖ-
 νος ἡμᾶς διεγείρει. Εἰπέ γάρ μοι (τέως ταῦτα ἐξε-
 15 τάσωμεν), μὴ ἔστω θηρία, μὴ ἔστω ἀνωμαλία ἀέρων,
 μὴ νόσοι, μὴ λύπαι, μὴ ἀθυμῖαι, μὴ ἕτερόν τι τῶν
 τοιούτων, τί οὐκ ἂν ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος; Χοῖρος μᾶλ-
 λον ἢ ἄνθρωπος, δοκῶ μοι, γέγονεν ἄν, γαστριζόμε-
 νος, καὶ μεθύων, καὶ ὑπὸ μηδενὸς τούτων ἐνοχλού-
 20 μενος. Νῦν δὲ αἱ φροντίδες καὶ αἱ μέριμναι γυμνά-
 σιόν εἰσι φιλοσοφίας καὶ διδασκαλείων, καὶ ἀγωγή
 παιδείας ἀρίστης.

Σκόπει δὲ καὶ ἄλλως· τρεφέσθω τις ἐν βασιλεί-
 οῖς, μήτε λυπούμενος, μήτε φροντίζων, μήτε μερι-
 25 μῶν, καὶ μήτε ὀργῆς ἔχων πρόφασιν, μήτε ἀπο-
 τυχίας, ἀλλὰ πάντα, ἅπερ ἂν ἐπιθυμήσῃ, ποιείτω,
 καὶ ἐπιτυγχανέτω, καὶ πάντας ἐχέτω ὑπακούοντας·
 ἂν μὴ παντὸς θηρίου ἀλογώτερος γένηται ὁ τοιοῦτος;
 Νῦν δὲ ὥσπερ ἀκόνη ἐστὶν ἐκτρίβουσα ἡμᾶς τὰ τῶν
 30 περιστάσεων, τὰ τῶν θλίψεων διὰ τοῦτο τῶν πλου-
 τούντων οἱ πένητες ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστόν εἰσι συν-
 ετώτεροι, καθάπερ πολλοῖς περικρουόμενοι καὶ πε-
 ριαντλούμενοι κύμασι. Καὶ γὰρ σῶμα τὸ μὲν ἀργὸν
 καὶ ἀκίνητον νοσῶδες καὶ ἀηδές, τὸ δὲ κινούμενον

ᾧστε νὰ δεχθεῖ τέτοια συμβουλή, πολὺ περισσότερο καὶ χωρὶς αὐτὸ θὰ γινόνταν ἐκεῖνο ποὺ ἔγινε. Ποιὸς διάβολος ὀδήγησε τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Ἰωσήφ σὲ φθόνο;

"Ἄν λοιπόν, ἀγαπητοί, εἴμαστε προσεκτικοὶ ὁ διάβολος μᾶς γίνεται καὶ αἰτία νὰ προκόψομε· διότι σὲ τί ἔβλαψαν τὸν Ἰώβ τὰ τόσα δόλια τεχνάσματα αὐτοῦ; μὴ πείς λέγει, αὐτό, ἀλλ' ὅτι ὁ πνευματικὰ ἀδύνατος βλάπτεται. Μὰ ὁ πνευματικὰ ἀδύνατος καὶ ἂν ἀκόμη δὲν ὑπάρχει ὁ διάβολος βλάπτεται. "Ὅμως, λέγει, περισσότερο μὲ τὴν ἐνέργεια ἐκείνου. Ἄλλὰ τιμωρεῖται λιγότερο, ὅταν ἀμαρτήσῃ μὲ τὴν ἐνέργεια ἐκείνου· διότι δὲν εἶναι οἱ ἴδιες τιμωρίαι γιὰ ὅλα τὰ ἀμαρτήματα. "Ἄς μὴ ξεγελᾶμε τοὺς ἑαυτοὺς μας· δὲν εἶναι ὁ διάβολος αἴτιος τῆς βλάβης μας, ἐὰν εἴμαστε προσεκτικοὶ ἐκεῖνος μᾶς ἀφυπνίζει περισσότερο, ἐκεῖνος μᾶς διεγείρει. Διότι πές μου (κατ' ἀρχὴν ὥς ἐξετάσομε αὐτά), ἔστω ὅτι δὲν ὑπῆρχαν θηρία, δὲν ὑπῆρχε μεταβολὴ ἀνέμων, οὔτε ἀσθένεια, οὔτε λύπες, οὔτε στενοχώριες, οὔτε κάτι ἄλλο παρόμοιο μ' αὐτά, τί δὲν θὰ γινόνταν ὁ ἄνθρωπος; Νομίζω ὅτι θὰ γινόνταν πολὺ περισσότερο χοῖρος, παρὰ ἄνθρωπος, τρώγοντας καὶ μεθώντας, καὶ μὴ ἐνοχλούμενος ἀπὸ κανένα ὅπ' αὐτά. Τώρα ὅμως οἱ φροντίδες καὶ οἱ μέριμνες εἶναι ἀσκησι καὶ διδασκαλεῖο εὐσέβειας, καὶ ἀγωγὴ ἄριστης παιδείας.

'Ἄλλ' ὥς ἐξετάσομε τὸ πρᾶγμα καὶ ἀλλιῶς. "Ἄς ὑποθέσομε ὅτι κάποιος ἀνατρέφεται στὰ βασιλικά ἀνάκτορα, χωρὶς λύπες, χωρὶς φροντίδες, χωρὶς μέριμνες, καὶ μὴ ἔχοντας ἀφορμὴ οὔτε γιὰ ὀργή, οὔτε γιὰ ἀποτυχία, ἀλλ' ὅλα ἐκεῖνα ποὺ θὰ ἐπιθυμήσῃ τὰ κάμνει καὶ πετυχαίνει, καὶ ἔχει ἐπίσης ὅλους νὰ ὑπακούουν σ' αὐτόν· δὲν θὰ γίνῃ αὐτὸς πιὸ παράλογος ἀπὸ ὁποιοδήποτε θηρίο; Τώρα ὅμως οἱ δύσκολες καταστάσεις καὶ οἱ θλίψεις εἶναι ἀκὸνῃ πού μᾶς τροχίζει· γι' αὐτὸ οἱ φτωχοὶ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστο πιὸ συνετοὶ ἀπὸ τοὺς πλούσιους, ἐπειδὴ ἀκριβῶς δέχονται πολλὰ πλήγματα καὶ καταποντισμοὺς ἀπὸ τὰ κύματα τῆς ζωῆς. Καθόσον τὸ σῶμα ποὺ εἶναι ἀργὸ καὶ ἀκίνητο, εἶναι ἀσθενικὸ καὶ σιχαμερό. ἐνῶ ἐκεῖνο ποὺ κι-

καὶ κάμνον καὶ ταλαιπωρούμενον ὠραιότερον καὶ ὑγιεινότερον· τοῦτο δὲ ἐπὶ ψυχῆς εὖροι τις ἂν. Καὶ σίδηρος κείμενος μὲν διαφθείρεται, ἐργαζόμενος δὲ λάμπει· καὶ ψυχὴ ὡσαύτως κινουμένη· κίνησις δὲ
 5 ψυχῆς αἱ περιστάσεις αὐταί. Καὶ τέχνη ἀπόλλυται, μὴ κινουμένης ψυχῆς· κινεῖται δέ, ὅταν μὴ πάντα εὐθέα ἢ κινεῖται γὰρ ὑπὸ τῶν ἐναντίων. Εἰ μὴ εἶη ἐναντία, οὐδὲν ἂν εἶη τὸ κινεῖν· οἶον, εἰ πάντα ἦν εἰργασμένα καλῶς, οὐκ ἂν εὗρεν ἡ τέχνη κινεῖσθαι.
 10 Οὕτω καί, εἰ πάντα ἦν κατὰ νοῦν ἡμῖν, οὐκ ἂν εὗρεν ἡ ψυχὴ κινεῖσθαι, εἰ πανταχοῦ διεβαστάζετο, ἀηδὴς ἦν.

Οὐχ ὁρᾷς ὅτι καὶ τροφοῖς παρακελευόμεθα μὴ διὰ παντὸς βαστάζειν τὰ παιδία, ὥστε μὴ εἰς ἔθος αὐτὰ
 15 καθιστᾷν, μήτε ἐξιτήλα αὐτὰ ποιεῖν; Διὰ τοῦτο το ἐπ' ὅψεσιν ἀνατρεφόμενα τῶν γονέων ἀσθενέστερα γίνεται, τῆς φειδοῦς τῆς ἀκαίρου τε καὶ ἀμέτρου λυμαιομένης αὐτῶν τὴν ὑγίειαν. Καλὸν καὶ λύπη σύμμετρος, καλὸν καὶ φροντίς, καλὸν καὶ ἔνδεια· ἰσχυ-
 20 ροὺς γὰρ ἡμᾶς ποιεῖ καλὰ καὶ τὰ ἐναντία· ἕκαστον γὰρ αὐτῶν ἀμετρον γενόμενον ἀπόλλυσι, καὶ τὸ μὲν χαυνοῖ, τὸ δὲ διαρρήγνυσιν. Οὐχ ὁρᾷς ὅτι καὶ τοὺς αὐτοῦ μαθητὰς ὁ Χριστὸς οὕτως ἐνάγει; Εἰ ἐκείνοι δὲ τούτων ἐδέοντο, πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς. Εἰ δὲ δεό-
 25 μεθα, μὴ ἀγανακτῶμεν, ἀλλὰ καὶ χαίρωμεν ἐπὶ ταῖς θλίψεσι· φάρμακα γὰρ ταῦτά ἐστι κατάλληλα τοῖς ἡμετέροις τραύμασι, τὰ μὲν πικρά, τὰ δὲ ἡδέα· ἐκότερον δὲ αὐτῶν καθ' ἑαυτὸ ἂν εἶη ἄχρηστον.

Χάριν τοίνυν ἔχωμεν τῷ Θεῷ ὑπὲρ τούτων ἀπάν-
 30 των· οὐ γὰρ ἀπλῶς ταῦτα συγχωρεῖ γίνεσθαι, ἀλλ'

νείται, πού κοπιάζει καὶ ταλαιπωρεῖται, εἶναι ὠραιότερο καὶ ὑγιεινότερο· αὐτὸ θὰ μπορούσε νὰ θρεῖ κανεὶς νὰ συμβαίνει καὶ στὴν περίπτωση τῆς ψυχῆς. Καὶ τὸ σίδερο πού εἶναι κάτω στὸ χῶμα πεταμένο καταστρέφεται, ἐνῶ ὅταν χρησιμοποιεῖται στὴν ἐργασία λάμπει· κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο λάμπει καὶ ἡ ψυχὴ πού κινεῖται· κίνηση τῆς ψυχῆς εἶναι οἱ δύσκολες αὐτές περιστάσεις τῆς ζωῆς. Καὶ οἱ τέχνες ἐξαφανίζονται ὅταν δὲν κινεῖται ἡ ψυχὴ· καὶ κινεῖται αὐτή, ὅταν δὲν εἶναι ὅλα ὁμαλά· διότι κινεῖται ἀπὸ τὰ ἀντίθετα. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν τὰ ἀντίθετα, δὲν θὰ ὑπῆρχε ἡ αἰτία τῆς κινήσεως· γιὰ παράδειγμα, ἐὰν ὅλα ἦταν κατασκευασμένα καλά, δὲν θὰ ἔβρισκε ἡ τέχνη ἀφορμὴ γιὰ νὰ κινηθεῖ. Ἔτσι καί, ἐὰν ὅλα σὲ μᾶς ἦταν σύμφωνα μὲ τὸ νοῦ μας, δὲν θὰ ἔβρισκε ἡ ψυχὴ ἀφορμὴ γιὰ ἐνέργεια, θὰ ἦταν γεμάτη ἀηδία.

Δὲν βλέπεis ὅτι καὶ στίς τροφούς δίνουμε ἐντολὴ νὰ μὴ βαστοῦν τὰ παιδιὰ συνέχεια στὴν ἀγκαλιά, γιὰ νὰ μὴ συνηθίζουν ἔτσι, οὔτε καὶ νὰ τὰ καθιστοῦν ἀσθενικά; Γι' αὐτὸ τὰ παιδιὰ πού ἀνατρέφονται παρουσία τῶν γονέων τους γίνονται ἀσθενέστερα, ἐπειδὴ ἡ ἀκατάλληλη καὶ πέρα ἀπὸ τὸ μέτρο ἐπιμέλεια καταστρέφει τὴν ὑγεία αὐτῶν. Εἶναι καλὸ πράγμα καὶ ἡ μὲ μέτρο λύπη, καλὸ εἶναι καὶ ἡ φροντίδα, καλὸ εἶναι καὶ ἡ φτώχεια· διότι μᾶς κάνουν ἰσχυροὺς καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ ἀντίθετα· καθόσον τὸ καθένα ἀπ' αὐτὰ ὅτι γίνεται πέρα ἀπὸ τὸ μέτρο, ὀδηγεῖ στὴν καταστροφή, καὶ τὸ πρῶτο ἀπ' αὐτὰ ἀποχαυνώνει τὸν ἄνθρωπο, ἐνῶ τὸ δεύτερο προξενεῖ φοβερὴ θλάβη. Δὲν βλέπεis ὅτι καὶ ὁ Χριστὸς τέτοια ἐντολὴ δίνει στοὺς μαθητές του; Ἐὰν ἐκεῖνοι εἶχαν ἀνάγκη ἀπ' αὐτά, πολὺ περισσότερο ἔχομε ἐμεῖς. Ἐὰν χρειαζόμαστε αὐτά, ἄς μὴ ἀγανακτοῦμε, ἀλλὰ καὶ νὰ χαιρόμαστε γιὰ τίς θλίψεις· διότι αὐτὰ εἶναι φάρμακα κατάλληλα γιὰ τὰ τραύματά μας, ἄλλα ἀπ' αὐτὰ πικρά, καὶ ἄλλα γλυκά· τὸ καθένα ἀπ' αὐτὰ μόνο του θὰ ἦταν ἄχρηστο.

Ἄς εὐγνωμονοῦμε λοιπὸν τὸ Θεὸ γιὰ ὅλα αὐτά· διότι δὲν ἐπιτρέπει αὐτὰ νὰ συμβαίνουν ἔτσι στὴν τύχη,

ὑπὲρ τοῦ συμφέροντος τῶν ἡμετέρων ψυχῶν. Τὴν
 ἡμετέραν τοίνυν εὐγνωμοσύνην ἐπιδεικνύμενοι, εὐ-
 χαριστῶμεν, δοξάζωμεν, γενναίως ἀντέχωμεν, τὸ
 πρόσκαιρον αὐτῶν λογιζόμενοι, καὶ πρὸς τὰ μέλλον.
 5 τα τείνοντες ἑαυτῶν τὴν διάνοιαν, ἵνα καὶ τὰ παρόν-
 τα κούφως ἐνέγκωμεν, καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτυχεῖν
 ἀγαθῶν καταξιωθῶμεν χάριτι καὶ φιλανθρωπία τοῦ
 Μονογενοῦς αὐτοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ
 Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς
 10 τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ἀλλὰ γιὰ τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς μας. Δείχνοντας λοιπὸν τὴν εὐγνωμοσύνη μας πρὸς αὐτόν, ὥς τὸν εὐχαριστοῦμε, ὥς τὸν δοξάζομε, ὥς ὑπομένομε αὐτὰ μὲ γενναιότητα, σκεπτόμενοι τὸ πρόσκαιρο αὐτῶν, καὶ ὥς ἔχομε στραμμένο τὸ νοῦ μας πρὸς τὰ μελλοντικὰ ἀγαθὰ, ὥστε καὶ τὰ παρόντα νὰ ὑποφέρομε ἐλαφρά, καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἐπιτύχομε τὰ μελλοντικὰ ἀγαθὰ μὲ τὴ χάρη καὶ φιλανθρωπία τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ του, μαζί μὲ τὸν ὁποῖο στὸν Πατέρα συγχρόνως καὶ στὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμη καὶ ἡ τιμὴ, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ο Μ Ι Λ Ι Α Μ Ε '

(Πράξ. 28. 17 - 31)

«Ἐγένετο δὲ μετὰ τρεῖς ἡμέρας συγκαλέσασθαι τὸν Παῦλον τοὺς ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρῶτους. Συνελθόντων δὲ αὐτῶν, ἔλεγε πρὸς αὐτούς· Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγώ, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς ἔθουσι τοῖς πατρώοις, δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων· οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί. Ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων, ἠναγκάσθη ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὥς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν. Διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι· ἐνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἄλυσιν ταύτην περικίμαι».

1. Καλῶς τοῦτο καὶ συμφερόντως ποιεῖ, τοὺς πρῶτους τῶν Ἰουδαίων εἰς διάλεξιν συγκαλῶν· ἐβούλετο γὰρ καὶ ἑαυτὸν ἀπαλλάξαι αἰτίας καὶ ἑτέρους· ἑαυτὸν μὲν, ἵνα μὴ κατηγορῶσιν αὐτοῦ, καὶ τοῦτο αὐτοὺς βλάβη, ἐκείνους δέ, ἵνα μὴ δόξη αὐτῶν εἶναι τὸ πᾶν· εἰκὸς γὰρ κρατῆσαι φήμην ὅτι ὑπὸ Ἰουδαίων παρεδόθη· τοῦτο δὲ ἱκανὸν ἦν αὐτοὺς πληῖσαι. Εὐθέως οὖν πρὸς τοῦτο ἵσταται, καὶ τὰ καθ' ἑαυτὸν οὕτω πως πρῶτως ἀπολογεῖται. Ὅρα δὲ πῶς καὶ τὴν ἀπολογία ὑφαίνει, λέγων· Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγώ, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς

Ο Μ Ι Λ Ι Α Μ Ε '

(Πράξ. 28, 17 - 31)

«Ύστερα ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες ὁ Παῦλος προσκάλεσε τοὺς προύχοντες τῶν Ἰουδαίων. Ἀφοῦ συγκεντρώθηκαν αὐτοί, εἶπε πρὸς αὐτούς· "Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγώ, χωρὶς νὰ ἔκανα τίποτε ἐναντίον τοῦ λαοῦ μας ἢ τῶν πατρικῶν ἐθίμων, παραδόθηκα ἀλυσοδεμένος ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα στὰ χέρια τῶν Ῥωμαίων, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ μὲ ἀνέκριναν, ἤθελαν νὰ μὲ ἀπολύσουν, διότι δὲν εἶχα κάνει τίποτε ἄξιο θανάτου. Ἐπειδὴ ὁμως οἱ Ἰουδαῖοι ἔφερναν ἀντιρρήσεις, ἀναγκάσθηκα νὰ ἐπικαλεσθῶ τὸν Καίσαρα, ὅχι βέβαια ἐπειδὴ ἔχω νὰ κατηγορήσω τὸ ἔθνος μου γιὰ κάτι. Γι' αὐτὸ τὸ λόγο λοιπὸν θέλησα νὰ σᾶς δῶ καὶ νὰ σᾶς μιλήσω, διότι ἐξαιτίας τῆς ἐλπίδας τοῦ Ἰσραὴλ εἶμαι δεμένος μὲ τὴν ἀλυσίδα αὐτή».

1. Πολὺ καλὰ καὶ πρὸς τὸ συμφέρον του τὸ κάμνει αὐτό, προσκαλῶντας σὲ συνομιλία τοὺς Ἰουδαίους· διότι ἤθελε καὶ τὸν ἑαυτοῦ ν' ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν κατηγορία καὶ ἄλλους· τὸν ἑαυτοῦ βέβαια γιὰ νὰ μὴ τὸν κατηγοροῦν, πράγμα ποὺ τοὺς ἔβλαπτε, ἐνῶ ἐκείνους γιὰ νὰ μὴ φανεῖ ὅτι τὸ πᾶν ὀφειλόταν σ' αὐτούς· διότι φυσικὸ ἦταν νὰ διαδοθεῖ ἡ φήμη ὅτι παραδόθηκε ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, πράγμα ποὺ ἦταν ἱκανὸ νὰ βλάψει αὐτούς. Ἀμέσως λοιπὸν καταφεύγει σ' αὐτὸ καὶ ἀπολογεῖται μὲ τέτοια πρᾶγματα γιὰ τὰ ὅσα εἶχαν σχέση μὲ τὸν ἑαυτοῦ. Καὶ πρόσεχε πῶς ὑφαίνει καὶ τὴν ἀπολογία, λέγοντας· «Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγώ, χωρὶς νὰ ἔκανα τίποτε ἐναντίον τοῦ λαοῦ μας ἢ τῶν πατρικῶν ἐθίμων, παραδόθη-

ἔθεσι τοῖς πατρώοις, δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρε-
 δόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ρωμαίων». Εἶτα, οὕτως
 εἰπὼν, ἐπειδὴ εἰκὸς ἦν τινὰς ἀκρύοντας εἰπεῖν, ἽΠῶς
 ἔχει λόγον ἀπλῶς σε παραδοῦναι, ἐπήγαγεν· «Οὔτι-
 5 νες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολύσαι· ὥσεὶ ἔ-
 λεγε· Ἰααρτυροῦσιν οἱ Ρωμαῖων ἄρχοντες, οἱ καὶ ἀν-
 ἔκριναν καὶ ἤθελον ἀπολύειν'. Πῶς οὖν οὐκ ἀπέ-
 λυσαν; «ἸΑντιλεγόντων Ἰουδαίων», φησὶν. ἽΟρᾷς
 πῶς καθαιρεῖ αὐτῶν τὰ ἐγκλήματα; Εἰ γὰρ ἐβούλετο
 10 αὐτῆσαι, ἐνῆν καὶ καταφορικώτερον χρήσασθαι. Διὸ
 καὶ οὕτως εἰπὼν ἐπήγαγεν· «ἽΗναγκάσθην ἐπικαλέ-
 σασθαι Καίσαρα» ὥστε συγγνώμης τὸ πᾶν ἐστίν.

Εἶτα, ἵνα μηδεὶς εἴπῃ, ἽΤί οὖν; καὶ ἵνα αὐτῶν
 κατηγορήσης, τοῦτο πεποίηκας; διὰ τῆς ἐπαγωγῆς
 15 διορθοῦται τὸ ὑφορμοῦν, καὶ λέγει· «Οὐχ ὥς τοῦ ἔ-
 θνους μου ἔχων τι κατηγορεῖσαι· τουτέστιν, Ἵεπε-
 καλεσάμην Καίσαρα, οὐχ ὥστε κατηγορεῖσαι, ἀλλ'
 ὥστε διαφυγεῖν τὸν κίνδυνον· ἐνεκεν γὰρ ὑμῶν τὴν
 ἄλυσιν ταύτην περικείμεαι'. Τοσοῦτον ἀπέχω, φησὶν.
 20 ἔχθρῳς πρὸς ὑμᾶς διακεῖσθαι, ὅτι καὶ τὴν ἄλυσιν
 περικείμεαι.

Τί οὖν ἐκεῖνοι; Οὕτως ἐχειρώθησαν τῷ λόγῳ,
 ὥς μὴ μόνον ὑπὲρ ἑαυτῶν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν συγ-
 γενῶν ἀπολογήσασθαι· ὅθεν, τοῦτο δηλῶν, ἐπάγει·
 25 «Οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν· ἽΗμεῖς οὔτε γράμματα περὶ
 σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, οὔτε παραγενόμε-
 νός τις τῶν ἀδελφῶν ἐπήγγειλεν ἡ ἐλάλησέ τι περὶ
 σοῦ πονηρόν. ἽΑξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἂ φρο-
 νεῖς· περὶ μὲν γὰρ τῆς αἰρέσεως ταύτης γνωστὸν ἐ-
 30 στὶν ἡμῖν ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται». Ὡσεὶ ἔλεγον
 Ὑῦτε διὰ γραμμάτων, οὔτε δι' ἀνθρώπων ἐγνώρισάν
 τι περὶ σοῦ πονηρόν, πλὴν ἀλλ' ἀκοῦσαι βουλόμεθα

κα ἀλυσσοδεμένος ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα στὰ χέρια τῶν Ρωμαίων». Ἐπειτα, λέγοντας αὐτό, ἐπειδὴ φυσικὸ ἦταν μερικοὶ ἀκούοντάς το νὰ ποῦν, ἵπῳ δικαιολογεῖται νὰ σέ παραδώσουν ἔτσι στὰ καλὰ καθούμενα; ἢ πρόσθεσε· «Οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ μὲ ἀνέκριναν, ἤθελαν νὰ μὲ ἀπολύσουν»· σὰν δηλαδὴ νὰ ἔλεγε· Ἱερῶντες εἶναι οἱ ἄρχοντες τῶν Ρωμαίων, οἱ ὁποῖοι καὶ μὲ ἀνέκριναν καὶ ἤθελαν νὰ μὲ ἀπολύσουν. Πῶς λοιπὸν δὲν σέ ἀπέλυσαν; «Ἐπειδὴ», λέγει, «ἔφερναν ἀντιρρήσεις οἱ Ἰουδαῖοι». Βλέπεις πῶς ἐλαττῶνει τίς κατηγορίες αὐτῶν; Διότι, ἐὰν ἤθελε νὰ τίς ἀυξήσῃ, μποροῦσε νὰ χρησιμοποιοῦσε πιό βαριά λόγια. Γι' αὐτό, ἀφοῦ εἶπε αὐτό, πρόσθεσε· «Ἀναγκάσθηκα νὰ ἐπικαλεσθῶ τὸν Καίσαρα»· ὥστε τὸ πᾶν εἶναι γιὰ συγκίνηση.

Ἐπειτα, γιὰ νὰ μὴ πεῖ κανεὶς, Ἱερῶντες αὐτὸ μὲ σκοπὸ νὰ κατηγορήσῃς αὐτοὺς; ἢ ἐκεῖνο ποὺ προσθέτει στὴ συνέχεια προλαβαίνει τὴν ἔτοιμη ἐπίθεσιν ἐναντίον του, καὶ λέγει· «Ὁχι θέβαια ἐπειδὴ ἔχω νὰ κατηγορήσω τὸ ἔθνος μου γιὰ κάτι»· δηλαδὴ, ἐπικαλέσθηκα τὸν Καίσαρα, ὅχι μὲ σκοπὸ νὰ κατηγορήσω, ἀλλὰ γιὰ ν' ἀποφύγω τὸν κίνδυνον· διότι ἐξαιτίας σας εἰμαι δεμένος μὲ τὴν ἀλυσίδα αὐτὴ. Τόσο πολὺ, λέγει, ἀπέχω ἀπὸ τὸ νὰ τρέφω ἐχθρικότητα ἐναντίον σας, ἂν καὶ εἶμαι δεμένος μὲ τὴν ἀλυσίδα.

Τί λοιπὸν κάμνουν ἐκεῖνοι; τόσο πολὺ ἀφοπλίσθησαν μὲ τὰ λόγια του αὐτά, ὥστε ὅχι μόνο ν' ἀπολογηθοῦν ὑπὲρ τοῦ ἑαυτοῦ τους, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν ὁμοεθνῶν τους· γι' αὐτό, γιὰ νὰ δηλώσῃ αὐτό, προσθέτει· «Αὐτοὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν· Ἐμεῖς οὔτε ἐπιστολὰς πῆραμε ἀπὸ τὴν Ἰουδαία γιὰ σένα, οὔτε ἦρθε κάποιος ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς ν' ἀναφέρει ἢ νὰ πεῖ κάτι τὸ κακὸ γιὰ σένα. Ἐπιθυμοῦμε λοιπὸν ν' ἀκούσουμε ἀπὸ σένα ποιά εἶναι τὰ φρονήματά σου· διότι γιὰ τὴ θρησκευτικὴ αὐτὴ αἵρεσιν εἶναι γνωστὸ ὅτι κατηγορεῖται παντοῦ». Σὰν νὰ ἔλεγαν· Ὅύτε μὲ ἐπιστολὰς, οὔτε μὲ ἀνθρώπους μᾶς ἐγνώρισαν γιὰ σένα κάτι τὸ κακὸ, πλην ὅμως θέλομε ν' ἀκούσουμε γιὰ σένα».

παρὰ σοῦ'. Οὕτω προκατέβαλον, τὴν οἰκείαν γνώ-
μην δεικνύντες, καὶ φασιν «Περὶ μὲν γὰρ τῆς αἵρέ-
σεως ταύτης γνωστόν ἐστιν ἡμῖν ὅτι πανταχοῦ ἀν-
τιλέγεται». Οὐκ εἶπον ὅτι 'ἀντιλέγομεν', ἀλλ' «ἀν-
5 τιλέγεται», κατηγορίας ἑαυτοὺς ἀπολύοντες.

«Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν, ἤκον πρὸς αὐτὸν
εἰς τὴν ξενίαν πλείονες· οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμι-
νος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ πείθων τε αὐτοὺς τὰ πε-
ρὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τε τοῦ νόμου Μωϋσέως καὶ τῶν
10 προφητῶν ἀπὸ πρῶτῃ ἕως ἑσπέρας. Καὶ οἱ μὲν ἐπεί-
θοντο τοῖς λεγομένοις, οἱ δὲ ἠπίστουν». Εἶδες πῶς
οὐκ εὐθέως ἀποκρίνεται, ἀλλὰ δίδωσιν αὐτοῖς ἡμέ-
ραν τοῦ ἔλθειν καὶ ἀκοῦσαι οἷς καὶ παραγενομένοις
διελέγετο ἀπὸ τε τοῦ νόμου Μωϋσέως καὶ τῶν προ-
15 φητῶν. «Καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο, οἱ δὲ ἠπίστουν. Ἄ-
σύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους, ἀπελύοντο, εἰπόν-
τος τοῦ Παύλου ρῆμα ἔν· Καλῶς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον
ἐλάλησε διὰ τοῦ Ἑσαΐου τοῦ Προφήτου πρὸς τοὺς
πατέρας ἡμῶν, λέγον· Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦ-
20 τον, καὶ εἰπὼν· Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε,
καὶ βλέποντες βλέπετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε· ἐπαχύνθη
γὰρ ἡ καρδιά τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως
ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μή
ποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι,
25 καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι, καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσω-
μαι αὐτούς». «Ὅτε ἀνεχώρουν, ἀντιτασσομένων αὐ-
τῶν, τότε τὸν Ἑσαΐαν ἐφίστησιν, οὐκ ἐκείνους ὑ-
βρίσαι βουλόμενος, ἀλλὰ τούτους στηρίξαι. Τί λέ-
γοντα; «Ἀκοῇ ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε». Ὁρᾷς
30 πῶς αὐτοὺς ἐξέβαλε πάσης συγγνώμης; εἴ γε καὶ
τὸν Προφήτην ἔχοντες προαναφωνήσαντα πόρρωθεν

Ἔτσι ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή παρουσίασαν τὴν ἄρνησιν τοὺς, δείχνοντας τὴ δική τους γνώμη, καὶ λένε· «Διότι γιὰ τὴ θρησκευτικὴ αὐτὴ αἵρεση γνωρίζομε ὅτι παντοῦ κατηγορεῖται». Δὲν εἶπαν ἡνὶ ἀπορρίπτομε, ἀλλὰ προβάλλουν ἀντιρρήσεις γι' αὐτήν», ἀπαλλάσσοντας τὸν ἑαυτὸ τοὺς ἀπὸ τὴν κατηγορίαν.

«Ἀφοῦ ὁμως ὄρισαν μία ἡμέρα, ἦρθαν πολλοὶ πρὸς αὐτὸν ἐκεῖ πού ἔμενε, μέ τοὺς ὁποίους συνομιλοῦσε ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ, δίνοντας μαρτυρίαν γιὰ τὴ βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ πείθοντάς τοὺς γιὰ τὰ σχετικὰ μέ τὸν Ἰησοῦ ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Μωϋσῆ καὶ τοὺς προφῆτες καὶ μερικοὶ πίστευαν στὰ λεγόμενά του, ἐνῶ ἄλλοι δὲν πίστευαν». Εἶδες πῶς δὲν ἀπαντᾷ πρὸς αὐτοὺς ἀμέσως, ἀλλὰ τοὺς ὀρίζει μία ἡμέρα γιὰ νὰ ρθοῦν καὶ νὰ τὸν ἀκούσουν, πρὸς τοὺς ὁποίους, ἀφοῦ ἦρθαν, μιλοῦσε ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Μωϋσῆ καὶ τοὺς προφῆτες. «Καὶ μερικοὶ πίστευαν, ἐνῶ ἄλλοι δὲν πίστευαν. Ἐπειδὴ διαφωνοῦσαν ἀναμεταξύ τοὺς, ἔφυγαν, ἀφοῦ ὁ Παῦλος τοὺς εἶπε τὰ ἐξῆς λόγια· Πολὺ σωστὰ μίλησε τὸ ἅγιον Πνεῦμα μέσω τοῦ προφήτη Ἡσαΐα στοὺς πατέρες μας, λέγοντας· Πήγαινε στὸ λαὸ αὐτὸ καὶ πές· Ὁ ἀκούτε πολὺ καλὰ ἀλλὰ δὲν θὰ καταλαβαίνετε, καὶ θὰ βλέπετε πολὺ καλὰ καὶ θὰ εἶναι σὰν νὰ μὴ βλέπετε· διότι ἐγίνε ἀνάισθητη ἡ καρδιά τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ ἀκοῦν βαρὶὰ μέ τ' αὐτιά τοὺς, καὶ ἔκλεισαν καὶ τὰ μάτια τοὺς, μήπως καὶ δοῦν μέ τὰ μάτια τοὺς καὶ ἀκούσουν μέ τ' αὐτιά τοὺς καὶ κατανοήσουν αὐτὰ μέ τὴν καρδιά τοὺς, ὥστε νὰ ἐπιστρέψουν μετανοημένοι καὶ νὰ τοὺς θεραπεύσω ἐγώ»¹ Ὅταν ἔφευγαν καὶ πρόβαλλαν τίς ἀντιρρήσεις τοὺς, τότε ἀναφέρει τὸν Ἡσαΐαν, ὅχι ἐπειδὴ ἤθελε νὰ κατηγορήσῃ ἐκείνους, ἀλλὰ γιὰ νὰ στηρίξῃ αὐτοὺς. Καὶ ἀναφέρει τὸν Ἡσαΐαν τί λέγοντας· «Ὁ ἀκούετε πολὺ καλὰ καὶ δὲν θὰ καταλαβαίνετε». Βλέπεις πῶς ἀπομάκρυνε αὐτοὺς ἀπὸ κάθε συγγνώμης· διότι, ἂν καὶ εἶχαν καὶ τὸν προφήτη πού πρόλεγε αὐτὰ ἀπὸ πολὺ παλιά, ὁμως δὲν ἀπέφυγαν νὰ μὴ ἀποστραφοῦν αὐτά. Μὲ τὸ νὰ πεῖ, «πολὺ ὀρ-

ταῦτα οὐκ ἀπεστράφησαν. Τῷ δὲ εἰπεῖν, «Καλῶς», δείκνυσι καὶ δικαίως ἐκβεβλημένους· ὥστε τοῖς ἔθνεσι δέδοται γινῶναι τὸ μυστήριον τοῦτο. Οὐδὲν οὖν θαυμαστόν, εἰ ἀντέλεγον· ἄνωθεν τοῦτο προελέγετο.

- 5 Εἶτα πάλιν τὸν ζήλον κατ' αὐτῶν κινεῖ τὸν ἐξ ἔθνων, ἐπάγων καὶ λέγων· «Γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ· αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται. Καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος, ἀπῆλθον οἱ Ἰουδαῖοι, πολλὴν ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς συ-
10 ζήτησιν. Ἐμεινε δὲ ὁ Παῦλος διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι, καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς αὐτόν, κυρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως. Ἀμήν». Ἐν-
15 ταῦθα δείκνυσι τὴν αὐτοῦ ἐλευθερίαν λοιπόν· κηρύττει γὰρ ἀκωλύτως ἐν Ρώμῃ ὁ ἐν Ἰουδαίᾳ κωλυθείς, καὶ ἔμεινεν ἐπὶ δύο ἔτη διδάσκων ἐκεῖ. Ἀλλ' ἴδωμεν ἄνωθεν τὰ εἰρημένα.

2. «Διὰ ταύτην οὖν», φησί, «τὴν αἰτίαν παρε-
20 κάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν»· τουτέστι, 'διὰ τοῦτο ἠβουλήθη, ὥστε μὴ ἐξεῖναί τινι κατηγορεῖν καὶ τὰ παριστάμενα λέγειν ὅτι δὴ τὰς χεῖρας αὐτῶν διαφυγῶν ἐπὶ τοῦτο ἦλθον· οὐ γὰρ ἑτέροις διδούς κακά, ἀλλ' αὐτὸς φεύγων κακά, ἦλθον'. Οἱ δὲ πρὸς αὐτόν· «Ἀξιοῦ-
25 μεν ἀκοῦσαι παρὰ σοῦ ἃ φρονεῖς». Ὅρα καὶ αὐτοὺς ἡμερώτερον διαλεγομένους. «Ἀξιοῦμεν», φησί, καὶ βούλονται ἀπολογήσασθαι καὶ ὑπὲρ ἐκείνων· διὸ καὶ ἤκον ταξάμενοι αὐτῷ ἡμέραν. Τοῦτο δὲ τοῦ σφόδρα ἑαυτῶν καταγινῶναι τεκμήριον καὶ τοῦ μὴ θαρρεῖν·
30 εἰ γὰρ ἐθάρρουν, καὶν τοῦτο ἐποίησαν καὶ συνῆλθον,

θά», δείχνει ὅτι δίκαια ἀπορρίφθηκαν· ἐπομένως, στοὺς ἐθνικοὺς δόθηκε ἡ δυνατότητα νὰ γνωρίσουν τὸ μυστήριον αὐτό. Δὲν εἶναι λοιπὸν καθόλου ἄξιο θαυμασμοῦ τὸ ὅτι πρόβαλλαν ἀντιρρήσεις· διότι αὐτὸ προλεγόταν ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Ἔπειτα κινεῖ πάλι ἐναντίον αὐτῶν τὴν προθυμία τῶν ἐξ ἐθνῶν πιστῶν, προσθέτοντας καὶ λέγοντας· «Ἄς τὸ γνωρίζετε λοιπὸν ὅτι ἡ σωτηρία αὕτῃ τοῦ Θεοῦ στάλθηκε στοὺς ἐθνικοὺς, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ ὑπακούσουν σ' αὐτήν. Καὶ ἀφοῦ εἶπε αὐτά, ἔφυγαν οἱ Ἰουδαῖοι, ἔχοντας μεγάλη συζήτησιν ἀναμεταξύ τους. Ὁ Παῦλος ἔμεινε ὁλόκληρη διετία σὲ δικό του μισθωμένο σπίτι, καὶ δεχόταν ὅλους ἐκείνους πού πηγαιναν σ' αὐτόν, κηρύσσοντας τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκοντας τὰ σχετικὰ μὲ τὸν Κύριον Ἰησοῦ Χριστὸ μὲ πολὺ θάρρος καὶ χωρὶς ἐμπόδια. Ἀμήν». Ἐδῶ δείχνει τὴν ἐλευθερία τοῦ πλέον· διότι κηρύσσει στὴ Ρώμῃ χωρὶς ἐμπόδια ἐκεῖνος πού ἐμποδίστηκε στὴν Ἰουδαία καὶ ἔμεινε ἐκεῖ ἐπὶ δύο χρόνια διδάσκοντας. Ἀλλὰ ἄς δοῦμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὰ ὅσα λέχθηκαν.

2. «Γι' αὐτὸ τὸ λόγον», λέγει, «ζήτησα νὰ σᾶς δῶ»· δηλαδῇ, 'γι' αὐτὸ θέλησα νὰ σᾶς δῶ, γιὰ νὰ μὴ μπορεῖ κάποιος νὰ κατηγορεῖ καὶ νὰ ὁμιλεῖ βγάζοντας τὰ συμπεράσματά του ἀπὸ αὐτά πού βλέπει, ὅτι δηλαδῇ ἦρθα ἐδῶ γιὰ νὰ διαφύγω τὰ χέρια ἐκείνων· διότι δὲν ἦρθα ἐδῶ ἐπειδὴ προξένησα κακὰ σὲ ἄλλους, ἀλλ' ἀποφεύγοντας ὁ ἴδιος κακὰ'. Ἐκεῖνοι εἶπαν πρὸς αὐτόν· «Ἐπιθυμοῦμε ν' ἀκούσομε ἀπὸ σένα τὰ φρονήματά σου». Πρόσεχε καὶ αὐτοὺς πού ὁμιλοῦν μὲ πιό ἥπιον τρόπο. «Ἐπιθυμοῦμε» λέγει, καὶ θέλουν ν' ἀπολογηθοῦν καὶ ὑπὲρ ἐκείνων· γι' αὐτὸ καὶ ἦρθαν πρὸς αὐτόν ἀφοῦ ὄρισαν μία ἡμέρα. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀπόδειξιν τῆς υπερβολικῆς κατηγορίας αὐτῶν ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ τοῦ ὅτι δὲν εἶχαν θάρρος· διότι, ἐὰν εἶχαν θάρρος θὰ ἔκαμναν ἔστω καὶ αὐτὸ καὶ θὰ συγκεντρώνονταν, μὲ σκοπὸ νὰ τὸν πείσουν καὶ νὰ τὸν κερδίσουν, τῶρα ὁμως, ἐπειδὴ δὲν ἔ-

ὥστε αὐτὸν συναρπάσαι, νῦν δὲ μὴ θαρροῦντες, καὶ ἔλθειν ὠκνησαν ἄλλως τε καὶ τῷ πολλάκις ἐπιχειρῆσαι ἔδειξαν ὅτι οὐκ ἐθάρρουν.

- «Καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις», φησὶν.
 5 «οἱ δὲ ἠπίστουν», καὶ ἀσύμφωνοι ὄντες ἀπελύοντο·
 τουτέστι, 'μὴ πιστεύοντες ἀνεχώρουν'. "Ὁρα πῶς οὐ
 ῥάπτουσιν ἐπιβουλὰς νῦν κατ' αὐτοῦ, ἀλλ' ἐν τῇ 'Ι-
 ουδαίᾳ, ἔνθα ὡς ἐν τυραννίδι ἦσαν. Τίνος οὖν ἔνε-
 κεν ὠκινόμησεν ἐκεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν, καίτοι εἶπε,
 10 «Σπεῦσον, ἔξελθε ἐξ 'Ιερουσαλήμ»; "Ἰνα δειχθῇ
 καὶ αὐτῶν ἡ κακία, καὶ ἡ προφητεία τοῦ Χριστοῦ
 ἀληθοῦς, ὅτι οὐκ ἀνέχονται καὶ ὥστε μαθεῖν πάντα
 ὅτι ἔτοιμός ἐστι παθεῖν, καὶ ὥστε εἰς παράκλησιν
 τῶν ἐν 'Ιουδαίᾳ γενέσθαι τὸ οἰκονομούμενον καὶ γὰρ
 15 καὶ ἐκεῖ πολλὰ ἔπαθε δεινὰ. Εἰ δέ, κηρύττων τὰ 'Ιου-
 δαϊκά, ταῦτα ἔπασχεν, εἰ ἐκήρυττε τὰ τῆς δόξης τοῦ
 Χριστοῦ, πῶς ἂν ἠνέσχοντο; 'Αγνιζόμενος οὐκ ἐγέ-
 νετο φορητός, καὶ πῶς κηρύσσων φορητὸς ἦν; Τί
 ἐγκαλεῖτε ὑμεῖς; τί ἠκούσατε; Οὐδὲν τοῦτον εἶπεν
 20 ἀπλῶς. "Ωφθη, καὶ πάντα παρώξυνεν. Εἰκότως ἄ-
 ρα τοῖς ἔθνεσιν ἀπενεμήθη ἡ σωτηρία, εἰκότως μα-
 κρὰν ἐπέμφθη, καὶ ἐκεῖ μέλλων τοῖς ἔθνεσι διαλέγεσθαι.
 Σκόπει δέ· πρῶτους 'Ιουδαίους καλεῖ, ἔπειτα, δεί-
 ξας αὐτοῖς τὰ πράγματα, τότε ἐπὶ τὰ ἔθνη ἔρχεται.
 25 Τὸ δὲ οὕτως εἰπεῖν, ὅτι «εἶπε τὸ Πνεῦμα», οὐδὲν
 θαυμαστόν· καὶ γὰρ ἄγγελος λέγεται λέγειν ἅπερ ἂν
 ὁ Κύριος εἶπη. «Καλῶς εἶπε», φησί, «τὸ Πνεῦμα
 τὸ ἅγιον»· ἀλλ' ἐνταῦθα μὲν οὕτως, ἐκεῖ δὲ οὐκέτι.
 "Ἀλλως δὲ καὶ ὅταν διηγῇσιν τις περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ
 30 ἀγγέλου λεχθέντων. οὐ λέγει. 'Καλῶς εἶπεν ὁ ἄγ-
 γελος', ἀλλὰ 'καλῶς εἶπεν ὁ Κύριος, καλῶς εἶπε τὸ

χουν τὸ θάρρος, δίστασαν καὶ νὰ ρθοῦν. Ἐξ ἄλλου καὶ μὲ τὸ ὅτι πολλὰς φορές ἐπιχείρησαν ἔδειξαν ὅτι δὲν εἶχαν θάρρος.

«Καὶ μερικοὶ πίστευαν», λέγει, «στὰ λεγόμενά του, ἐνῶ ἄλλοι δὲν πίστευαν, καὶ ἐπειδὴ διαφωνοῦσαν ἔφυγαν»· δηλαδή· ἔφυγαν χωρὶς νὰ πιστέψουν. Πρόσεχε πῶς τῶρα δὲν ἐπινοοῦν ἐπιβουλὰς ἐναντίον του, ἀλλὰ στήν Ἰουδαίᾳ, ὅπου Ζοῦσαν κάτω ἀπὸ τυραννικὴ σχεδὸν ἐξουσία. Γιὰ ποιοῦ λόγου λοιπὸν ρύθμισε ὁ Θεὸς νὰ μεταβῇ αὐτὸς ἐκεῖ, ἂν καὶ εἶπε, «Κάνε γρήγορα, καὶ φύγε ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ»; Γιὰ νὰ φανεῖ καὶ αὐτῶν ἡ κακία, καὶ ἡ προφητεία τοῦ Χριστοῦ ἀληθινή, ὅτι δὲν ἀνέχονται· καὶ γιὰ νὰ μάθουν ὅλοι ὅτι εἶναι ἕτοιμος νὰ πάθει, καὶ γιὰ νὰ γίνῃ τὸ σχέδιον τῆς πρόνοιᾳς τοῦ Θεοῦ αἰτία νὰ παρηγορηθοῦν οἱ πιστοὶ τῆς Ἰουδαίας, καθόσον καὶ ἐκεῖ ἔπαθε πολλὰ κακά. Ἐὰν κηρύσσοντας τὰ ἰουδαϊκὰ ἔπασχε αὐτά, ἐὰν κήρυσσε τὰ σχετικὰ μὲ τὴν δόξα τοῦ Χριστοῦ, πῶς θὰ τὸν ἀνέχονταν; Ἐκτελώνοντας τοὺς ἰουδαϊκοὺς τυπικοὺς καθαρμούς³ δὲν ἐγίνε ὑποφερτός, καὶ πῶς κηρύσσοντας τὸ Χριστὸ θὰ γινόταν ὑποφερτός; Γιατί κατηγορεῖτε σεῖς; τί ἀκούσατε; τίποτε παρόμοιο δὲν εἶπε. Παρουσιάσθηκε, καὶ ὅλους τοὺς ἐξόργισε. Πολὺ σωστὰ ἐπομένως δόθηκε ἡ σωτηρία στοὺς ἐθνικοὺς, πολὺ σωστὰ στάλθηκε μακριά, μὲ σκοπὸ νὰ κηρύξῃ ἐκεῖ στοὺς ἐθνικοὺς. Πρόσεχε ὅμως· πρῶτα προσκαλεῖ τοὺς Ἰουδαίους, καὶ ἔπειτα, ἀφοῦ παρουσίασε σ' αὐτοὺς τὰ πράγματα, τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς ἐθνικοὺς. Καὶ αὐτὸ ποὺ εἶπε, ὅτι «εἶπε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον», δὲν εἶναι καθόλου ἀξιο θαυμασμοῦ· καθόσον λέγεται ὅτι ἄγγελος λέγει ἐκεῖνα ποὺ ἀποφασίζει νὰ πεῖ ὁ Κύριος. «Πολὺ καλὰ», λέγει, «εἶπε τὸ ἅγιον Πνεῦμα»· ἀλλ' ἐδῶ ὁμιλεῖ ἔτσι, ὅχι ὁμως καὶ ἐκεῖ. Ἄλλωστε καὶ ὅταν διηγεῖται κάποιος τὰ ὅσα λέχθησαν ἀπὸ τὸν ἄγγελο, δὲν λέγει, Ἰσχυρὰ λέγει ὁ ἄγγελος, ἀλλὰ, Ἰσχυρὰ λέγει ὁ Κύριος, πολὺ σωστὰ εἶπε τὸ Πνεῦμα· εἶναι σὰν νὰ ἔλεγε· Ἰσχυρὰ δείχνει-

Πνεῦμα· ὥσει ἔλεγεν· Ὁὐκ ἔμοι ἀπιστεῖτε, ἀλλὰ τῷ Πνεύματι. Ὡστε ἄνωθεν τοῦτο προήδει ὁ Θεός.

«Οἵτινες ἀνακρίναντές με», φησίν, «ἐβούλοντο ἀπολῦσαι»· τουτέστιν, ὁὐδὲν εὐρόντες ἄξιον καταδίκης ἐν ἔμοι, ἀπολύειν ἤθελον. Καὶ δέον ἐκείνους ἐξελέσθαι, παρέδωκαν εἰς χεῖρας Ρωμαίων καὶ τούτῃ ἣ περιουσία τῆς ἐλευθερίας, ὅτι οὐδὲ ἐκείνοι ἴσχυσαν κατακρῖναι, ἀλλὰ δέσμιον παρέδωκαν. «Ἦναγκάσθην», φησίν, «ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὥς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορῆσαι»· τουτέστιν, ὁὐχ ἵνα κακοῖς ἐτέρους περιβάλω, ἀλλ' ἵνα κακῶν ἑμαυτὸν ἀπαλλάξω, τοῦτο ἐποίησα, καὶ οὐχ ἐκῶν, ἀλλ' ἀναγκασθείς. Ὅρα οἰκειότητα ρημάτων οὐκ ἄλλοτριοῦται αὐτούς, ἀλλ' οἰκειοῦται τῷ εἰπεῖν, «Τοῦ ἔθνους μου». Πάλιν δὲ κατασπείρει τὸ δόγμα. Καὶ οὐκ εἶπεν, Ὁὐ κατηγορῶ, ἀλλ' «οὐκ ἔχω τι κατηγορῆσαι», καίτοι τοιαῦτα παθὼν οὕτω δεινά. Οὐδὲν οὖν τούτων φησίν, ἵνα μὴ φορτικὸν ποιήσῃ τὸν λόγον· οὐδὲ χαρίζεσθαι αὐτοῖς δοκεῖ. Καὶ διὰ τοῦτο οὐ λέγει, ἀλλ' αἰνίττεται μόνον, καὶ παρατρέχει· τοῦτο γὰρ ἦν τέως τὸ σπουδαζόμενον, τὸ δεῖξαι ὅτι Ρωμαίοις παρέδωκαν δέσμιον. Τοὺς δὲ καταδικάσαι δέον ἐκείνους, δέον κατηγορῆσαι, μᾶλλον ἀπολογοῦνται δι' ὧν δὲ συννυφαίνουσι τὴν ἀπολογίαν, κατηγοροῦσιν αὐτῶν.

«Γνωστόν ἐστιν ἡμῖν ὅτι πανταχοῦ», φησίν, «ἀντιλέγεται». Ἄλλ' εἰ καὶ τοῦτο συμβαίνει, ὅμως καὶ πιστεύεται πανταχοῦ. «Οἷς ἐξετίθετο», φησίν, «ἀπὸ τε νόμου καὶ προφητῶν». Ὅρα πάλιν οὐκ ἀπὸ σημείων, ἀλλ' ἀπὸ νόμου καὶ προφητῶν ἐπιστομίζοντα αὐτούς, καὶ πανταχοῦ τοῦτο ποιοῦντα· καίτοι γε ἐν ἡν καὶ σημεῖα ποιῆσαι, ἀλλὰ λοιπὸν οὐκ ἔτι πιστὸν

τε ἀπιστία σὲ μένα, ἀλλὰ στὸ Πνεῦμα. Ἐπομένως αὐτὸ τὸ γινώριζε ὁ Θεὸς ἀπὸ τὴν ἀρχή.

«Οἱ ὅποιοι», λέγει, «ἀφοῦ μὲ ἀνέκριναν, ἤθελαν νὰ μ' ἀπολύσουν»· δηλαδή, ἔπειδὴ δὲν βρῆκαν σ' ἐμένα τίποτε ἄξιο καταδίκης, ἤθελαν νὰ μ' ἀπολύσουν. Καὶ ἐνῶ ἔπρεπε ἐκεῖνοι νὰ τὸν σώσουν, τὸν παρέδωσαν στὰ χέρια τῶν Ρωμαίων καὶ τόσο ἦταν τὸ μέγεθος τῆς ἐλευθερίας, ὥστε οὔτε ἐκεῖνοι κατόρθωσαν νὰ τὸν καταδικάσουν, ἀλλὰ τὸν παρέδωσαν δεμένο μὲ ἀλυσίδες. «Ἀναγκάσθηκα», λέγει, «νὰ ἐπικαλεσθῶ τὸν Καίσαρα, ὅχι διότι εἶχα νὰ κατηγορήσω γιὰ κάτι τὸ ἔθνος μου»· δηλαδή, αὐτὸ τὸ ἔκανα ὅχι γιὰ νὰ περιβάλλω ἄλλους μὲ κακά, ἀλλὰ γιὰ ν' ἀπαλλάξω τὸν ἐαυτὸ μου ἀπὸ τὰ κακά, καὶ ὅχι μὲ τὴν θέλησή μου, ἀλλ' ἐπειδὴ ἀναγκάσθηκα. Πρόσεχε λόγια γεμάτα ἀπὸ ἐγκαρδιότητα· δὲν ἀποξενώνει αὐτοὺς, ἀλλὰ τοὺς καθιστᾷ φίλους μὲ τὸ νὰ πεῖ «τὸ ἔθνος μου». Πάλι διαδίδει τὸ δόγμα τῆς πίστεως. Καὶ δὲν εἶπε, Ἐν κατηγορῶ, ἀλλὰ «δὲν ἔχω νὰ κατηγορήσω γιὰ κάτι», ἂν καὶ ἔπαθε τέτοια καὶ τόσο μεγάλα κακά. Τίποτε λοιπὸν ἀπ' αὐτὰ δὲν λέγει, γιὰ νὰ μὴ κάνει ἐνοχλητικὸ τὸ λόγος· οὔτε φαίνεται ὅτι τοὺς κάμνει τὸ χατήρι. Καὶ γι' αὐτὸ δὲν λέγει τίποτε, ἀλλὰ μόνο ὑπαινιγμὸ κάνει, καὶ τὰ παρατρέχει· διότι κατ' ἀρχὴ σ' αὐτὸ συγκεντρώνεται ἡ ὅλη προσπάθειά του, τὸ νὰ δείξει ὅτι τὸν παρέδωσαν στοὺς Ρωμαίους ἀλυσσοδεμένο. Αὐτοὶ ἐνῶ ἔπρεπε νὰ καταδικάσουν ἐκείνους, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ τοὺς κατηγορήσουν, αὐτοὶ μᾶλλον ἀπολογοῦνται μὲ τὰ ὅσα ὁμῶς συνθέτουν τὴν ἀπολογία τους, κατηγοροῦν αὐτοὺς.

«Γνωρίζομε», λέγει, «ὅτι παντοῦ κατηγορεῖται». Ἄλλ' ἂν καὶ συμβαίνει αὐτό, ὅμως καὶ πιστεύεται παντοῦ. «Στοὺς ὁποίους ἀνέπτυσσε», λέγει, «τὴ διδασκαλία του μὲ μαρτυρίες ἀπὸ τὸ νόμο καὶ τοὺς προφῆτες». Πρόσεχε πάλι πού ἀποστομώνει αὐτοὺς ὅχι ἀπὸ θαύματα, ἀλλ' ἀπὸ τὸ νόμο καὶ τοὺς προφῆτες, καὶ ὅτι παντοῦ αὐτὸ κάμνει· ἂν καὶ βέβαια μποροῦσε καὶ θαύματα νὰ κάνει, ἀλλὰ τότε δὲν ἦταν ἀκόμη τὸ πρᾶγμα ἱκανὸ νὰ πιστευθεῖ· διότι αὐτὸ ἦταν

τὸ πρᾶγμα ἦν· μέγα γὰρ τοῦτο σημεῖον, τὸ ἀπὸ νόμου καὶ τῶν προφητῶν διαλέγεσθαι.

Εἶτα, ἵνα μὴ νομίσῃς παράδοξον εἶναι, τὸ μεῖναι αὐτοὺς ἀπειθοῦντας, ἐπάγει καὶ προφητεῖαν, τὴν λέγουσαν· «Ἀκοῇ ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε»· μᾶλλον, φησί, νῦν ἢ τότε· «καὶ ὄψεσθε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε»· μᾶλλον νῦν ἢ τότε. Πρὸς ἐκείνους εἴρηται ταῦτα τοὺς ἀπιστήσαντας, ἃ καὶ οὐχ ὑβρίζοντος ἦν, ἀλλὰ τὸ σκάνδαλον ἀναιροῦντος.

10 «Γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν», φησὶν, «ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ· αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται». Τί οὖν ἡμῖν διαλέγῃ; ταῦτα οὐκ ἤδεις; Ναί, ἀλλ' ὥστε πεισθῆναι ἀπολογοῦμαι, καὶ μηδενὶ δοῦναι λαβὴν.

15 Ἐμεινε δὲ ὁ Παῦλος διετίαν ὅλην», φησί, «διδάσκων μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως». Καλῶς τοῦτο προσέθηκεν· ἐνὶ γὰρ μετὰ παρρησίας λέγειν, ἀλλὰ κεκωλυμένως. Τὴν οὖν παρρησίαν Παύλου οὐδὲν ἐνέκοπεν, ἀλλὰ καὶ ἀκωλύτως ἔλεγεν. «Ἐμεινε

20 δὲ ὁ Παῦλος διετίαν ὅλην», φησὶν, «ἐν ἰδίῳ μισθώματι»· οὕτως ἦν ἀπέρριτος, μᾶλλον δὲ οὕτω τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ ἐριμεῖτο ἐν πᾶσιν, ὅτι καὶ τὴν οἰκίαν εἶχεν οὐκ ἐξ ἀλλοτριῶν πόνων, ἀλλ' ἀφ' ὧν αὐτὸς εἰργάζετο· τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ «ἐν ἰδίῳ μι-

25 σθώματι». Ὅτι δὲ καὶ ὁ Λεσπότης οἰκίαν οὐκ ἐκέκτητο, ἀκουε αὐτοῦ λέγοντος πρὸς τὸν οὐκ ὀρθῶς εἰπόντα· «Ἀκολουθήσω σοι, ὅπου ἂν ἀπέρχῃ»· «Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις· ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνειν». Οὕτως ἐξ ἑαυτοῦ τὸ μηδὲν κεκτῆσθαι ἐπαίδευσε, μηδὲ σφόδρα τοῖς βιω-
30 τικοῖς προσηλῶσθαι.

«Καὶ ἀπεδέχετο τοὺς εἰσπορευομένους», φησί, «πρὸς αὐτόν, κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».

μεγάλο θαῦμα, τὸ νὰ ὁμιλεῖ πρὸς αὐτοὺς ἀπὸ τὸ νόμο καὶ τοὺς προφῆτες.

Ἐπειτα, γιὰ νὰ μὴ νομίσεις ὅτι εἶναι παράξενο, τὸ νὰ παραμείνουν αὐτοὶ ἀπειθεῖς, προσθῆτει καὶ προφητεία πού λέγει· «Θ' ἀκούτε μὲ τ' αὐτιά σας καὶ δὲν θὰ καταλαβαίνετε»· πολὺ περισσότερο, λέγει, τώρα, παρὰ τότε· «καὶ θὰ βλέπετε μὲ τὰ μάτια σας καὶ θὰ εἶναι σὰν νὰ μὴ βλέπετε»· πολὺ περισσότερο τώρα παρὰ ποτέ. Αὐτὰ λέχθηκαν πρὸς ἐκείνους πού δὲν πίστεψαν, καὶ τὰ ὁποῖα ἦταν λόγια ὅχι ἀνθρώπου πού κατηγορεῖ, ἀλλ' ἀνθρώπου πού ἀποκρούει τὸ σκάνδαλο.

«Ἄς γνωρίζετε λοιπόν», λέγει, «σεῖς ὅτι ἡ σωτηρία τοῦ Θεοῦ στάλθηκε στοὺς ἐθνικοὺς, οἱ ὁποῖοι καὶ θ' ἀκούσουν». Γιατί λοιπόν συνομιλεῖς μαζί τους; δὲν τὰ γνωρίζεις αὐτά; Ναί, ἀλλ' ἀπολογουῖμαι γιὰ νὰ πιστέψουν καὶ νὰ μὴ δώσω σὲ κανένα ἀφορμὴ γιὰ κατηγορία.

«Ἐμεινε», λέγει, «ἐκεῖ ὁ Παῦλος ὁλόκληρη διετία, διδάσκοντας μὲ πολὺ θάρρος καὶ χωρὶς ἐμπόδια». Πολὺ σωστὰ πρόσθεσε αὐτό· διότι ἦταν δυνατό νὰ ὁμιλεῖ μὲ θάρρος, ἀλλὰ ἐμποδιζόμενος. Τὸ θάρρος λοιπόν τοῦ Παύλου τίποτε δὲν τὸ ἐλάττωσε, ἀλλὰ καὶ μιλοῦσε χωρὶς νὰ ἐμποδίζεται. «Ἐμεινε», λέγει, «ὁ Παῦλος ἐκεῖ ὁλόκληρη διετία, σὲ σπίτι μισθωμένο ἀπὸ τὸν ἴδιο». Τόσο ἀπλή ἦταν ἡ ζωὴ πού ἔκανε, ἢ καλύτερα τόσο πολὺ μιμοῦνταν τὸ δάσκαλό του σ' ὅλα, ὥστε καὶ τὴν κατοικία του τὴν εἶχε ὅχι ἀπὸ ξένους κόπους, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ χρήματα πού κέρδιζε ἀπὸ τὴν ἐργασία του· διότι αὐτὸ σημαίνει τὸ «ἐν ἰδίῳ μισθώματι». Τὸ ὅτι καὶ ὁ Κύριος δὲν εἶχε κατοικία, ἄκου αὐτὸν πού λέγει πρὸς ἐκείνον πού δὲν μίλησε ὀρθά· «Θὰ σ' κολουθήσω ὅπου καὶ ᾖν πᾶς»· «οἱ ἁλεποῦδες ἔχουν φωλιὰς καὶ τὰ πτηνὰ τοῦ οὐρανοῦ ἔχουν κατοικίαις, ὁ Υἱὸς ὁμως τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἔχει ποῦ νὰ γύρει τὸ κεφάλι του»⁴. Ἔτσι ἀπὸ τὸν ἑαυτό του διδᾶξε τὸ νὰ μὴ ἔχουν τίποτε, οὔτε νὰ προσηλώνονται ὑπερβολικὰ στὰ κοσμικὰ πράγματα.

«Καὶ δεχόταν», λέγει, «ὅλους ἐκείνους πού πῆγαιναν σ' αὐτόν, κηρύσσοντας τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ». Πρόσεχε

“Ορα οὐδὲν περὶ τῶν παρόντων, ἀλλὰ περὶ τῆς τοῦ Θεοῦ βασιλείας πάντα φθεγγόμενον. Ὁρᾷς οἰκονομίαν Θεοῦ; Μέχρι τούτων τὸν λόγον ἴστησιν ὁ συγγραφεύς, καὶ ἀφήσι διψῶντα τὸν ἀκροατὴν, ὥστε
 5 τὸ λοιπὸν ἀφ’ ἐαυτοῦ συλλογίζεσθαι. Τοῦτο καὶ οἱ ἔξω ποιοῦσι· τὸ γὰρ πάντα εἰδέναι νωθῇ ποιεῖ καὶ ἐκλελυμένον. Τοῦτο δὲ ποιεῖ, καὶ οἷα τὰ μετὰ ταῦτα οὐ λέγει, περιττὸν ὅσον πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας τοῖς συγγραφεῖσιν ἡγούμενος, καὶ ἀπὸ τούτων μαν-
 10 θάνοντας τὸ προστιθέναι τῷ λόγῳ· πάντως γάρ, οἷα τὰ πρότερα, τοιαῦτα ἔσχε καὶ τὰ μετὰ τοῦτο. Ἄκουε δὲ καὶ οἷα μετὰ ταῦτα γράφων πρὸς Ρωμαίους φησὶν· «Ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τὴν Ἰσπανίαν, ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς».

3. Ὁρᾷς πῶς πάντα προεώρα ἡ ἁγία καὶ θεία κεφαλὴ, ὁ τῶν οὐρανῶν ὑψηλότερος, ὁ ψυχὴν ἔχων πάντα ὁμοῦ περιλαβεῖν δυναμένην, ὁ τὰ πρῶτα κατέχων Παῦλος; οὐ τοῖς εἰδόσι καὶ τὸ ὄνομα μόνον ἀρκεῖ πρὸς διέγερσιν ψυχῆς πρὸς νῆψιν, πρὸς τὸ
 20 πάντα ὕπνον ἀποτινάξασθαι. Ἐδέξατο αὐτὸν Ρώμη δεδεμένον ἀπὸ θαλάσσης ἀναβάντα, ἐκ ναυαγίου διασωθέντα, καὶ ἀπηλλάγη τοῦ ναυαγίου τῆς πλάνης. Καθάπερ γάρ τις βασιλεὺς ναυμαχήσας καὶ νικήσας, ἐπέβαινε τῆς βασιλικωτάτης ἐκείνης πόλεως. Περὶ
 25 τούτων ἔγραψεν· «Ἐλεύσομαι καὶ συναναπαύσομαι ὑμῖν ἐν πληρώματι εὐλογίας τοῦ Εὐαγγελίου»· καὶ πάλιν· «Πορεύομαι διακονήσων ἐν Ἱερουσαλὴμ». Τουτέστιν, ὅπερ ἔλεγεν· «Ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου παρεγενόμεν». Ἐγγύτερος ἦν λοιπὸν
 30 τοῦ στεφάνου· ἐδέξατο αὐτὸν ἡ Ρώμη δεδεμένον, καὶ εἶδε στεφανωθέντα καὶ ἀνακηρυχθέντα. Ἐκεῖ «συναναπαύσομαι ὑμῖν», ἔφη, ἐνταῦθα «πορεύομαι διακονήσων εἰς Ἱερουσαλὴμ». Τὸ δὲ ἀρχὴ τοῦ δρόμου

5. Ρωμ. 15, 24

6. Ρωμ. 15, 24· 32· 29

7. Ρωμ. 15, 25

8. Πράξ. 24, 17

9. Ρωμ. 15, 32

10. Ρωμ. 15, 25

πού δὲν λέγει τίποτε γιὰ τὰ παρόντα, ἀλλ' ὅλα ἀναφέρονται στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Βλέπεις πρόνοια Θεοῦ; Μέχρι σ' αὐτὰ σταματᾷ τὸ λόγο ὁ συγγραφέας καὶ ἀφήνει διψασμένο τὸν ἀκροατὴ, ὥστε τὰ ὑπόλοιπα νὰ τὰ σκεφθεῖ μόνος του. Αὐτὸ κάνουν καὶ οἱ μὴ χριστιανοὶ συγγραφεῖς· διότι τὸ νὰ τὰ ξέρει κανεὶς ὅλα αὐτὸ τὸν κάνει νωθρὸ καὶ ἀποχαυνωμένο. Αὐτὸ κάνουν καὶ αὐτοὶ, καὶ δὲν λέγει τὰ ὅσα συνέβηκαν στὴ συνέχεια, θεωρώντας αὐτὸ περιττὸ γιὰ ἐκείνους πού διαβάζουν τοὺς συγγραφεῖς καὶ μαθαίνουν ἀπ' αὐτὰ νὰ προσθέτουν στὸ λόγο· διότι ὅπωςδὴποτε τέτοια πού ἦταν τὰ προηγούμενα, παρόμοια ἦταν καὶ τὰ ὅσα συνέβηκαν στὴ συνέχεια. "Ἄκου καὶ αὐτὰ πού λέγει γράφοντας πρὸς τοὺς Ρωμαίους· «Ὅταν θὰ πηγαίνω στὴν Ἰσπανία θὰ ἔρθω καὶ σὲ σᾶς»⁵.

3. Βλέπεις πῶς ὅλα τὰ πρόβλεπε ἡ ἅγια καὶ θεία κεφαλή, ἐκεῖνος πού ἦταν ὑψηλότερος ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς, ἐκεῖνος πού εἶχε ψυχὴ πού μπορούσε ὅλα μαζί νὰ τὰ περιλάβει, ὁ Παῦλος δηλαδὴ πού κατεῖχε τὰ πρωτεῖα, τοῦ ὁποίου καὶ τὸ ὄνομα μόνο εἶναι ἄρκετὸ γιὰ ἐκείνους πού τὸν γνωρίζουν νὰ διεγείρει τὴν ψυχὴ τους γιὰ σωφροσύνη, νὰ τοὺς κάνει ν' ἀποτινάξουν κάθε ὕπνο τους. Δέχθηκε αὐτὸν ἡ Ρώμη ἀλυσσοδεμένο καὶ ἐρχόμενο ἀπὸ τὴ θάλασσα, ἀφοῦ διασώθηκε ἀπὸ ναυάγιο, καὶ ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ τὸ ναυάγιο τῆς πλάνης. Διότι ἀποβιβαζόταν στὴ βασιλικότατη ἐκείνη πόλη σὰν ἀκριβῶς κάποιος βασιλιάς πού ναυμάχησε καὶ νίκησε. Γι' αὐτοὺς ἔγραψε· «Θὰ ἔρθω πρὸς ἐσᾶς καὶ θ' ἀπολαύσω τὴ συντροφιά σας μὲ τὸν πλοῦτο τῆς εὐλογίας τοῦ Εὐαγγελίου»⁶· καὶ πάλι· «Πηγαίνω στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ νὰ προσφέρω τὴν ὑπηρεσία μου ἐκεῖ»⁷. Δηλαδὴ ἐκεῖνο ἀκριβῶς πού ἔλεγε· «Ἦρθα γιὰ νὰ φέρω στὸ ἔθνος μου τὰ δῶρα τῆς ἐλεημοσύνης»⁸. Βρισκόταν πλέον πολὺ κοντὰ στὸ στεφάνι· τὸν δέχθηκε ἡ Ρώμη ἀλυσσοδεμένο, καὶ τὸν εἶδε νικητὴ καὶ στεφανωμένο. Ἐκεῖ «θ' ἀπολαύσω τὴ συντροφιά σας»⁹ εἶπε, ἐδῶ «ἔρχομαι γιὰ νὰ προσφέρω τὴν ὑπηρεσία μου στὴν Ἱερουσαλὴμ»¹⁰. Αὐτὸ πάλι ἦταν ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνα καὶ ἔστηνε τρόπαια ἐπάνω σὲ

πάλιν ἦν, καὶ τρόπαια τροπαίοις συνῆπτεν, ἀκατά-
 πληκτος ὢν. Κόρινθος αὐτὸν κατέσχε δύο ἔτη, καὶ
 Ἀσία τρία, καὶ αὕτη δύο τέως, ὥστε δεύτερον ἐπέ-
 βη, ὅτε καὶ ἐτελειώθη. «Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολο-
 5 γία», φησὶν, «οὐδεὶς μοι συμπαρεγένετο». Οὕτω διέ-
 φυγε τότε, καί, πᾶσαν ἐμπλήσας τὴν οἰκουμένην τοῦ
 κηρύγματος, κατέλυσεν οὕτω τὸν βίον.

Τί ἐβούλου μαθεῖν τὰ μετὰ ταῦτα; Τοιαῦτ᾽ ἐστι
 καὶ κεῖνα δεσμά, βάσανοι, μάχαι, φυλακαί, ἐπιβουλαί,
 10 συκοφανταί, θάνατοι καθημερινοί. Εἶδες αὐτοῦ μι-
 κρὸν μέρος; Τοιοῦτον νόει καὶ τὸ λοιπόν. Ὡσπερ ἐ-
 πὶ τοῦ οὐρανοῦ, ὅσον ἂν ἴδῃς αὐτοῦ, τοσοῦτόν ἐστι
 καὶ τὸ ἄλλο· οὐρανοῦ γὰρ ἂν μέρος θεάσῃ ἔν, ὅπου
 ἂν ἀπέλθῃς, τοιοῦτον ὄψει καὶ τὸ λοιπόν· ἢ καθάπερ
 35 ἡλίου τὰς ἀκτῖνας καὶ ἐκ μέρους ἴδῃς, στοχάζῃ ἐκ
 τούτων ὅλος ὁ ἥλιος, οὕτω καὶ ἐπὶ Παύλου. Τὰς πρά-
 ξεις εἶδες ἐκ μέρους αὐτοῦ, πᾶσαι τοιαῦται τυγχά-
 νουσι κινδύνων γέμουσαι. Οὐρανὸς ἦν ἐκεῖνος, ἡλι-
 ον δικαιοσύνης ἔχων, οὐ τοιοῦτον, ὥστε καὶ οὐρανοῦ
 20 βελτίων ὁ ἀνὴρ. Μικρὸν οἶει τοῦτο εἶναι; Οὐκ ἔγω-
 γε οἶμαι. Ὅταν Ἀπόστολον εἴπῃς, εὐθέως πάντες
 αὐτὸν ἐννοοῦσιν· ὅταν Βαπτιστήν, εὐθέως τὸν Ἰω-
 ἀννην. Τίνι ἂν τις παραβάλῃ τὰ ἐκείνου ρήματα; θα-
 λάσση, ἢ καὶ ὠκεανῷ; Ἀλλ' οὐδὲν ἴσον. Πολλῷ ταύ-
 25 τῆς δαυιλέστερα τὰ ρεύματα τὰ τούτου, καθαρώτερα
 καὶ βαθύτερα, ὥστε καὶ θάλασσαν καὶ οὐρανὸν οὐκ
 ἂν τις ἀμάρτοι τὴν Παύλου καρδίαν εἰπών, τὸ μὲν
 διὰ τὸ καθαρὸν, τὸ δὲ διὰ τὸ βαθύ.

Θάλασσά ἐστιν, οὐκ ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν ἄγου-
 30 σα τοὺς ἐμπλέοντας, ἀλλ' ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανόν· εἴ τις
 ταύτην πλέοι τὴν θάλασσαν, ἐξ οὐρίας πλεύσεται. Ἐν
 ταύτῃ τῇ θαλάσσῃ οὐκ ἄνεμοι, ἀλλ' ἀντὶ ἀνέμων

τρόπαια, παραμένοντας ἀτρόμητος. Ἡ Κόρινθος τὸν κράτησε κοντά της δύο χρόνια, ἡ Ἀσία τρία, καὶ αὐτὴ κατ' ἀρχὴν δύο, καὶ ἦρθε σ' αὐτήν καὶ γιὰ δευτέρη φορά, ὁπότε καὶ θανατώθηκε «Κατὰ τὴν πρώτη μου ἀπολογία», λέγει, «κανένας δὲν μὲ συμπαραστάθηκε»¹¹. Ἔτσι σώθηκε τότε, καί, ἀφοῦ γέμισε ὅλη τὴν οἰκουμένη μὲ τὸ κήρυγμά του, τερμάτισε τὴ Ζωὴ του μὲ τὸν τρόπο αὐτό.

Τί ἤθελες νὰ μάθεις τὰ ὅσα συνέβηκαν στὴ συνέχεια; Τέτοια εἶναι καὶ ἐκεῖνα· δεσμὰ, βασανισμοὶ, ἀγῶνες, φυλακίσεις, ἐπιβουλές, συκοφαντίες, θάνατοι καθημερινοί. Εἶδες αὐτῶν ἓνα μικρὸ μέρος; Τέτοιο σκέψου ὅτι εἶναι καὶ τὸ ὑπόλοιπο· ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὴν περίπτωση τοῦ οὐρανοῦ, ὅσο μέρος συμβεῖ νὰ δεῖς αὐτοῦ, τόσο εἶναι καὶ τὸ ὑπόλοιπο· διότι τοῦ οὐρανοῦ, ἐὰν δεῖς ἓνα μέρος, ὅπου καὶ ἂν πᾶς, τέτοιο θὰ δεῖς νὰ εἶναι καὶ τὸ ὑπόλοιπο· ἢ ὅπως ἀκριβῶς ἐὰν δεῖς ἓνα μέρος ἀπὸ τίς ἀκτίνες τοῦ ἡλίου, σκέφτεσαι ἀπ' αὐτές τί λογῆς εἶναι ὁ ἥλιος, ἔτσι καὶ στὴν περίπτωση τοῦ Παύλου. Εἶδες ἐν μέρει τίς πράξεις αὐτοῦ· ὅλες εἶναι παρόμοιες, γεμάτες ἀπὸ κινδύνους. Οὐρανὸς ἦταν ἐκεῖνος, ἔχοντας ἥλιο δικαιοσύνης, ὅχι τέτοιο· ἐπομένως ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ἦταν ἀνώτερος καὶ ἀπὸ τὸν οὐρανό. Νομίζεις ὅτι αὐτὸ εἶναι μικρό; Ἐγὼ τουλάχιστο δὲν τὸ νομίζω. Ὅταν πεῖς τὴ λέξη "Ἀπόστολος", ἀμέσως ὅλοι αὐτὸν σκέφτονται· ὅταν πεῖς "Βαπτιστής" ἀμέσως τὸν Ἰωάννη σκέφτονται. Μὲ τί θὰ μπορούσε κανεὶς νὰ συγκρίνει τὰ λόγια ἐκείνου; μὲ θάλασσα ἢ καὶ μὲ ὠκεανό; Ἀλλὰ τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ ἐξισωθεῖ μ' αὐτά. Πολὺ πιὸ ἄφθονα εἶναι τὰ ρεύματα αὐτοῦ ἀπ' αὐτῆς, πολὺ πιὸ καθαρά καὶ πιὸ βαθιά, ὥστε δὲν θὰ ἔσφαλλε κάποιος ἐὰν ὀνόμαζε τὴν καρδιὰ τοῦ Παύλου καὶ θάλασσα καὶ οὐρανό, τὸ πρῶτο ἐξ αἰτίας τῆς καθαρότητός της, καὶ τὸ δεύτερο, ἐξ αἰτίας τοῦ πάθους της.

Θάλασσα εἶναι ἡ καρδιὰ τοῦ Παύλου, ποὺ δὲν ὀδηγεῖ ἐκείνους ποὺ πλέουν μέσα σ' αὐτήν ἀπὸ πόλη σὲ πόλη, ἀλλ' ἀπὸ τὴ γῆ στὸν οὐρανό· ἐὰν κάποιος διαπλᾷ αὐτὴ τὴ θάλασσα, θὰ τὴ διαπλεύσει μὲ εὐνοϊκὸ ἄνεμο. Σ' αὐτὴ

Πνεῦμα θεῖον ἅγιον τὰς ἐμπλεούσας παραπέμπει ψυχὰς οὐκ ἔστιν ἐνταῦθα κύματα, οὐκ ἔστι σκόπελος, οὐκ ἔστι θηρία· πάντα γαληνὰ. Θάλασσά ἐστι, λιμένος γαληνότερα καὶ ἀσφαλεστέρα, οὐδὲν ἄλμυρόν ἔ-
 5 χουσα, ἀλλὰ πηγὴν καθαρὰν καὶ ἡδιστα ρέουσαν νάματα, ἡλίου λαμπροτέραν καὶ διειδεστέραν· θάλασσά ἐστιν, οὐ λίθους ἔχουσα τιμίους, οὐδὲ ἀλουργίδα τοιαύτην, ἀλλὰ κτήματα πολλῶ τούτων βελτίω. Ὁ βουλόμενος εἰς τοῦτο καθεῖναι τὸ πέλαγος ἑαυτόν, οὐ
 10 κολυμβητῶν δεῖται, οὐκ ἐλαίου, ἀλλὰ φιλοσοφίας πολλῆς· εὐρήσει ἐν αὐτῷ πάντα τὰ ἀγαθὰ τὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. Ὁ τοιοῦτος καὶ δυνήσεται γενέσθαι βασιλεύς, καὶ πάντα τὸν κόσμον λαβεῖν, καὶ ἐν τιμῇ εἶναι μεγίστη· ὁ ταύτην πλέων τὴν θάλασσαν
 15 οὐδέποτε νανάγιον ὑποστήσεται, ἀλλὰ πάντα οἴσεται καλῶς.

Ἄλλ' ὥσπερ οἱ ταύτης ἄπειροι τῆς θαλάσσης ἀποπνίγονται, οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα· ὅπερ δὴ πάσχουσι καὶ αἵρετικοί, τοῖς ὑπὲρ δύναμιν ἐγχειροῦντες. Δεῖ
 20 δὴ τὸ βάθος τοίνυν εἰδέναι, ἢ μὴ κατατολμᾶν. Ἄν μέλλωμεν πλεῖν τὸ πέλαγος τοῦτο, εὐζωνοὶ γενώμεθα. «Οὐκ ἡδυνήθην ὑμῖν», φησί, «λαλῆσαι ὥς πνευματικοῖς, ἀλλ' ὥς σαρκικοῖς». Μηδεὶς ἀκαρτέρητος τοῦτο πλείτω τὸ πέλαγος. Κατασκευάσωμεν ἑαυτοῖς
 25 πλοῖα, τουτέστι σπουδὴν, προθυμίαν, εὐχάς, ὥστε διανύσαι τὸ πέλαγος ἐν ἡσυχίᾳ· καὶ γὰρ τὸ ὕδωρ τοῦτο ζῶν ἐστι. Καθάπερ εἴ τις πυρὸς λάβοι στόμα, οὕτως ὁ Παῦλος εἰδὼς στομοῦται· καθάπερ εἴ τις μάχαιραν ὀξεῖαν ἔχοι, οὕτως ὁ τοιοῦτος πάλιν ἀκάθε-
 30 κτος γίνεται. Καὶ πρὸς τὸ νοῆσαι δὲ τὰ Παύλου βί-

τῇ θάλασσᾳ δὲν πνέουν ἄνεμοι, ἀλλ' ἀντὶ γιὰ ἀνέμους, συνοδεύει τίς ψυχὲς ποὺ πλέουν μέσα σ' αὐτὴν τὸ θεῖο καὶ ἅγιο Πνεῦμα· δὲν ὑπάρχουν ἐδῶ κύματα, δὲν ὑπάρχει σκοπελος, δὲν ὑπάρχουν θηρία· ὅλα εἶναι γαλήνια. Θάλασσα εἶναι, ποὺ εἶναι πιὸ γαλήνια καὶ πιὸ ἀσφαλὲς ἀπὸ λιμάνι, ποὺ δὲν ἔχει τίποτε τὸ ἀλμυρό, ἀλλ' ἔχει πηγὴ καθαρὴ ποὺ τρέχουν ἀπ' αὐτὴν γλυκὰ νάματα, καὶ εἶναι πιὸ λαμπρὴ καὶ πιὸ καθαρὴ ἀπὸ τὸν ἥλιο· θάλασσα εἶναι, ποὺ δὲν ἔχει λίθους πολύτιμους, οὔτε παρόμοια πορφύρα, ἀλλὰ πράγματα πολὺ πιὸ σπουδαιότερα ἀπ' αὐτά. Ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ ὁδηγήσῃ τὸν ἑαυτοῦ μέσα σ' αὐτὸ τὸ πέλαγος δὲν χρειάζεται κολυμβητές, οὔτε λάδι, ἀλλὰ πολλὴ φιλοσοφικότητα· θὰ βρεῖ μέσα σ' αὐτὸ ὅλα τὰ ἀγαθὰ ποὺ ὑπάρχουν στὴ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς θὰ μπορέσῃ καὶ βασιλιάς νὰ γίνῃ, καὶ ὅλο τὸν κόσμον νὰ κερδίσῃ, καὶ ν' ἀπολαμβάνῃ μεγάλη τιμὴ· αὐτὸς ποὺ πλέει αὕτῃ τῇ θάλασσᾳ ποτὲ δὲν θὰ ὑποστῇ ναυάγιο, ἀλλ' ὅλα θὰ τὰ διέλθῃ καλά.

Ἄλλ' ὅπως ἀκριβῶς οἱ ἄπειροι τῆς θάλασσας αὐτῆς πνίγονται, ἔτσι λοιπὸν καὶ ἐδῶ· αὐτὸ ἀκριβῶς δηλαδὴ παθαίνουν καὶ οἱ αἵρετικοί, ποὺ ἐπιχειροῦν πράγματα πάνω ἀπὸ τὴ δύναμή τους. Πρέπει λοιπὸν νὰ γνωρίζομε τὸ βάθος τῆς, ἢ νὰ μὴ ἐπιχειροῦμε νὰ διαπλεύσομε αὐτήν. Ὅταν πρόκειται νὰ διαπλεύσομε τὸ πέλαγος αὐτό, ὥς εἴμαστε καλὰ ὀπλισμένοι. «Δὲν μπόρεσα», λέγει, «νὰ σᾶς μιλῶ ὅπως θὰ ταίριαζε σὲ πνευματικούς ἀνθρώπους, ἀλλὰ σᾶς μίλησα ὅπως ταίριαζε σὲ σαρκικούς»¹². Κανένας ἂς μὴ πλέει αὐτὸ τὸ πέλαγος χωρὶς τὴν ἀπαραίτητη ἐπιμονὴ καὶ ὑπομονή. Ἄς κατασκευάσομε γιὰ τὸν ἑαυτοῦ μας πλοῖα, δηλαδή, Ζῆλο, προθυμία, προσευχὲς, ὥστε νὰ διανύσομε τὸ πέλαγος μὲ ἡσυχία· καθόσον αὐτὸ τὸ νερὸ χαρίζει Ζωή. Ὅπως ἀκριβῶς ἐὰν κάποιος ἔχει στόμα πυρός, ἔτσι καὶ ὁ Παῦλος γνωρίζει νὰ κλείνῃ τὰ στόματα· καὶ ὅπως ἀκριβῶς ἐὰν κάποιος ἔχει μαχαίρι κοφτερό, ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς γίνεται ἀσυγκράτητος. Καὶ γιὰ νὰ καταλάβῃ κάποιος τὰ τοῦ Παύλου χρειάζεται θίον καθαρὸ. Γι' αὐτό

ου καθαροῦ δεῖται. Διὰ τοῦτο καὶ ἔλεγε· «Γάλακτος ἐν χρεία κατέστητε, ἐπεὶ νωθοὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς». Ἔστι γάρ, ἔστιν ἀσθένεια τῆς ἀκοῆς. Καθάπερ γὰρ στόμαχος οὐκ ἂν δέξαιτο ὑγιεινὰ σιτία καὶ
 5 δυσκατέργαστα, ἀσθενῆς ὢν, οὕτω καὶ ψυχὴ, ὀγκωθεῖσα, φλεγμαίνουσα, ἄτονος γενομένη καὶ ἔκλυτος, οὐκ ἂν δυνηθεῖν δέξασθαι τὸν πνευματικὸν λόγον. Ἄκουε τῶν μαθητῶν λεγόντων· «Σκληρὸς ἔστιν ὁ λόγος οὗτος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;». Ἄν δὲ
 10 ἰσχυρὰ ἢ καὶ ὑγιεινὴ, πάντα εὐκόλα, ὑψηλότερα γίνεταί καὶ κουφοτέρη, μᾶλλον μετεωρίζεται καὶ εἰς ὕψος αἵρεται.

Ταῦτα οὖν εἰδότες, ὑγιεινὴν ἡμῶν κατασκευάσωμεν τὴν ψυχὴν, καὶ ζηλώσωμεν τὸν Παῦλον, καὶ
 15 μιμησώμεθα τὴν γενναίαν ἐκείνην καὶ ἀδαμαντίνην ψυχὴν, ἵνα, κατ' ἔχνος τῶν ἐκείνῳ βεβιωμένων πορευόμενοι, δυνηθῶμεν τὸ πέλαγος τοῦ παρόντος βίου διαπλεῦσαι, καὶ εἰς τὸν ἀκύμαντον λιμένα καταντῆσαι, τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν τοῖς ἀξίως τοῦ Χριστοῦ
 20 βιοῦσιν ἐπιτυχεῖν χάριτι καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

13. Ἐδρ. 5, 12' 11

14. Ἰω. 6, 60

καὶ ἔλεγε· «Καταντήσατε νὰ ἔχετε ἀνάγκη ἀπὸ γάλα, ἐπειδὴ γίνετε ἀδιάφοροι στὸ ν' ἀκοῦτε καὶ νὰ ἐννοεῖτε αὐτά»¹³. Διότι ὑπάρχει, ὑπάρχει ἀσθένεια τῆς ἀκοῆς. Ὅπως ἀκριβῶς δηλαδὴ ἓνα στομάχι, ποὺ εἶναι ἀσθενικὸ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ δεχθεῖ ὑγιεινὲς τροφές καὶ δυσκολοχώνευτες, ἔτσι καὶ ψυχὴ, ποὺ εἶναι κυριευμένη ἀπὸ ἀλαζονεῖα καὶ ταραχὴ, ποὺ εἶναι ἀποχαυνωμένη καὶ ἀχαλίνωτη, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ δεχθεῖ τὸν πνευματικὸ λόγο. Ἄκου τοὺς μαθητὲς ποὺ λέγουν· «Εἶναι σκληρὸς αὐτὸς ὁ λόγος· ποῖός μπορεῖ νὰ τὸν ἀκούει;»¹⁴. Ἄν ὅμως εἶναι δυνατὴ καὶ ὑγιεινὴ, ὅλα εἶναι ἄκοπα, ὅλα εὐκόλα, γίνεται πνευματικὰ ὑψηλότερη καὶ πιὸ ἀνάλαφρη, γίνεται πιὸ πρόθυμη γιὰ πνευματικὲς ἀνατάσεις καὶ ἀνέρχεται στὰ ὕψη.

Γνωρίζοντας λοιπὸν αὐτά, ἃς καταστήσουμε τὴν ψυχὴ μας ὑγιεινὴ, ἃς γίνουμε ζηλωτὲς τοῦ Παύλου καὶ ἃς μιμηθοῦμε τὴ γενναία ἐκείνη καὶ ἀδαμάντινη ψυχὴ, ὥστε, βαδίζοντας ἐπάνω στὰ ἵχνη ὄλων ἐκείνων ποὺ ἔπραξε ἐκεῖνος, νὰ μπορέσουμε νὰ διαπλεύσουμε τὸ πέλαγος τῆς παρούσας ζωῆς, νὰ φθάσουμε στὸ ἀκύμαντο λιμάνι, καὶ νὰ ἐπιτύχουμε τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἔχει ὑποσχεθεῖ σ' ἐκείνους ποὺ κάνουν ζωὴ ἀντάξια τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴ χάρη καὶ τὴ φιλάνθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζί μὲ τὸν ὁποῖο στὸν Πατέρα συγχρόνως καὶ στὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ δύναμη καὶ ἡ τιμὴ, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
(ΟΜΙΛΙΕΣ Ι΄ – ΙΒ΄)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος ἔχει ἐρμηνέψει ὅλες τὶς ἐπιστολὰς τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Στὶς ἐρμηνευτικὰς τοῦ ὁμιλίας αὐτὰς δὲν περιορίζεται μόνο στὴν ἐρμηνεία τοῦ κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀλλ' ἀναπτύσσει καὶ δογματικὰ καὶ ἠθικὰ ζητήματα.

Στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ τοῦ Παύλου ἀφιέρωσε 33 ὁμιλίαις, πὺν ἐκφωνήθησαν στὴν Ἀντιόχεια γύρω στὰ 392 μ.Χ. Στὸν τόμο αὐτὸν δημοσιεύονται οἱ 10 πρῶτες ὁμιλίαι τῆς σειρᾶς, τὸ κείμενο τῶν ὁποίων λαμβάνεται ἀπὸ τὴν ἔκδοση Ὁξφόρδης.

Στὴν Α' ὁμιλία, πὺν ἔχει ὑπότιτλο «Ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῆς», ὁ Χρυσόστομος ἀναφέρεται στὸ χρόνον συγγραφῆς τῆς ἐπιστολῆς, καθὼς καὶ στὸ χρόνον συγγραφῆς τῶν ἄλλων ἐπιστολῶν τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Τονίζει ἀκόμη πόσα κακὰ προκαλεῖ ἡ ἄγνοια τῶν Γραφῶν καὶ καταλήγει μὲ τὴν προτροπὴ νὰ διορθῶναι καὶ νὰ διδάσκει ὁ καθένας τὴ γυναῖκα του, τὰ παιδιά, τοὺς φίλους, τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς γείτονες, ἔχοντας παρὰδειγμα τὸν ἀπόστολο Παῦλο πὺν ἀγκάλιαζε ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένην.

Στὴ Β' ὁμιλία ἐρμηνεύει τὸ Ρωμ. 1, 1-7 καὶ μιλάει γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τὴν υἱοθεσία, τὰ ἀξιώματα πὺν δωρίζει ὁ Θεός, λέγοντας ὅτι εἶναι σταθερὰ καὶ παραμένουν καὶ ὕστερα ἀπὸ τὸ θάνατο, ἐνῶ τὰ ἀνθρώπινα εἶναι πρόσκαιρα, καὶ προτρέπει τὴν ἀποφυγὴ τῆς κακίας καὶ τὴν ἐπιδίωξη τῆς ἀρετῆς.

Στὴν Γ' ὁμιλία ἐρμηνεύει τὸ Ρωμ. 1, 8-17 καὶ

τονίζει πώς πρέπει νὰ δεχόμεστε τὰ πάντα μὲ τὴν πίστη καὶ νὰ μὴ ζητοῦμε λόγο γιὰ τὶς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, οὔτε νὰ τὶς πολυεξετάζουμε, ἀλλὰ νὰ ὑπακούουμε μόνο σ' αὐτές, ἔστω καὶ ἂν ἀκόμη φαίνονται παράλογες στὴν ἀνθρώπινη σκέψη.

Στὴν Δ' ὁμιλία ἐρμηνεύει τὸ Ρωμ. 1, 18-25, στρέφεται ἐναντίον τῶν ἐθνικῶν φιλοσόφων, μιλάει γιὰ τὴν ἀνεξικακία καὶ μακροθυμία καὶ τελειώνει μὲ τὴν προτροπὴ νὰ συγκρατοῦμε τὰ πάθη καὶ ἰδιαίτερα τὸ θυμὸ καὶ τὴν ἐπιθυμία.

Στὴν Ε' ὁμιλία ἐρμηνεύει τὸ Ρωμ. 1, 26-27. Στὴ συνέχεια, ἀναφέρεται στοὺς παιδευαστὲς καὶ κιναιδους, στὰ κακὰ ποὺ τοὺς ἀξίζουν, καθὼς καὶ στὶς παρὰ φύσιν σαρκικὲς σχέσεις ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, μιλάει γιὰ τὴ γέεννα καὶ κρίση, φέρνοντας ἀπόδειξη τὴν καταστροφὴ τῶν Σοδόμων, καὶ τελειώνει τὴν ὁμιλία μὲ τὴν προτροπὴ νὰ ἀπέχομε ἀπὸ τὴν τρυφηλὴ ζωὴ καὶ νὰ ἔχουμε πάντοτε στὴν ψυχὴ μας τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ.

Στὴν ΣΤ' ὁμιλία τοῦ ὁ Χρυσόστομος ἐρμηνεύοντας τὸ Ρωμ. 1, 28-2, 16 κάνει λόγο γιὰ τὴν κρίση καὶ τὴν κόλαση καὶ τὴν ἀπαλλαγὴ τους, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἀγάπη στὸ Θεό.

Στὴν Ζ' ὁμιλία ἐρμηνεύει τὸ Ρωμ. 2, 17-3, 8. Συνεχίζοντας ἀναλύει τὸ πραγματικὸ νόημα τῆς περιτομῆς καί, μιλῶντας γιὰ τοὺς διδασκάλους καὶ γενικότερα γιὰ τοὺς πιστοὺς, λέγει πὼς πρέπει νὰ συνδυάζουν λόγο καὶ ἀρετὴ, γιὰ νὰ ἐπιτύχουν στὸ ἔργο τους.

Στὴν Η' ὁμιλία ἐρμηνεύει τὸ Ρωμ. 3, 9-31 καὶ μιλάει γιὰ τὴν ἀγάπη, τὸ φθόνο καὶ τὴν ἐλεημοσύνη.

Στὴν Θ' ὁμιλία ἐρμηνεύει τὸ Ρωμ. 4, 1-22 καὶ συμβουλεύει νὰ δοξάζουμε τὸ Θεὸ μὲ τὰ ἔργα καὶ τὴν πίστη μας καὶ νὰ ἀποφεύγουμε κάθε ἁμαρτία, μὲ τὴν ὁποία ἐλασφημεῖται ὁ Θεός, παρατηρῶντας πὼς δὲ ζητᾷ τὰ δικά μας ὁ Θεός, γιὰ τὴν ἀνάγκη ἢ γιὰ τὴν θέλει νὰ δοξάζεται, ἀλλὰ γιὰ τὴ δική μας σωτηρία.

Στή συνέχεια λέγει πὼς ἂν δὲν παραδώσουμε τοὺς ἐ-
αυτοὺς μας στὴν ἁμαρτία, δὲ θὰ τολμήσει νὰ μᾶς πλη-
σιάσει ὁ διάβολος, καὶ τελειώνει μὲ τὴν προτροπὴ γιὰ
σεβασμὸ τῆς ἁγίας Τράπεζας.

Στὴ Ι' ὁμιλία του ὁ Χρυσόστομος, ἐρμηνεύοντας
τὸ Ρωμ. 4, 23-5, 11, συνιστᾷ νὰ μὴν πενθοῦμε καὶ
στενοχωριόμαστε γιὰ τὴν ἀπώλεια τῶν παρόντων ἀγα-
θῶν, ἀλλὰ νὰ στηρίζουμε τὶς ἐλπίδες μας στὸν Κύριο.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Θεολόγος - Φιλόλογος

ΥΠΟΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Ο Μ Ι Λ Ι Α Α'

1. Συνεχῶς ἀκούων ἀναγινωσκομένων τῶν ἐπιστολῶν τοῦ μακαρίου Παύλου, καὶ καθ' ἑκάστην ἑβδομάδα δίς, πολλάκις δὲ καὶ τρεῖς καὶ τετράκις, ἡνίκα ἂν μαρτύρων ἁγίων μνήμας ἐπιτελοῦμεν, χαίρω
5 μὲν τῆς σάλπιγγος ἀπολαύων τῆς πνευματικῆς, καὶ διανίσταμαι, καὶ θερμαίνομαι τῷ πόθῳ, τὴν ἐμοὶ φίλην ἐπιγινώσκων φωνήν, καὶ μονονουχὶ παρόντα αὐτὸν δοκῶ φαντάζεσθαι, καὶ διαλεγόμενον ὁρᾶν ἄλγῳ δὲ καὶ ὀδυνῶμαι, ὅτι τὸν ἄνδρα τοῦτον οὐχ ἅπαντες
10 ἴσασιν, ὥσπερ εἰδέναι χρή, ἀλλ' οὕτω τινὲς αὐτὸν ἀγνοοῦσιν, ὥς μηδὲ τῶν ἐπιστολῶν τὸν ἀριθμὸν εἰδέναι σαφῶς. Τοῦτο δὲ γίνεται οὐ παρὰ ἀμάθειαν, ἀλλὰ παρὰ τὸ μὴ βούλεσθαι συνεχῶς ὁμιλεῖν τῷ μακαρίῳ τούτῳ. Οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς ὅσαπερ ἴσμεν, εἶπερ
15 τινὰ ἴσμεν, δι' εὐφυΐαν καὶ ὀξύτητα διανοίας ἐπιστάμεθα, ἀλλὰ διὰ τὸ συνεχῶς ἔχεσθαι τοῦ ἀνδρός, καὶ σφόδρα διακεῖσθαι περὶ αὐτόν.

2. Τὰ γὰρ τῶν φιλουμένων πρὸ τῶν ἄλλων ἀπάντων οἱ φιλοῦντες ἴσασιν, ἅτε δὴ μεριμνῶντες αὐ-
20 τούς· ὅπερ καὶ ὁ μακάριος οὗτος ἐνδεικνύμενος, ἔλεγε Φιλιππησίοις· «Καθὼς ἐμοὶ δίκαιόν ἐστι τοῦτο φρονεῖν περὶ ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς ἐν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου». Ὡστε καὶ ὑμεῖς εἰ θέ-
25 λετε μετὰ προθυμίας προσέχειν τῇ ἀναγνώσει, οὐδενὸς ἑτέρου δεηθήσεσθε· ἀψευδῆς γὰρ ὁ τοῦ Χριστοῦ λόγος, εἰπὼν· «Ζητεῖτε, καὶ εὕρησέτε· κρούετε καὶ

ΥΠΟΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Ο Μ Ι Λ Ι Α Α΄

1. Ἀκούοντας συνέχεια νὰ διαβάζονται οἱ ἐπιστολὲς τοῦ μακάριου Παύλου, καὶ δύο φορές κάθε ἐβδομάδα, πολλές φορές ὁμως καὶ τρεῖς καὶ τέσσερις φορές, ὅταν ἐ-ορτάζουμε τὴ μνήμη ἁγίων μαρτύρων, χαίρομαι βέβαια, ἐπειδὴ ἀπολαμβάνω τὴν πνευματικὴ σάλπιγγα, καὶ σκιρτῶ, καὶ θερμαίνομαι ἀπὸ τὸν πόθο, ἀναγνωρίζοντας τὴν ἀγαπητὴ σὲ μένα φωνή, καὶ σχεδὸν τὸν φαντάζομαι πὼς εἶναι παρὼν, καὶ νομίζω πὼς τὸν βλέπω νὰ μιλάει. Θλίβομαι ὁμως καὶ πονῶ, γιατί τὸν ἄνδρα αὐτὸν δὲν τὸν γνωρίζουν ὅλοι, ὅπως πρέπει νὰ τὸν γνωρίζουν, ἀλλὰ τόσο πολὺ ἀγνοοῦν αὐτὸν μερικοί, ὥστε δὲ γνωρίζουν καλὰ οὔτε τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐπιστολῶν του. Καὶ αὐτὸ γίνεται ὄχι ἀπὸ ἀμάθεια, ἀλλὰ γιατί δὲ θέλουν νὰ ἀσχολοῦνται συνέχεια μ' αὐτὸν τὸ μακάριο. Γιατὶ οὔτε ἐμεῖς, ὅσα γνωρίζουμε, ἂν βέβαια γνωρίζουμε μερικά, τὰ γνωρίζουμε ἀπὸ εὐφυΐα καὶ ὀξύτητα τῆς διάνοιάς μας, ἀλλὰ γιατί συνέχεια ἐπιδιώκουμε τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἄνδρα αὐτὸν καὶ ἀσχολοῦμαστε πάρα πολὺ μαζί του.

“Ὅσοι ἀγαποῦν βέβαια γνωρίζουν πρὶν ἀπ’ ὅλους τοὺς ἄλλους τὰ πράγματα ἐκείνων ποὺ ἀγαποῦν, ἐπειδὴ ἐνδιαφέρονται γι’ αὐτούς. Αὐτὸ ἀκριβῶς φανερώνοντας καὶ ὁ μακάριος Παῦλος, ἔλεγε στοὺς Φιλιππησίους· «Καὶ εἶναι δίκαιο νὰ ἔχω τὸ φρόνημα αὐτὸ γιὰ ὅλους σας, ἐπειδὴ σὰς ἔχω μέσα στὴν καρδιά μου καὶ στὰ δεσμά μου καὶ στὴν ἀπολογία μου καὶ στὴν ἐπιβεβαίωση τοῦ κηρύγματος μου γιὰ τὸ εὐαγγέλιο»¹. Ἐπομένως καὶ ἐσεῖς, ἐάν θέλετε νὰ προσέχετε πρόθυμα στὴν ἀνάγνωση, δὲν θὰ ἔχετε ἀνάγκη ἀπὸ τίποτε ἄλλο. Γιατὶ εἶναι ἀληθινὸς ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶπε· «Ζητᾶτε καὶ θὰ θρεῖτε· κτυ-

ἀνοιγῆσεται ὑμῖν». Ἄλλ' ἐπειδὴ τὸ πλεον ἡμῖν τῶν
 ἐνταῦθα συλλεγομένων καὶ παιδοτροφίαν καὶ γυναι-
 κὸς ἐπιμέλειαν καὶ οἰκίας πρόνοιαν ἀνεδέξαντο, καὶ
 διὰ τοῦτο οὐκ ἂν ἀνάσχοιντο ὅλους ἑαυτοὺς δοῦναι τῷ
 5 πόνῳ τούτῳ· πρὸς γοῦν τὸ λαβεῖν τὰ παρ' ἐτέρων
 συλλεγέντα διανάστητε, καὶ τοσαύτην ἀπονείματε
 σπουδὴν τῇ τῶν λεγομένων ἀκροάσει, ὅσην τῇ τῶν
 χρημάτων συλλογῇ. Εἰ γὰρ καὶ αἰσχροὺς τοσαύτην
 ἀπαιτῆσαι παρ' ὑμῶν μόνην, πλὴν ἄλλ' ἀγαπητόν,
 10 ἂν τοσαύτην γοῦν δῶτε.

Καὶ γὰρ ἐντεῦθεν τὰ μυρία ἐφύη κακά, ἀπὸ τῆς
 τῶν Γραφῶν ἀγνοίας· ἐντεῦθεν ἡ πολλὴ τῶν αἱρέσε-
 ων ἐβλάστησε λύμη, ἐντεῦθεν οἱ ἡμελημένοι βίοι, ἐν-
 τεῦθεν οἱ ἀκερδεῖς πόνοι. Ὡσπερ γὰρ οἱ τοῦ φωτὸς
 15 ἀπεστερημένοι τούτου οὐκ ἂν ὀρθὰ βαδίσαιεν, οὕτως
 οἱ πρὸς τὴν ἀκτῖνα τῶν θείων μὴ βλέποντες Γρα-
 φῶν, πολλὰ ἀναγκάζονται καὶ συνεχῶς ἁμαρτάνειν,
 ἅτε δὴ ἐν σκοτῷ χαλεπωτάτῳ βαδίζοντες. Ὅπερ ἵνα
 μὴ γένηται, διανοίξωμεν τοὺς ὀφθαλμοὺς πρὸς τὴν
 20 λαμπηδόνα τῶν ἀποστολικῶν ρημάτων· καὶ γὰρ ὑπὲρ
 τὸν ἥλιον ἔλαμψεν ἡ τούτου γλῶττα, καὶ τῶν ἄλλων
 ἀπάντων ἐπλεονέκτησε τῷ τῆς διδασκαλίας λόγῳ· ἐ-
 πειδὴ γὰρ περισσότερον αὐτῶν ἐκοπίασε, πολλὴν καὶ
 τὴν τοῦ Πνεύματος ἐπεσπάσατο χάριν. Καὶ τοῦτο
 25 οὐκ ἀπὸ τῶν ἐπιστολῶν διυσχυρίζομαι μόνον, ἀλλὰ
 καὶ ἀπὸ τῶν Πράξεων. Εἰ γὰρ που δημηγορίας ἦν
 καιρὸς, αὐτῷ πανταχοῦ παρεχώρουν· διὸ καὶ Ἑρμῆς
 εἶναι ἐνομίζετο παρὰ τοῖς ἀπίστοις, διὰ τὸ τοῦ λό-
 γου κατάρχειν.

30 2. Μέλλοντας δὲ εἰς τὴν ἐπιστολὴν κατιέναι ταύ-
 την, ἀναγκαῖον καὶ τὸν χρόνον εἰπεῖν, καθ' ὃν ἐγρά-
 φη. Οὐδὲ γάρ, ὥς πολλοὶ νομίζουσι, πρὸ πασῶν τῶν

2. Ματθ. 7, 7

3. Ἑρμῆς· θεὸς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ἦταν ἀγγελιαφόρος τῶν
 θεῶν, προστάτης τῶν ἐμπόρων, ἀλλὰ καὶ τῶν κλεπτῶν, τῆς εὐφο-
 ρίας τῆς γῆς, τῶν ὁδοιπόρων καὶ τῆς συγκοινωνίας, τῆς γυμνα-
 στικῆς, τῆς ρητορικῆς, τῶν γραμμάτων καὶ κάθε τέχνης· καὶ ἐπι-
 στήμης. Λατρευόταν σὲ ὅλο τὸν ἐλληνικὸν χώρον

πάτε τὴν πόρτα, καὶ θ' ἀνοίξει γιὰ σᾶς»². Ἐπειδὴ ὅμως οἱ περισσότεροι ἀπὸ μᾶς, ποὺ συγκεντρωνόμαστε ἐδῶ, ἀνέλαβαν τὴν ὑποχρέωση καὶ γιὰ τὴ διατροφή τῶν παιδιῶν καὶ γιὰ τὴ φροντίδα τῆς γυναίκας καὶ γιὰ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ σπιτιοῦ, καὶ γι' αὐτὸ δὲ θὰ μπορούσαν νὰ ἀφιερώσουν ὅλο τὸν ἑαυτὸ τους στὸ ἔργο αὐτό, γιὰ νὰ πάρετε λοιπὸν αὐτὰ ποὺ συγκεντρώνουν ἄλλοι, προσέξτε πολὺ καὶ δεῖξτε τόσο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀκρόαση αὐτῶν ποὺ λέγονται, ὅσο δείχνετε γιὰ τὴ συγκέντρωση τῶν χρημάτων. Γιατὶ ἂν καὶ εἶναι ἄσχημο νὰ ζητήσω ἀπὸ σᾶς τόσο μόνο ἐνδιαφέρον, ἀλλ' ὅμως θὰ εἶναι εὐχάριστο, ἂν βέβαια τόσο δεῖξετε.

Γιατὶ πραγματικὰ ἀπὸ ἐδῶ φύτρωσαν τὰ ἄπειρα κακά, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἄγνοια τῶν Γραφῶν. Ἀπὸ τὴν αἰτία αὕτῃ θλάστηκε ἡ μεγάλη καταστροφή τῶν αἱρέσεων, ἀπὸ ἐδῶ προήλθε ὁ ἀδιάφορος τρόπος ζωῆς, ἀπὸ ἐδῶ οἱ ἄχρηστοι κόποι. Γιατὶ ὅπως ἀκριβῶς αὐτοὶ ποὺ ἔχουν στερηθεῖ τὸ φῶς, δὲ θὰ μπορέσουν νὰ βαδίσουν σωστά, ἔτσι καὶ ἐκεῖνοι ποὺ δὲν βλέπουν πρὸς τὴν ἀκτίνα τῶν θείων Γραφῶν, ἀναγκάζονται νὰ σφάλουν συνέχεια σὲ πολλά, ἐπειδὴ ἀκριβῶς βαδίζουν μέσα σὲ φοβερότατο σκοτάδι. Γιὰ νὰ μὴ γίνει αὐτό, ἄς ἀνοίξουμε τὰ μάτια μας στὴν ἀκτινοβολία τῶν ἀποστολικῶν λόγων. Γιατὶ πραγματικὰ ἡ γλώσσα του ἔλαμψε περισσότερο ἀπὸ τὸν ἥλιο, καὶ μὲ τὸ λόγο τῆς διδασκαλίας του ὑπῆρξε ἀνώτερος ἀπ' ὅλους τοὺς ἄλλους. Ἀφοῦ λοιπὸν κουράστηκε περισσότερο ἀπ' αὐτοὺς, ἀπέσπασε πολλὴ τὴ χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Καὶ αὐτὸ δὲν τὸ ἰσχυρίζομαι μόνο ἀπὸ τίς ἐπιστολές του, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ βιβλίον τῶν Πράξεων. Γιατὶ ὅπου παρουσιαζόταν εὐκαιρία ὁμιλίας, σ' αὐτὸν παντοῦ ἔδιναν τὸ λόγο. Γι' αὐτὸ καὶ οἱ ἄπιστοι νόμιζαν πῶς ἦταν ὁ Ἑρμῆς³, ἐπειδὴ ἦταν ὁ ἀρχηγὸς τοῦ λόγου⁴.

2. Ἐπειδὴ ὅμως πρόκειται νὰ ἐρθοῦμε στὴν ἐπιστολὴ αὕτῃ, εἶναι ἀνάγκη νὰ ποῦμε καὶ τὸ χρόνο, κατὰ τὸν ὁποῖο γράφτηκε. Γιατὶ δὲν εἶναι γραμμένη, ὅπως νομίζουν

ἄλλων ἐστίν, ἀλλὰ τῶν μὲν ἀπὸ Ρώμης γραφεισῶν
 προτέρα πασῶν, τῶν δὲ ἄλλων ὑστέρα, εἰ καὶ μὴ
 πασῶν· καὶ γὰρ αἱ πρὸς Κορινθίους ἀμφοτέραι πρὸ
 ταύτης εἰσὶν ἀπεσταλμέναι. Καὶ τοῦτο δῆλον ἀφ' ὧν
 5 ἐν τῷ τέλει ταύτης ἔγραφεν, οὕτω λέγων· «Νυνὶ δὲ
 πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλὴμ διακονῶν τοῖς ἁγίοις.
 Εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα κοινωνίαν τι-
 νὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν
 Ἱερουσαλὴμ». Κορινθίοις δὲ ἐπιστέλων ἔλεγεν· «Ἐ-
 10 ἂν ἡ ἄξιον τοῦ καὶ ἐμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύ-
 σονται», περὶ τῶν ἀποκομιζόντων ἐκεῖσε τὰ χρήματα
 ταῦτα λέγων. Ὅθεν δῆλον, ὅτι ἡνίκα μὲν ἐπέστελλε
 Κορινθίοις, ἀμφίβολον ἦν τὸ τῆς τοιαύτης ἀποδημί-
 ας αὐτοῦ· ὅτε δὲ Ρωμαίοις, ἦν κεκυρωμένον λοιπόν.
 15 Τούτου δὲ ὁμολογουμένου, κακεῖνο δῆλον, ὅτι αὕτη
 μετ' ἐκείνας ἡ ἐπιστολή.

Καὶ ἡ πρὸς Θεσσαλονικεῖς δὲ ἐμοὶ δοκεῖ προτέ-
 ρα τῆς πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς εἶναι. Καὶ γὰρ
 ἐκείνοις πρότερον ἐπιστείλας, καὶ τὸν τῆς ἐλεημο-
 20 σύνης πρὸς αὐτοὺς κινήσας λόγον, ὅτε ἔλεγε· «Περὶ
 δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρεῖαν ἔχομεν γράφειν ὑμῖν·
 αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοὶ ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλ-
 λήλους· καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ πρὸς πάντας τοὺς ἀ-
 δελφούς· τότε Κορινθίοις ἐπέστελλε. Καὶ τοῦτο αὐ-
 25 τὸ δηλοῖ λέγων· «Οἶδα γὰρ ἐγὼ τὴν προθυμίαν ὑμῶν,
 ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν, ὅτι Ἀχαΐαν
 παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσιν καὶ ὁ ἐξ ὑμῶν ζῆλος ἡ-
 ρέθισε τοὺς πλείονας». Ἐξ ὧν ἔδειξεν, ὅτι πρῶτοις
 ἐκείνοις περὶ τούτου διελέχθη. Τούτων μὲν οὖν ὑ-
 30 στέρα τῶν ἐπιστολῶν αὕτη, τῶν δὲ ἀπὸ Ρώμης πρῶ-
 τη· οὐδέπω γὰρ ἦν τῆς Ρωμαίων πόλεως ἐπιβάς, ἡ-
 νίκα ταύτην ἔγραφε τὴν ἐπιστολήν· καὶ τοῦτο δηλοῖ

4. Βλ. Πράξ. 14, 12

6. Α' Κορ. 16, 4

8. Β' Κορ. 9, 2

5. Ρωμ. 15. 25 - 26

7. Α' Θεσ. 4, 9

πολλοί, πρὶν ἀπ' ὅλες τις ἄλλες, ἀλλὰ πρὶν ἀπ' ὅλες αὐ-
τές πού γράφτηκαν ἀπὸ τῇ Ρώμῃ, ἐνῶ ὕστερα ἀπὸ τις
ἄλλες, ἂν καὶ ὄχι ἀπ' ὅλες, γιατί πραγματικά καὶ οἱ δύο
πρὸς Κορινθίους στάλθηκαν πρὶν ἀπὸ αὐτήν. Καὶ αὐτὸ
εἶναι φανερό ἀπ' ὅσα ἔγραφε στὸ τέλος της, λέγοντας
ἔτσι· «Τώρα ὁμως πηγαίνω στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ νὰ ὑ-
πηρετήσω τοὺς χριστιανούς. Γιατί οἱ χριστιανοὶ τῆς Μα-
κεδονίας καὶ τῆς Ἀχαΐας εὐδόκησαν νὰ κάμουν κάποια
συνεισφορά γιὰ τοὺς φτωχοὺς χριστιανούς πού κατοι-
κοῦν στὴν Ἱερουσαλὴμ»⁵. Γράφοντας καὶ στοὺς Κοριν-
θίους ἔλεγε· «Ἐὰν ἀξίζει καὶ πάω καὶ ἐγώ, τότε θὰ ταξι-
δέσουν μαζί μου»⁶, λέγοντας αὐτὰ γιὰ ἐκείνους πού με-
τέφεραν ἐκεῖ τὰ χρήματα. Ἐπομένως εἶναι φανερό, ὅτι, ὅ-
ταν ἔγραφε ἐπιστολὴ στοὺς Κορινθίους, ἦταν ἀμφίβολο
τὸ ταξίδι του αὐτό, ὅταν ὁμως ἔγραφε στοὺς Ρωμαίους,
τὸ εἶχε ἀποφασίσει σίγουρα τότε. Ἐφόσον αὐτὸ εἶναι
παραδεκτό, εἶναι φανερό καὶ ἐκεῖνο, ὅτι αὐτὴ ἡ ἐπιστο-
λὴ γράφτηκε μετὰ ἀπὸ ἐκείνες.

Καὶ ἡ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολὴ μοῦ φαίνεται πὼς
εἶναι προγενέστερη ἀπὸ τὴν πρὸς Κορινθίους. Γιατί πρα-
γματικά ἀφοῦ ἔστειλε πρῶτα σ' ἐκείνους ἐπιστολὴ καὶ
ἀφοῦ τοὺς μίλησε γιὰ τὴν ἐλεημοσύνη, ὅταν ἔλεγε, «Γιὰ
τὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀδελφούς δὲν ἔχουμε ἀνάγκη νὰ
σᾶς γράψουμε, γιατί ἐσεῖς οἱ ἴδιοι εἰστε διδαγμένοι ἀπὸ
τὸ Θεό στὸ νὰ ἀγαπάει ὁ ἕνας τὸν ἄλλο· καὶ ἀλήθεια
τὸ κάνετε αὐτὸ πρὸς ὅλους τοὺς ἀδελφούς»⁷, τότε ἔ-
γραψε στοὺς Κορινθίους. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς φανερώνει
λέγοντας· «Γιατί ξέρω τὴν προθυμία σας, γιὰ τὴν ὁποία
καυχιέμαι γιὰ σᾶς στοὺς Μακεδόνες, ὅτι ἡ Ἀχαΐα ἔχει
ἐτοιμασθεῖ ἀπὸ πέρυσι. Καὶ ὁ Ζήλος σας παρακίνησε τοὺς
περισσότερους»⁸. Ἀπὸ αὐτὰ ἀπέδειξε, ὅτι πρῶτα σ' ἐ-
κείνους μίλησε γι' αὐτό. Ἀπὸ αὐτές λοιπὸν τις ἐπιστολές
ἡ πρὸς Ρωμαίους εἶναι μεταγενέστερη, ἐνῶ εἶναι πρῶ-
τη ἀπὸ αὐτές πού γράφτηκαν ἀπὸ τῇ Ρώμῃ. Γιατί δὲν
εἶχε ἀκόμη μεταθεῖ στὴ Ρώμῃ, ὅταν ἔγραψε αὐτὴ τὴν
ἐπιστολὴ. Καὶ αὐτὸ τὸ φανερώνει λέγοντας· «Γιατί ἐπι-

λέγων· «Ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικόν».

Ἀπὸ Ρώμης δὲ Φιλιππησίοις ἐπέστελλε· διό φησιν, «Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες, μάλιστα οἱ 5 ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας». Καὶ Ἑβραίοις δὲ ἐκεῖθεν ὁμοίως· διό φησι, «Τοὺς ἀπὸ τῆς Ἰταλίας ἀσπάζεσθαι πάντας αὐτούς». Καὶ τὴν πρὸς Τιμόθεον δὲ ἐπιστολὴν καὶ αὐτὴν ἀπὸ Ρώμης δεδεμένος ἔπεμψεν ἢ καὶ ἐσχάτη μοι δοκεῖ πασῶν εἶναι τῶν ἐπιστολῶν.
10 καὶ δῆλον ἀπὸ τοῦ τέλους· «Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι», φησί, «καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφύστηκεν». Ὅτι δὲ τὸν βίον ἐκεῖ κατέλυσε, παντὶ πον δῆλόν ἐστιν. Ἡ δὲ πρὸς Φιλήμονα ἐσχάτη μὲν καὶ αὕτη· πρὸς γὰρ ἐσχάτῳ γήρᾳ αὐτὴν ἔγραψε· διὸ καὶ 15 ἔλεγεν· «Ὡς Παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»· τῆς μέντοι πρὸς Κολοσσαεῖς προτέρα· καὶ τοῦτο ἀπὸ τοῦ τέλους δῆλον πάλιν. Κολοσσαεῦσι γὰρ γράφων φησὶν, ὅτι «Τυχικὸς πάντα γνωρίσει ὑμῖν, ὃν ἔπεμψα σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ 20 ἀγαπητῷ ἀδελφῷ».

Ὀνησίμος δὲ οὗτος ἦν, ὑπὲρ οὗ τὴν πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολὴν συνέθηκε. Καὶ ὅτι οὐκ ἦν ἄλλος οὗτος ὁμώνυμος ἐκείνῳ, δῆλον καὶ ἀπὸ τοῦ Ἀρχίππου· ὃν γὰρ ἔλαβε συνεργὸν ἐν τῇ πρὸς Φιλήμονα ἐπιστο-
25 λῇ τῆς παρακλήσεως τῆς ὑπὲρ Ὀνησίμου, τοῦτον Κολοσσαεῦσιν ἐπιστέλλων διεγείρει, λέγων· «Εἴπατε Ἀρχίππῳ, βλέπε τὴν διακονίαν, ἣν παρέλαβες, ἵνα αὐτὴν πληροῖς». Δοκεῖ δέ μοι καὶ ἡ πρὸς Γαλάτας προτέρα εἶναι τῆς πρὸς Ρωμαίους. Εἰ δὲ ἐν ταῖς
30 βίβλοις ἑτέραν ἔχουσι τάξιν, θαυμαστὸν οὐδέν· ἐπεὶ καὶ οἱ προφηταὶ οἱ δώδεκα οὐκ ἐφεξῆς ἀλλήλοις ὄντες κατὰ τοὺς χρόνους, ἀλλὰ πολὺν διεστηκότεες ἀλ-

9. Ρωμ. 1, 11
11. Ἑβρ. 13, 24
13. Φιλῆμ. 9
15. Κολοσ. 4, 17

10. Φιλίπ. 4, 22
12. Β' Τιμ. 4, 6
14. Κολοσ. 4, 7

θυμῷ πολὺ νὰ σᾶς δῶ, γιὰ νὰ σᾶς μεταδώσω κάποιο χάρισμα πνευματικό»⁹.

Ἀπὸ τὴ Ρώμῃ ἔγραψε στοὺς Φιλιππησίους· γι' αὐτὸ λέγει, «Σᾶς χαιρετοῦν ὅλοι οἱ πιστοί, καὶ ἰδιαίτερα αὐτοὶ ποὺ ἀνήκουν στὸ σπίτι τοῦ Καίσαρα»¹⁰. Καὶ στοὺς Ἑβραίους ἐπίσης ἀπὸ ἐκεῖ ἔγραψε· γι' αὐτὸ λέγει· «Σᾶς χαιρετοῦν ὅλους ὅσοι κατάγονται ἀπὸ τὴν Ἰταλία»¹¹. Καὶ τὴν ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Τιμόθεο τὴν ἔστειλε ἀπὸ τὴ Ρώμῃ, ἐνῶ ἦταν φυλακισμενός. Αὐτὴ μοῦ φαίνεται πὼς εἶναι ἡ τελευταία ἀπ' ὅλες τὶς ἐπιστολές· καὶ εἶναι φανερό ἀπὸ τὸ τέλος της. «Γιατὶ ἐγὼ τώρα, θυσιάζομαι», λέγει, «καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἀναχώρησής μου ἀπὸ τὸν κόσμον πλησιάζει»¹². Ὅτι βέβαια τελείωσε τὴ ζωὴ του ἐκεῖ εἶναι στὸν καθένα φανερό. Καὶ ἡ πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολὴ καὶ αὕτὴ εἶναι ἡ τελευταία, γιατί τὴν ἔγραψε σὲ βαθιὰ γηρατειά· γι' αὐτὸ καὶ ἔλεγε· «Σὰν Παῦλος ἡλικιωμένος, τώρα ὁμως καὶ φυλακισμένος γιὰ χάρι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»¹³. Ἦταν ὁμως προγενέστερη ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ πρὸς Κολοσσαεῖς. Καὶ αὐτὸ πάλι εἶναι φανερό ἀπὸ τὸ τέλος. Γιατὶ γράφοντας στοὺς Κολοσσαεῖς λέγει, ὅτι «Ὁ Τυχικός θὰ σᾶς γνωστοποιήσει ὅλα, τὸν ὁποῖο ἔστειλα μαζὶ μὲ τὸν Ὀνήσιμο, τὸν πιστὸ καὶ ἀγαπητὸ ἀδελφό»¹⁴.

Ὁ Ὀνήσιμος πάλι ἦταν αὐτός, γιὰ τὸν ὁποῖο ἔγραψε τὴν ἐπιστολὴ πρὸς Φιλήμονα. Καὶ ὅτι δὲν ἦταν αὐτός κάποιος ἄλλος συνώνυμος μ' ἐκεῖνον, εἶναι φανερό καὶ ἀπὸ τὸν Ἀρχιππο. Γιατὶ αὐτὸν στὴν ἐπιστολὴ πρὸς Φιλήμονα τὸν πῆρε βοηθὸ τῆς παράκλησης γιὰ χάρι τοῦ Ὀνησίμου, αὐτὸν προτρέπει, ὅταν γράφει στοὺς Κολοσσαεῖς, λέγοντας· «Νὰ πεῖτε στὸν Ἀρχιππο· πρόσεχε τὴ διακονία, ποὺ παρέλαβες, γιὰ νὰ τὴν ἐκπληρώσεις τέλεια»¹⁵. Μοῦ φαίνεται ἀκόμη πὼς καὶ ἡ ἐπιστολὴ πρὸς Γαλάτες εἶναι προγενέστερη ἀπὸ τὴν πρὸς Ρωμαίους. Ἐὰν ὁμως στὰ βιβλία ἔχουν ἄλλη σειρὰ, δὲν εἶναι καθόλου παράξενο, ἀφοῦ καὶ οἱ δώδεκα προφῆτες ἂν καὶ δὲν εἶναι χρονικὰ ὁ ἓνας ὕστερα ἀπὸ τὸν ἄλλο, ἀλλὰ ἂ-

λήλων, ἐν τῇ τῶν βιβλίων τάξει ἐφεξῆς εἰσι κείμενοι. Ὁ γοῦν Ἀγγαῖος καὶ Ζαχαρίας καὶ ἄλλοι μετὰ τὸν Ἰεζεκιήλ καὶ Δανιήλ προεφήτευσαν, καὶ πολὺ μετὰ τὸν Ἰωνᾶν καὶ τὸν Σοφονίαν καὶ τοὺς ἄλλους 5 δὲ πάντας· ἀλλ' ὅμως συνημμένοι πᾶσιν εἰσιν ἐκείνοις, ὧν τοσοῦτον τῷ χρόνῳ διεστήκασι.

3. Μηδεὶς δὲ πάρεργον τοῦτον ἡγείσθω τὸν πόνον, μηδὲ περιεργίας περιττῆς τὴν τοιαύτην ἔρευναν· συντελεῖ γὰρ ἡμῖν πρὸς τὰ ζητούμενα οὐ μικρὸν ὁ 10 τῶν ἐπιστολῶν χρόνος. Ὅταν γὰρ ἴδω Ῥωμαῖοις καὶ Κολοσσαεῦσιν ὑπὲρ τῶν αὐτῶν μὲν ἐπιστέλλοντα, οὐχ ὁμοίως δὲ ὑπὲρ τῶν αὐτῶν, ἀλλ' ἐκείνοις μὲν μετὰ πολλῆς τῆς συγκαταβάσεως, ὡς ὅταν λέγῃ· «Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς δια- 15 κρίσεις διαλογισμῶν· ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα ὃ δὲ ἀσθενῶν λάχана ἐσθίει»· Κολοσσαεῦσι δὲ οὐχ οὕτω περὶ τῶν αὐτῶν, ἀλλὰ μετὰ πλείονος παρησί- ας· «Εἰ γὰρ ἀπεθάνετε», φησί, «σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ 20 δογματίζεσθε, μὴ ἄψῃ, μηδὲ γεύσῃ, μηδὲ θίγῃς; ἅτινά ἐστι πάντα εἰς φθορὰν τῇ ὀποχρήσει, οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός»· οὐδὲν ἄλλο αἷτιον εὗρίσκω τῆς διαφορᾶς ταύτης, ἢ τὸν τῶν πραγμάτων χρόνον. Ἐν ἀρχῇ μὲν γὰρ συγκαταβαί- 25 νειν ἔδει, μετὰ δὲ ταῦτα οὐκέτι. Καὶ πολλαχοῦ δὲ ἀλλαχοῦ τοῦτο ἂν τις εὗροι ποιοῦντα αὐτόν.

Οὕτω καὶ ἱατρός καὶ διδάσκαλος ποιεῖν εἰώθασιν· οὔτε γὰρ τοῖς ἐξ ἀρχῆς νοσοῦσιν ὁ ἱατρός, καὶ τοῖς πρὸς τὸ τέλος λοιπὸν τῆς ὑγείας ἐλθοῦσιν, οὐ- 30 τε τοῖς ἐξ ἀρχῆς μανθάνουσι παιδίους ὁ διδάσκαλος, καὶ τοῖς τῶν τελεωτέρων δεομένοις διδασμάτων, ὁ

16. Ρωμ. 14, 1 - 2

17. Κολοσ. 2, 20 - 22. 23

πέχουν πολύ μεταξύ τους, βρίσκονται στη σειρά τῶν βιβλίων ὁ ἓνας ὕστερα ἀπὸ τὸν ἄλλο. Ὁ Ἀγγαῖος λοιπὸν καὶ ὁ Ζαχαρίας καὶ ἄλλοι προφήτευσαν μετὰ τὸν Ἰεζεκιήλ καὶ τὸ Δανιήλ, καὶ πολὺ μετὰ τὸν Ἰωνᾶ καὶ τὸ Σοφονία καὶ τοὺς ἄλλους ὅλους, ἀλλ' ὅμως εἶναι ἐνωμένοι μὲ ὅλους ἐκείνους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀπέχουν χρονικὰ τόσο πολὺ.

3. Κανείς ὅμως ἄς μὴ θεωρήσει ἀσήμαντο αὐτὸν τὸν κόπο, οὔτε ἀπόδειξη περιττῆς περιέργειας μιὰ τέτοια ἔρευνα· γιατί μᾶς βοηθάει πολὺ γι' αὐτὰ ποὺ ζητᾶμε ὁ χρόνος τῶν ἐπιστολῶν. Γιατί ὅταν δῶ νὰ γράφει γιὰ τὰ ἴδια ζητήματα στοὺς Ρωμαίους καὶ τοὺς Κολοσσαεῖς, ὅχι ὅμως μὲ τὸν ἴδιο τρόπο γιὰ ὅμοια ζητήματα, ἀλλὰ στοὺς Ρωμαίους μὲ πολλὴ συγκατάβαση, ὅπως ὅταν λέγει· «Ἐκείνον ποὺ εἶναι ἀδύνατος στήν πίστη νὰ τὸν δέχεστε μὲ καλωσύνη, χωρὶς νὰ ἐπικρίνετε τίς ἰδέες του. Ἄλλος πιστεύει ὅτι πρέπει νὰ τρώγει ὅλα τὰ φαγητά. Ὁ ἀδύνατος στήν πίστη ὅμως τρώγει λάχανα»¹⁶, ἐνῶ στοὺς Κολοσσαεῖς δὲ γράφει ἔτσι γιὰ τὰ ἴδια ζητήματα, ἀλλὰ μὲ περισσότερη παρρησία· «Γιατί ἂν πεθάνατε», λέγει, «μαζὶ μὲ τὸ Χριστὸ ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, γιατί ὑπακοῦτε σὲ παραγγέλματα σὰν νὰ ζεῖτε μέσα στὸν κόσμο, μὴν πιάσεις, οὔτε νὰ γευθεῖς, οὔτε νὰ ἀγγίξεις; Ὅλα αὐτὰ καταστρέφονται μὲ τὴν ὑπερβολικὴν χρῆση, χωρὶς νὰ φέρουν καμία τιμὴ, ἀλλὰ συντελοῦν στήν ἱκανοποίησιν τῆς σάρκα»¹⁷, δὲ βρίσκω καμιά ἄλλη αἰτία τῆς διαφορᾶς αὐτῆς, παρὰ μόνον τὸ χρόνο τῶν πραγμάτων. Γιατί στήν ἀρχὴ ἔπρεπε νὰ συγκαταβαίνει, ὅχι ὅμως καὶ μετὰ ἀπ' αὐτά. Καί σὲ πολλὰ σημεῖα ἀλλοῦ θὰ μπορούσε νὰ βρεῖ κανεὶς νὰ τὸ κάνει αὐτὸ ὁ Παῦλος.

Ἔτσι ἔχουν συνηθίσει νὰ κάνουν καὶ ὁ ἱατρὸς καὶ ὁ διδάσκαλος. Γιατί οὔτε ὁ ἱατρὸς θὰ μεταχειρισθεῖ κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο τοὺς ἀσθενεῖς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ αὐτοὺς ποὺ πλησιάζουν νὰ γίνουν καλά, οὔτε καὶ ὁ διδάσκαλος θὰ μεταχειρισθεῖ μὲ ὅμοιο τρόπο τὰ παιδιὰ ποὺ μαθαίνουν τὰ πρῶτα γράμματα καὶ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀ-

μοίως χρήσονται. Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ἐξ αἰτίας τινὸς καὶ ὑποθέσεως κινούμενος ἐπέστελλε (καὶ δηλοῖ τοῦτο Κορινθίοις μὲν λέγων· «Περὶ δὲ ὧν ἐγράφατέ μοι»· καὶ Γαλάταις δέ, εὐθέως ἐκ τοῦ προοιμίου καὶ τῆς 5 ἐπιστολῆς ἀπάσης τὸ αὐτὸ ἐμφαίνων)· τούτοις δὲ τίνος ἕνεκεν, καὶ διὰ τί; καὶ γὰρ φαίνεται μαρτυρῶν αὐτοῖς, ὅτι μεστοὶ μὲν εἰσιν ἀγαθωσύνης, πληρωμένοι πάσης γνώσεως, δυνάμενοι καὶ ἄλλους νουθετεῖν. Τίνος οὖν ἕνεκεν ἐπέστελλε; «Διὰ τὴν 10 χάριν τοῦ Θεοῦ», φησί, «τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς τὸ εἶναι με λειτουργὸν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Διὸ καὶ ἐν ἀρχῇ ἔλεγεν· «Ὁφειλέτης εἰμί, τὸ κατ' ἐμὲ πρόθυμον, καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ρώμῃ εὐαγγελίσασθαι». Καὶ γὰρ τὰ εἰρημένα, οἶον ὅτι δύνανται 15 καὶ ἄλλοις νουθετεῖν, καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἐγκωμίου μᾶλλον ἔστι καὶ προτροπῆς· καὶ ἀναγκαῖα καὶ ἡ διὰ τῶν γραμμάτων διόρθωσις καὶ τούτοις ἦν. Ἐπειδὴ γὰρ οὕτω παραγεγονώς ἦν, διπλῇ ρυθμίζει τοὺς ἄνδρας, καὶ τῇ τῶν γραμμάτων ὠφελείᾳ, καὶ τῇ τῆς παρου- 20 σίας προσδοκίᾳ. Τοιαύτη γὰρ ἡ ἀγία ἐκείνη ψυχὴ· πᾶσαν περιελάμβανε τὴν οἰκουμένην, καὶ ἐν ἑαυτῷ περιέφερεν ἅπαντας, συγγένειαν μεγίστην τὴν κατὰ Θεὸν εἶναι νομίζων· καὶ ὥσπερ πάντας αὐτοὺς ἀποτεκῶν, οὕτως ἐφίλει, μᾶλλον δὲ πατρὸς παντὸς μεί- 25 ζονα ἐπεδείκνυτο φιλοστοργίαν. Τοιαύτη γὰρ ἡ τοῦ Πνεύματος χάρις· νικᾷ τὰς σαρκικὰς ὠδῖνας, καὶ θερμότερον ἐπιδείκνυται τὸν πόθον. Καὶ τοῦτο μάλιστα ἔστιν ἰδεῖν ἐπὶ τῆς τοῦ Παύλου ψυχῆς, ὃς καθάπερ πτηνὸς τις ὑπὸ τῆς ἀγάπης γενόμενος, ἅπαντας 30 περιήει συνεχῶς, οὐδαμοῦ μένων οὐδὲ ἰστάμενος. Ἐπειδὴ γὰρ ἤκουσε τοῦ Χριστοῦ λέγοντος, «Πέτρε, φιλεῖς με; ποίμαινέ μου τὰ πρόβατα», καὶ τοῦτον μέγιστον ὄρον ἐκφέροντος ἀγάπης, μεθ' ὑπερβολῆς αὐτὸν ἐπεδείκνυτο.

18. Α' Κορ. 7, 1

20. Ρωμ. 1, 14, 15

19. Ρωμ. 15, 15, 16

21. Ἰω. 21, 15

νάγκη από τελειότερες διδασκαλίες. Στους άλλους λοιπόν, παρακινούμενος από κάποια αίτια και άφορμή, έγραφε έπιστολή (και φανερώνει αυτό στους Κορινθίους λέγοντας: «Γιά όσα όμως μου γράψατε»¹⁸, ενώ στους Γαλάτες άμέσως από την άρχή και από όλη την έπιστολή φανερώνοντας το ίδιο πράγμα), σ' αυτούς όμως για ποιό λόγο και για ποιό σκοπό; Γιατί φαίνεται να βεβαιώνει γι' αυτούς, ότι είναι γεμάτοι από άγαθωσύνη και από κάθε γνώση, ίκανοί να συμβουλεύουν και άλλους. Για ποιό λοιπόν λόγο έγραφε την έπιστολή; «Έξ αιτίας της χάρης του Θεού», λέγει, «πού μου δόθηκε για να είμαι ύπηρέτης του 'Ιησού Χριστού»¹⁹.

Γι' αυτό και στην άρχή έλεγε: «Είμαι όφειλέτης, και όσο εξαρτάται από μένα, είμαι πρόθυμος να κηρύξω το ευαγγέλιο και σέ σās πού είστε στη Ρώμη»²⁰. Γιατί, πραγματικά αυτά πού είπώθηκαν, ότι δηλαδή μπορούν να συμβουλευουν και άλλους, και όλα τὰ παρόμοια, είναι απόδειξη περισσότερο έπαίνου και προτροπής. 'Ακόμη ήταν και σ' αυτούς άναγκαία ή διόρθωση με τὰ γράμματα. Γιατί, έπειδή δέν είχε φθάσει ακόμη, συμβουλεύει τούς άνδρες με διπλό τρόπο, δηλαδή και με την ωφέλεια τών γραμμάτων και με την προσδοκία της παρουσίας του. Τέτοια λοιπόν ήταν ή άγία εκείνη ψυχή. 'Αγκάλιαζε όλη την οίκουμένη και όλους έφερε μέσα του, έπειδή θεωρούσε πώς ή κατά Θεό συγγένεια είναι ή πιό μεγάλη. Και σάν να τούς γέννησε όλους αυτούς, έτσι τούς αγαπούσε, ή καλύτερα έδειχνε μεγαλύτερη φιλοστοργία από κάθε πατέρα. Γιατί τέτοια είναι ή χάρη του αγίου Πνεύματος: νικάει τούς σαρκικούς πόνους και παρουσιάζει θερμότερο τόν πόθο. Και αυτό ιδιαίτερα μπορεί να τó δεϊ κανείς στην ψυχή του Παύλου, ό όποιος, άφοϋ ξγινε από την αγάπη σάν κάποιο πουλί, περιφερόταν συνεχώς σέ όλους, χωρίς να μένει πουθενά ούτε να στέκεται. 'Επειδή λοιπόν άκουσε τó Χριστό πού έλεγε, «Πέτρε, μ' αγαπās; βόσκει τὰ πρόβατά μου»²¹, και παρουσίαζε αυτόν μέγιστο κανόνα αγάπης, φανέρωνε αυτόν με υπερβολικό τρόπο.

4. Τοῦτον οὖν καὶ ἡμεῖς ζηλώσαντες, εἰ καὶ μὴ
τὴν οἰκουμένην, μηδὲ πόλεις ὁλοκλήρους καὶ ἔθνη,
ἀλλὰ τὴν οἰκίαν ἕκαστος ρυθμιζέτω τὴν ἑαυτοῦ, τὴν
γυναῖκα, τὰ παιδία, τοὺς φίλους, τοὺς γείτονας.
- 5 Καὶ μὴ μοι λεγέτω τις, ὅτι ἄπειρός εἰμι καὶ ιδιώ-
της. Οὐδὲν ἀμαθέστερον Πέτρου, οὐδὲν ιδιωτικώ-
τερον Παύλου. Καὶ τοῦτο αὐτὸς ὡμολόγει, καὶ οὐκ
ἡσχύνετο λέγων· «Εἰ δὲ καὶ ιδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ’
οὐ τῇ γνώσει». Ἄλλ’ ὅμως ὁ ιδιώτης οὗτος καὶ ὁ ἀ-
- 10 μαθῆς ἐκεῖνος μυρίους ἐνίκησαν φιλοσόφους, μυρί-
ους ἐπεστόμισαν ρήτορας, ἀπὸ τῆς αὐτῶν προθυμί-
ας, καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος τὸ πᾶν ἐργασάμενοι.
- Τίνα οὖν ἔξομεν ἀπολογία ἡμεῖς, οὐδὲ εἴκοσιν
ἀρκοῦντες ὀνόμασιν, οὐδὲ τοῖς συνοικοῦσιν ὄντες
- 15 χρήσιμοι; Σκῆψις ταῦτα καὶ πρόφασις· οὐδὲ γὰρ
ἀμόθεια οὐδὲ ἀπαιδευσία κωλύει τὴν διδασκαλίαν,
ἀλλὰ νωθεία καὶ ὕπνος. Τοῦτον οὖν ἀποτιναξάμενοι
τὸν ὕπνον, μετὰ πάσης σπουδῆς ἀντεχώμεθα τῶν οἰ-
κειῶν μελῶν, ἵνα καὶ ἐνταῦθα πολλῆς ἀπολαύσωμεν
- 20 τῆς γαλήνης, κατὰ τὸν τοῦ Θεοῦ φόβον τοὺς ἡμῖν
ἐπιτηδεῖους ρυθμίζοντες, καὶ ἐκεῖ μυρίων μετὰσχω-
μεν ἀγαθῶν, χάριτι καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡ-
μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ καὶ μεθ’ οὗ τῷ Πατρὶ ἡ
δόξα, ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς
- 25 τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

4. Αὐτὸν λοιπὸν καὶ ἐμεῖς ἀφοῦ μιμηθοῦμε, ὁ καθένας ὥς διορθώνει, ἂν ὅχι τὴν οἰκουμένην, οὔτε ὁλόκληρες πόλεις καὶ ἔθνη, ἀλλὰ τὸ σπίτι του, τὴ γυναῖκα του, τὰ παιδιὰ του, τοὺς φίλους του, τοὺς γείτονες. Καὶ ὥς μὴ μοῦ πεῖ κανεὶς, ὅτι εἶμαι ἄπειρος καὶ ἀπλοϊκός. Τίποτε δὲν ἦταν ἀμαθέστερο ἀπὸ τὸν Πέτρο, τίποτε ἀπλοϊκότερο ἀπὸ τὸν Παῦλο. Καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος τὸ ὁμολογοῦσε καὶ δὲν ντρεπόταν νὰ λέγῃ «Καὶ ἂν εἶμαι ἄπειρος στὸ λόγο, δὲν εἶμαι ὅμως στὴ γνώση»²². Ἄλλ' ὅμως ὁ ἀπλοϊκὸς αὐτὸς καὶ ὁ ἀμαθὴς ἐκεῖνος νίκησαν πάρα πολλοὺς φιλοσόφους, ἀποστόμισαν ἀμέτρητους ρήτορες, κατορθώνοντας τὰ πάντα μὲ δική τους προθυμία καὶ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ποιά λοιπὸν ἀπολογία θὰ ἔχουμε ἐμεῖς, ἀφοῦ δὲ βοηθήσαμε οὔτε εἴκοσι ἀνθρώπους, ἀφοῦ δὲν εἵμαστε χρήσιμοι οὔτε στοὺς συνοίκους μας; Αὐτὰ εἶναι δικαιολογία καὶ πρόφαση. Γιατὶ οὔτε ἡ ἀμάθεια οὔτε ἡ ἔλλειψη μόρφωσης ἐμποδίζουν τὴ διδασκαλία, ἀλλ' ἡ νωθρότητα καὶ ὁ ὕπνος. Ἀφοῦ ἀποτινάξουμε αὐτὸν τὸν ὕπνο, ὥς ἀσχοληθοῦμε μὲ κάθε φροντίδα μὲ τὰ συγγενικά μας μέλη, γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε καὶ ἐδῶ μεγάλη γαλήνη, διορθώνοντας τοὺς συγγενεῖς μας σύμφωνα μὲ τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ, καὶ γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε καὶ στὴν ἄλλη ζωὴ ἄπειρα ἀγαθά, μὲ τὴ χάρη καὶ τὴ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέσω τοῦ ὁποίου καὶ μαζί μὲ τὸν ὁποῖο ἀνήκει ἡ δόξα στὸν Πατέρα, συγχρόνως καὶ στὸ ἅγιο Πνεῦμα, τώρα καὶ πάντοτε, καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΟΜΙΛΙΑ Β΄

(Ρωμ. 1, 1 - 7)

«Παῦλος, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀ-
πόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ,
ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ
ἐν Γραφαῖς ἁγίαις».

5 1. Μωϋσῆς μὲν πέντε βιβλία συγγράψας, οὐδαμοῦ
τὸ ὄνομα τὸ ἑαυτοῦ τέθεικεν, οὐδὲ οἱ μετ' ἐκείνους
τὰ μετ' ἐκείνους συνθέντες, ἀλλ' οὐδὲ Ματθαῖος, οὐδὲ
'Ιωάννης, οὐ Μάρκος, οὐ Λουκᾶς· ὁ δὲ μακάριος
Παῦλος πανταχοῦ τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ τὸ ὄνομα αὐ-
10 τοῦ προτίθησι. Τί δήποτε; Ὅτι ἐκείνοι μὲν παροῦ-
σιν ἔγραφον, καὶ περιττὸν ἦν ἑαυτοὺς δηλοῦν πα-
ρόντας· οὗτος δὲ διὰ μακροῦ τὰ γράμματα διεπέμπε-
το, καὶ ἐν ἐπιστολῇ στήματι· διὸ καὶ ἀναγκαῖα ἦν
ἡ τοῦ ὀνόματος προσθήκη. Εἰ δὲ ἐν τῇ πρὸς Ἑβραί-
15 οὺς ἐπιστολῇ οὐ ποιεῖ τοῦτο, καὶ τοῦτο κατὰ τὴν αὐ-
τοῦ σύνησιν. Ἐπειδὴ γὰρ ἀπεχθῶς εἶχον πρὸς αὐ-
τόν, ἵνα μὴ ἐκ προοιμίων ἀκούσαντες τοῦ ὀνόματος,
ἀποκλείσωσι τῷ λόγῳ τὴν εἴσοδον, ἐσοφίσατο διὰ
τοῦ κρυῖναι τὸ ὄνομα τὴν ἀκρόασιν τὴν ἐκείνων. Εἰ
20 δὲ προφῆται τὰ ὀνόματα τὰ ἑαυτῶν τεθείκασιν καὶ
Σολομών, τοῦτο ὑμῖν καταλιμπάνω λοιπὸν ἐπιζητεῖν,
τίνας ἔνεκεν οἱ μὲν ἔθεσαν, οἱ δὲ οὐκ ἔθεσαν· οὐδὲ
γὰρ ἅπαντα παρ' ἐμοῦ χρὴ μαρθάνειν ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ
αὐτοὺς πονεῖν καὶ ἐπιζητεῖν, ἵνα μὴ νωθρότεροι γί-
25 νησθε.

«Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ». Τίνος ἔνεκεν
μετέθηκε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὁ Θεός, καὶ Σαῦλον ὄντα

1. Εἶναι ἡ Γένεσις. ἡ Ἑξοδος. τὸ Λευϊτικόν. οἱ Ἀριθμοὶ καὶ τὸ Δευ-
τερονόμιον.

Ο Μ Ι Λ Ι Α Β'

(Ρωμ. 1, 1 - 7)

«Παῦλος, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, καλεσμένος ἀπόστολος, ξεχωρισμένος γιά τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ, ποῦ ὑποσχέθηκε μέ τοὺς προφῆτες του στίς ἁγίες Γραφές».

1. Ὁ Μωϋσῆς ἂν καὶ ἔγραψε πέντε βιβλία¹, πουθενὰ δὲν ἔβαλε τὸ ὄνομά του, οὔτε καὶ οἱ συγγραφεῖς ποῦ ἔζησαν ὕστερα ἀπ' αὐτόν καὶ ἔγραψαν τὰ ἐπόμενα βιβλία, ἀλλ' οὔτε ὁ Ματθαῖος, οὔτε ὁ Ἰωάννης, οὔτε ὁ Μάρκος, οὔτε ὁ Λουκᾶς, ἐνῶ ὁ μακάριος Παῦλος σὲ ὅλες τίς ἐπιστολές του βάζει πρῶτα τὸ ὄνομά του. Τί συμβαίνει λοιπόν; Ὅτι ἐκεῖνοι ἔγραφαν σὲ παρόντες καὶ θεωροῦσαν περιττὸ νὰ φανερώσουν τοὺς ἑαυτοὺς τους, ἐνῶ ἦταν παρόντες. Αὐτὸς ὅμως ἔστελνε τὰ γραφόμενά του ἀπὸ μακριά, καὶ μέ μορφὴ ἐπιστολῆς· γι' αὐτὸ καὶ ἦταν ἀναγκαία ἡ προσθήκη τοῦ ὀνόματός του. Ἐὰν ὅμως δὲν κάνει αὐτὸ καὶ στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή, καὶ αὐτὸ ἦταν σύμφωνο μέ τὴ σύνεσή του. Γιατί, ἐπειδὴ τὸν ἀπεχθάνονταν αὐτόν, γιὰ νὰ μὴ ἐμποδίσουν τὴν εἴσοδο στὸ λόγο, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀκούσουν τὸ ὄνομα, βρῆκε τρόπο μέ τὸ νὰ κρύψει τὸ ὄνομά του νὰ ἐπιτύχει τὴν ἀκρόαση τῶν λόγων του ἀπὸ ἐκείνους. Καὶ ἂν κάποιοι προφῆτες καὶ ὁ Σολομώντας ἔβαλαν τὰ ὀνόματά τους, αὐτὸ τὸ ἀφήνω νὰ τὸ ἐξετάσετε σεῖς πλέον, γιὰ ποιὸ λόγο ἄλλοι ἔβαλαν τὰ ὀνόματά τους καὶ ἄλλοι ὄχι. Γιατί δὲν πρέπει νὰ τὰ μαθαίνετε ὅλα ἀπὸ μένα, ἀλλὰ καὶ σεῖς νὰ κοπιάζετε καὶ νὰ ἐρευνᾶτε, γιὰ νὰ μὴ γίνεστε πιὸ νωθοί.

«Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ». Γιὰ ποιὸ λόγο ὁ Θεὸς ἄλλαξε τὸ ὄνομά του καὶ τὸν ὀνόμασε Παῦλο,

Παῦλον ἐκάλεσεν; Ἵνα μὴδὲ ταύτῃ τῶν ἀποστόλων
 ἔλαττον ἔχῃ, ἀλλ' ὅπερ ἔσχεν ἐξαίρετον ὁ κορυφαῖος
 τῶν μαθητῶν, τοῦτο καὶ αὐτὸς κτίσῃται, καὶ πλείο-
 νος οἰκειώσεως ὑπόθεσιν λάβῃ. Δοῦλοι δὲ ἑαυτὸν
 5 οὐχ ἀπλῶς εἶπε τοῦ Χριστοῦ· καὶ γὰρ πολλοὶ δου-
 λείας τρόποι· εἰς μὲν ὁ κατὰ τὴν δημιουργίαν, καθ'
 ὃν φησιν, ὅτι «Τὰ σύμπαντα δοῦλα σά», καὶ καθ'
 ὃν φησιν, «Ὁ δοῦλός μου Ναβουχοδονόσορ»· τὸ γὰρ
 ἔργον τοῦ ποιήσαντος δοῦλον· ἕτερος δὲ ὁ ἀπὸ τῆς
 10 πίστεως, περὶ ἧς φησιν «Χάρις δὲ τῷ Θεῷ, ὅτι
 δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας,
 εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς, καὶ ἐλευθερωθέν-
 τες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ»·
 ἕτερος ὁ ἀπὸ τῆς πολιτείας, καθ' ὃν φησι «Μωϋσῆς
 15 ὁ θεράπων μου τετελεύτηκε»· καίτοι καὶ Ἰουδαῖοι
 πάντες θεράποντες ἦσαν, ἀλλ' ἐξαιρέτως ὁ Μωϋσῆς
 πολιτεία διαλάμπων.

Ἐπεὶ οὖν κατὰ πάντας τοὺς τρόπους τῆς δουλεί-
 ας δοῦλος ἦν ὁ Παῦλος, ἀντὶ μεγίστου ἀξιώματος
 20 τοῦτο τίθησι λέγων, «Δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ»· καὶ
 τὰ τῆς οἰκονομίας ὀνόματα προβάλλεται, κάτωθεν
 ἀναβαίνων ἄνω. Καὶ γὰρ τὸ Ἰησοῦς ὄνομα φέρων
 ὁ ἄγγελος ἦλθεν ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὅτε ἐτίκτετο ἐκ
 τῆς Παρθένου· καὶ Χριστὸς δὲ ἀπὸ τοῦ χρισθῆναι
 25 λέγεται, ὃ καὶ αὐτὸ τῆς σαρκὸς ἦν. Καὶ ποίω, φησίν,
 ἐλαίω ἐχρίσθη; Ἐλαίω μὲν οὐκ ἐχρίσθη, Πνεύματι
 δέ· οἶδε δὲ καὶ τοὺς τοιοῦτους χριστοὺς ἡ Γραφὴ
 καλεῖν. Τὸ γὰρ προηγούμενον ἐν τῇ κρίσει, τὸ Πνεῦ-
 μά ἐστι· διὸ καὶ τὸ ἔλαιον παραλαμβάνεται. Καὶ ποῦ
 30 χριστοὺς καλεῖ τοὺς μὴ χρισθέντας ἐλαίω; Ὅπου
 λέγει, «Μὴ ἄπτεσθε τῶν χριστῶν μου, καὶ ἐν τοῖς

ἐνῶ ὀνομαζόταν Σαῦλος; Γιά νά μήν ὑστερεῖ οὔτε σ' αὐτό ἀπό τοὺς ἀποστόλους, ἀλλὰ ἐκεῖνο ἀκριβῶς πού εἶχε ἐκλεκτό ὁ κορυφαῖος μαθητής, τοῦτο ν' ἀποκτήσει καὶ αὐτός, καὶ νά ἔχει ἀφορμὴ μεγαλύτερης φιλίας. Δέν ὀνόμασε τὸν ἑαυτό του τυχαῖα δοῦλο τοῦ Χριστοῦ. Γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλοὶ τρόποι δουλείας· ἓνας τρόπος εἶναι κατὰ τὴ δημιουργία, κατὰ τὸν ὁποῖο λέγει, ὅτι «Ὅσα υπάρχουν εἶναι δοῦλα σέ σένα»², καὶ κατὰ τὸν ὁποῖο λέγει, «Ὁ δοῦλος μου ὁ Ναβουχοδονόσορας»³, γιατί τὸ ἔργο εἶναι δοῦλο σ' ἐκεῖνον πού τὸ δημιούργησε. Ἄλλος τρόπος προέρχεται ἀπὸ τὴν πίστη, γιὰ τὴν ὁποία λέγει· «Εὐχαριστία ὅμως ὀφείλεται στοῦ Θεοῦ, γιατί ἤσαυτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, ὑπακούσατε ὅμως καὶ στὴν καρδιά σας, στοὺν κανόνα τῆς διδασκαλίας πού διδαχθήκατε, καὶ ἀφοῦ ἐλευθερωθήκατε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, γίνετε δοῦλοι στὴν ἀρετὴ»⁴. Ἄλλος τρόπος δουλείας προέρχεται ἀπὸ τὴ διαγωγή, κατὰ τὸν ὁποῖο λέγει· «Πέθανε ὁ Μωϋσῆς ὁ δοῦλος μου»⁵, ἂν καὶ ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι ἦταν δοῦλοι, ἀλλὰ ἰδιαίτερα ὁ Μωϋσῆς, πού διακρινόταν στὴ διαγωγή.

Ἀφοῦ λοιπὸν σύμφωνα μὲ ὅλους τοὺς τρόπους τῆς δουλείας ἦταν δοῦλος ὁ Παῦλος, ἀντὶ γιὰ τό πιὸ μεγάλο ἀξίωμα βάζει αὐτό λέγοντας, «Δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ», καὶ παρουσιάζει τὰ ὀνόματα τῆς θείας πρόνοιας, ἀνεβαίνοντας ἀπὸ κάτω πρὸς τὰ πάνω. Γιατί τὸ ὄνομα Ἰησοῦς φέροντας ὁ ἄγγελος ἦρθε ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς, ὅταν γεννιόταν ἀπὸ τὴν Παρθένο, καὶ Χριστὸς ὀνομάζεται ἀπὸ τὴ χρίση, πράγμα πού καὶ αὐτὸ ἦταν τοῦ σώματος. Καὶ μὲ ποιό λάδι, θά ἐρωτήσῃ κανεὶς, χρίσθηκε; Δὲ χρίσθηκε μὲ λάδι, ἀλλὰ μὲ Πνεῦμα· γνωρίζει ἡ Γραφὴ νὰ ὀνομάζει καὶ αὐτοὺς χριστοὺς. Γιατί τό πιὸ σπουδαῖο στὴ χρίση εἶναι τὸ Πνεῦμα, γι' αὐτὸ καὶ γίνεται δεκτὸ τό λάδι. Καὶ πού ὀνομάζει χριστοὺς αὐτοὺς πού δὲ χρίσθηκαν μὲ λάδι; Ἐκεῖ πού λέγει, «Μὴν ἀγγίζετε τοὺς χριστοὺς μου καὶ μὴ σκέπτεστε πονηρὰ ἐναντίον

προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε». Τότε γὰρ οὐδὲ ἡ κατασκευὴ τῆς κρίσεως ἦν τοῦ ἐλαίου.

«Κλητὸς ἀπόστολος». Πανταχοῦ κλητὸν ἑαυτὸν καλεῖ, δεικνὺς τὴν οἰκείαν εὐγνωμοσύνην, καὶ ὅτι οὐκ αὐτὸς ζητήσας εὔρεν, ἀλλὰ κληθεὶς περιεγένετο καὶ ὑπήκουσε. Καὶ τοὺς πιστοὺς δὲ οὕτως ὀνομάζει, «κλητοὺς ἁγίους». Οἱ μὲν γὰρ μέχρι τοῦ πιστεῦσαι ἐκλήθησαν, οὗτος δὲ καὶ ἕτερον ἐνεχειρίσθη τὴν ἀποστολήν, πρᾶγμα μυρίων ἀγαθῶν γέμον, καὶ τῶν χαρισμάτων ἀπάντων καὶ μεῖζον καὶ περιεκτικόν. Καὶ τί γὰρ δεῖ πλέον εἰπεῖν, ἀλλ' ἢ ὅτι ὅπερ ὁ Χριστὸς παραγενόμενος ἔπραττε, τοῦτο αὐτοῖς ἐχειρίσας ἀπῆλθεν; Ὁ καὶ βοᾷ Παῦλος, λέγων, καὶ τὸ τῶν ἀποστόλων ἐπαίρων ἀξίωμα· «Ὑπὲρ Χριστοῦ πρεσβεύομεν, ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι' ἡμῶν», τουτέστιν, ἀντὶ Χριστοῦ.

«Ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ». Καθάπερ ἐν οἰκίᾳ πρὸς διάφορα ἕκαστος ἀφώρισταί ἐργα, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας διάφοροι τῶν διακονιῶν εἰσιν αἱ διανομαί. Ἐμοὶ δὲ ἐνταῦθα οὐ τὴν ἀποκλήρωσιν δοκεῖ μόνον αἰνίττεσθαι, ἀλλ' ὅτι πάλοι καὶ ἄνωθεν πρὸς τοῦτο ἦν τεταγμένος. Ὅπερ καὶ Ἱερεμίας φησὶ τὸν Θεὸν εἰρηκέναι περὶ αὐτοῦ· «Πρὸ τοῦ σε ἐξελθεῖν ἐκ μήτρας ἡγίακά σε, προφήτην εἰς ἔθνη τέθεικά σε». Ἐπειδὴ γὰρ πρὸς πόλιν ἀλαζονικὴν ἔγραφε, καὶ πεφυσιωμένην πάντοθεν, διὰ πάντων δείκνυσι τοῦ Θεοῦ τὴν χειροτονίαν οὔσαν· καὶ γὰρ αὐτὸς ἐκάλεσε, καὶ αὐτὸς ἀφώρισε. Ποιεῖ δὲ τοῦτο, ἵνα ἀξιόπιστον καὶ εὐπαραδέκτον ποιήσῃ τὴν ἐπιστολήν. «Εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ». Οὐκ ἄρα μόνος Ματθαῖος εὐαγγελιστὴς οὐδὲ Μάρκος, ὥσπερ οὐδὲ οὗτος μόνος ἀπόστολος, ἀλλὰ καὶ ἑκεῖνοι, εἰ καὶ κατ' ἐξαίρετον ὁ μὲν τοῦτο, οἱ δὲ ἐκεῖνο λέγονται εἶναι. Εὐαγ-

τῶν προφητῶν μου»⁶. Γιατί τότε οὔτε ἡ ἐργασία τοῦ χρισματος γινόταν ἀπὸ λάδι.

«Καλεσμένος ἀπόστολος». Παντοῦ ὀνομάζει τὸν ἐαυτὸ του καλεσμένο, δείχνοντας τὴν εὐγνωμοσύνη του, καὶ ὅτι δὲ τὸν βρῆκε, ἐπειδὴ αὐτὸς τὸν ζήτησε, ἀλλ' ἦρθε καὶ ὑπάκουσε, ἐπειδὴ τὸν κάλεσε ὁ Θεός. Ἐξάλλου καὶ τοὺς πιστοὺς ὀνομάζει ἔτσι, «καλεσμένους ἁγίους». Αὐτοὺς λοιπὸν τοὺς κάλεσε μέχρι νὰ πιστέψουν, σ' αὐτὸν ὁμως ἐμπιστεύτηκαν καὶ ἄλλο ἔργο, τὸ ἀποστολικό, πράγμα ποὺ εἶναι γεμάτο ἀπὸ ἄπειρα ἀγαθὰ, καὶ ἀπ' ὅλα τὰ χαρίσματα καὶ τὸ μεγαλύτερο καὶ αὐτὸ ποὺ τὰ περιέχει ὅλα. Καὶ γιατί πρέπει νὰ πῶ περισσότερα, παρὰ μόνο ἐκεῖνο ποὺ ὁ Χριστὸς ἔκανε ὅταν ἦρθε, καὶ ἀφοῦ τὸ παρέδωσε σ' αὐτοὺς αὐτό, ἔφυγε; Αὐτὸ φωνάζει καὶ ὁ Παῦλος λέγοντας καὶ ἐξυψώνοντας καὶ τὸ ἀξίωμα τῶν ἀποστόλων «Ἐνεργοῦμε σὰν πρεσβευτὲς τοῦ Χριστοῦ, γιατί ὁ Θεὸς παρακαλεῖ μὲ μᾶς»⁷, δηλαδὴ ἐνεργοῦμε στὴ θέσῃ τοῦ Χριστοῦ.

«Ξεχωρισμένος γιὰ τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ». Ὅπως ἀκριβῶς στὸ σπίτι ὁ καθένας ἔχει ὀριστεῖ γιὰ διάφορες ἐργασίες, ἔτσι καὶ στὴν Ἐκκλησίᾳ ὑπάρχουν διάφορες κατανομὲς στὶς διακονίες. Ἐδῶ ὁμως μοῦ φαίνεται πῶς δὲν ὑπονοεῖ μόνο τὴν ἐκλογὴ του μὲ κληρο, ἀλλ' ὅτι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ ἀπὸ τὸ Θεὸ εἶχε ὀριστεῖ γι' αὐτό. Αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ ὁ Ἱερεμίας λέγει ὅτι εἶχε πεῖ ὁ Θεὸς γι' αὐτῶν «Πρὶν γεννηθεῖς σὲ ἁγίασα καὶ σὲ ἐγκατέστησα προφήτη γιὰ τὰ ἔθνη»⁸. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἔγραφε σὲ πόλῃ ἀλαζονικὴ καὶ ὑπερήφανη ἀπὸ παντοῦ, δείχνει μὲ ὅλα πῶς ἡ χειροτονία του ἀνήκει στὸ Θεό, γιατί πραγματικὰ αὐτὸς τὸν κάλεσε καὶ αὐτὸς τὸν ξεχώρισε. Καὶ κάνει αὐτό, γιὰ νὰ καταστήσει τὴν ἐπιστολὴ του ἀξιόπιστη καὶ εὐπρόσδεκτη. «Γιὰ τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ». Ἐπομένως δὲν εἶναι μόνο ὁ Ματθαῖος εὐαγγελιστὴς οὔτε ὁ Μάρκος, ὅπως ἀκριβῶς οὔτε μόνο αὐτὸς ἀπόστολος, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι, ἂν καὶ ἐξαιρετικὰ αὐτὸς λέγεται πῶς εἶναι ἀπόστολος καὶ ἐκεῖνοι εὐαγγελιστὲς. Ὀνομάζει

γέλιον δὲ αὐτὸ οὐ διὰ τὰ γεγενημένα ἀγαθὰ μόνον καλεῖ, ἀλλὰ καὶ διὰ τὰ μέλλοντα.

Πῶς δὲ τὸν Θεὸν εὐαγγελίξεσθαι δι' αὐτοῦ φησιν; «Ἀφωρισμένος» γάρ, φησίν, «εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ»· ὁ γὰρ Πατὴρ καὶ πρὸ τῶν εὐαγγελίων δῆλος ἦν. Ἄλλ' εἰ καὶ δῆλος ἦν, Ἰουδαίοις μόνοις, καὶ οὐδὲ τούτοις πᾶσιν, ὥς ἔδει· οὔτε γὰρ Πατέρα αὐτὸν ὄντα ᾔδεσαν, καὶ πολλὰ ἀνάξια αὐτοῦ τότε ἔφαν-
 10 τάζοντο· διὸ καὶ ἔλεγεν ὁ Χριστός, ὅτι ἤξουσιν οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταί· καί, ὅτι «Ὁ Πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν». Ὑστερον δὲ καὶ αὐτὸς μετὰ τοῦ Υἱοῦ ἐξεφάνθη τῇ οἰκουμένῃ πάσῃ· ὅπερ οὖν καὶ προαναφωνῶν ἔλεγεν ὁ Χριστός· «Ἰνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν, καὶ ὃν ἀπέ-
 15 στείλας Ἰησοῦν Χριστόν». Εὐαγγέλιον δὲ Θεοῦ καλεῖ, ἀπὸ τῶν προοιμίων ἀνορθῶν τὸν ἀκροατήν. Οὐ γὰρ ἦλθε τι σκυθρωπὸν ἀπαγγέλλων, ὥσπερ οἱ προφητὰι κατηγορίας καὶ ἐγκλήματα καὶ ἐπιτιμήσεις, ἀλλὰ εὐαγγέλια, καὶ εὐαγγέλια Θεοῦ, μενόντων καὶ
 20 ἀκινήτων ἀγαθῶν θησαυροὺς μυρίους. «Ὁ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν Γραφαῖς ἁγίαις». «Κύριος γὰρ δώσει ρῆμα», φησί, «τοῖς εὐαγγελιζομένοις δυνάμει πολλῇ»· καὶ πάλιν, «Ὡς ὥρα· οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην».

25 2. Ὁρᾷ καὶ ρητῶς τοῦ εὐαγγελίου καὶ τὸ ὄνομα καὶ τὸν τρόπον ἐν τῇ Παλαιᾷ κείμενον; Οὐ γὰρ διὰ ρημάτων αὐτὸ καταγγέλλομεν μόνον, φησίν, ἀλλὰ καὶ διὰ πραγμάτων· οὐδὲ γὰρ ἀνθρώπινον ἦν, ἀλλὰ καὶ θεῖον καὶ ἀπόρρητον, καὶ πᾶσαν ὑπερβαῖνον φύ-
 30 σιν. Ἐπειδὴ δὲ καινοτομίαν ἐνεκάλουν τῷ πράγματι, δείκνυσιν αὐτὸ πρεσβύτερον Ἑλλήνων ὄν, καὶ ἐν τοῖς προφήταις προδιαγραφόμενον. Εἰ δὲ μὴ ἐξ ἀρχῆς ἔδωκε, παρὰ τοὺς μὴ βουλομένους δέξασθαι· οἱ

9. Ἰω. 4, 23

11. Ψαλμ. 67, 12

10. Ἰω. 17, 3

12. Ἠσ. 52, 7

αὐτὸ εὐαγγέλιο ὄχι μόνο γιὰ τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἔχουν γίνει, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ μελλοντικά.

Πῶς, ὅμως λέγει ὅτι εὐαγγελίζεται ὁ Θεὸς μὲ αὐτόν; Γιατί «εἶμαι ξεχωρισμένος», λέγει, «γιὰ τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ», ἐπειδὴ ὁ Πατέρας ἦταν φανερός καὶ πρὶν ἀπὸ τὰ εὐαγγέλια. Ἄλλ' ἂν καὶ ἦταν φανερός, στοὺς Ἰουδαίους ἦταν μόνο, καὶ ὄχι σὲ ὅλους αὐτοὺς, ὅπως ἔπρεπε. Γιατί δὲ γνώριζαν ὅτι αὐτὸς ἦταν Πατέρας καὶ φαντάζονταν γι' αὐτὸν τότε πολλὰ ἀνάξια, γι' αὐτὸ καὶ ἔλεγε ὁ Χριστός, ὅτι θὰ ἔρθουν οἱ πραγματικοὶ προσκυνητὲς καὶ ὅτι «Ὁ Πατέρας ζητάει τέτοιοι νὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ τὸν λατρεύουν»⁹. Τελευταῖα ὅμως καὶ αὐτὸς μαζί μὲ τὸν Υἱὸ φανερώθηκε σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη, πράγμα λοιπὸν ποὺ προλέγοντας καὶ ὁ Χριστὸς ἔλεγε· «Γιὰ νὰ γνωρίζουν ἐσένα τὸ μόνο ἀληθινὸ Θεὸ καὶ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ ἔστειλες»¹⁰. Εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ τὸ ὀνομάζει γιὰ νὰ ἐμψυχῶσει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸν ἀκροατή. Γιατί δὲν ἦρθε ν' ἀναγγεῖλλει κάτι τὸ σκυθρωπὸ, ὅπως οἱ προφῆτες κατηγορίες καὶ ἐγκλήματα καὶ ἐπιτιμήσεις, ἀλλὰ κολὰς εἰδήσεις, καὶ μάλιστα καλὲς εἰδήσεις τοῦ Θεοῦ ἀναρίθμητους θησαυροὺς, σταθερῶν καὶ ἀκίνητων ἀγαθῶν. «Τὸ ὁποῖο ὑποσχέθηκε μὲ τοὺς προφῆτες τοῦ στίς ἅγιες Γραφές». Γιατί λέγει, «Ὁ Κύριος θὰ δίνει λόγο σ' ἐκείνους ποὺ θὰ εὐαγγελίζονται μὲ μεγάλη δύναμη»¹¹. καὶ πάλι, «Πόσο ὠραία εἶναι τὰ πόδια αὐτῶν ποὺ εὐαγγελίζονται τὴν εἰρήνην»¹².

2. Βλέπεις πῶς στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἀναφέρεται ρητὰ καὶ τὸ ὄνομα καὶ ὁ τρόπος τοῦ εὐαγγελίου; Γιατί δὲν κηρύσσουμε αὐτὸ μόνο μὲ τὰ λόγια, λέγει, ἀλλὰ καὶ μὲ τίς πράξεις, ἀφοῦ δὲν ἦταν ἀνθρώπινο, ἀλλὰ θεῖο καὶ ἀπόρρητο καὶ ξεπερνᾷ κάθε φύση. Ἐπειδὴ ὅμως κατηγοροῦσαν τὸ πράγμα σὰν καινοτομία, δείχνει πῶς αὐτὸ εἶναι παλιότερο ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶ πῶς περιγράφεται ἀπὸ πρὶν στοὺς προφῆτες. Ἐὰν ὅμως δὲν τὸ ἔδωσε ἀπὸ τὴν ἀρχή, αὐτὸ ἔγινε ἐξ αἰτίας ἐκείνων ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ τὸ δεχθοῦν· αὐτοὶ βέβαια ποὺ ἤθελαν. Ἄ-

γοῦν βουλόμενοι ἤκουσαν. «'Αβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν»,
 φησίν, «ἠγαλλιάσατο, ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμὴν
 καὶ εἶδε καὶ ἐχάρη». Πῶς οὖν φησιν, ὅτι «Πολλοὶ
 προφητῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν, ἃ ὑμεῖς βλέ-
 5 πετε, καὶ οὐκ εἶδον»; Οὕτω, φησίν, ὡς ὑμεῖς βλέ-
 πετε καὶ ἀκούετε, αὐτὴν τὴν σάρκα, καὶ αὐτὰ τὰ ση-
 μεῖα τὰ ἐπὶ τῶν ὄψεων. Σὺ δέ μοι σκόπει, πρὸ πό-
 σων ταῦτα προεκκηρύττετο χρόνων· καὶ γὰρ ὅταν με-
 γάλα τινὰ προκατασκευάζειν ὁ Θεὸς μέλλῃ, πρὸ πολ-
 10 λῶν αὐτὰ προαναφωνεῖ χρόνων, γυμνάζων τὴν ἀκο-
 ῇν πρὸς τὴν ὑποδοχὴν τῆς παρουσίας αὐτῶν. «'Εν
 Γραφαῖς ἀγίαις». Οὐ γὰρ ἔλεγον οἱ προφητῆται μόνον,
 ἀλλὰ καὶ ἔγραφον ἅπερ ἔλεγον· οὐκ ἔγραφον δὲ μόνον,
 ἀλλὰ καὶ διὰ πραγμάτων ἐτύπουν, ὡς 'Αβραὰμ
 15 τὸν 'Ισαὰκ ἄγων, καὶ Μωϋσῆς τὸν ὄφιν ὑψῶν, καὶ
 τὰς χεῖρας ἐκτείνων ἐπὶ τοῦ 'Αμαλήκ, καὶ τὸν ἁ-
 μνὸν τοῦ πάσχα θύων.

«Περὶ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου ἐκ σπέρ-
 ματος Δαυὶδ κατὰ σάρκα». Τί ποιεῖς, ὦ Παῦλε; με-
 20 τεωρίσας ἡμῶν τὰς ψυχὰς καὶ ἀναγαγών, καὶ με-
 γάλα καὶ ἀπόρρητα φαντασθῆναι ποιήσας, καὶ εὐαγ-
 γέλιον εἰπών, καὶ Θεοῦ εὐαγγέλιον, καὶ χορὸν προ-
 φητῶν εἰσαγαγών, καὶ δείξας πάντας ἀνακηρύττον-
 τας πρὸ πολλῶν ἐτῶν τὰ ἐσόμενα, ποῦ πάλιν ἡμᾶς
 25 κατὰγεις πρὸς τὸν Δαυίδ; περὶ ἀνθρώπου τίνος δια-
 λέγῃ, εἶπέ μοι, καὶ πατέρα δίδως αὐτῷ τὸν τοῦ 'Ιεσ-
 σαὶ υἱόν; καὶ ποῦ ταῦτα τῶν εἰρημένων ἄξια; Σφό-
 δρα μὲν οὖν ἄξια· οὐ γὰρ περὶ ἀνθρώπου ψιλοῦ, φη-
 σίν, ὁ λόγος ἡμῖν. Διὰ τοι τοῦτο προσέθηκε τό, «Κα-
 30 τὰ σάρκα», αἰνιττόμενος, ὅτι καὶ κατὰ πνεῦμα γέν-
 νησίς ἐστι τοῦ αὐτοῦ. Καὶ τίνος ἔνεκεν ἐντεῦθεν
 ἤρξατο, καὶ οὐκ ἐκεῖθεν ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων; «Ο-
 τι καὶ Ματθαῖος ἐντεῦθεν καὶ Λουκᾶς καὶ Μάρκος.
 Τὸν γὰρ μέλλοντα χειραγωγεῖν πρὸς τὸν οὐρανόν.
 35 κάτωθεν ἄνω χειραγωγεῖν ἀναγκαῖον· οὕτω γὰρ καὶ

κουσαν. «Ὁ Ἀβραάμ ὁ πατέρας σας», λέγει, «μέ μεγάλη χαρά ἐπιθύμησε νὰ δεῖ τὴν ἡμέρα τῆς ἐνανθρώπισης μου· καὶ τὴν εἶδε καὶ χάρηκε»¹³. Πῶς λοιπὸν λέγει, ὅτι «Πολλοὶ προφῆτες καὶ δίκαιοι ἐπιθύμησαν νὰ δοῦν αὐτὰ ποῦ ἐσεῖς βλέπετε καὶ δὲν τὰ εἶδαν»¹⁴; Ἔτσι, λέγει, ὅπως ἐσεῖς βλέπετε καὶ ἀκοῦτε, αὐτὸ τὸ σῶμα καὶ αὐτὰ τὰ θαύματα μπροστὰ στὰ μάτια σας. Ἐοῦ ὅμως πρόσεχε, παρακαλῶ, πρὶν ἀπὸ πόσα χρόνια προλέγονταν αὐτά. Γιατὶ πραγματικὰ ὅταν πρόκειται ὁ Θεὸς νὰ προετοιμάσει κάποια μεγάλα, τὰ προλέγει πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, γιὰ νὰ ἐξασκήσει τὴν ἀκοή γιὰ ὑποδοχὴ τῆς παρουσίας τους. «Στίς ἀγίες Γραφές». Γιατὶ οἱ προφῆτες δὲν ἔλεγαν μόνο, ἀλλὰ καὶ ἔγραφαν αὐτὰ ποῦ ἔλεγαν. Καὶ δὲν ἔγραφαν μόνο, ἀλλὰ καὶ προτύπωναν μὲ τίς πράξεις τους, ὅπως ὁ Ἀβραάμ ὅταν ὁδηγοῦσε τὸν Ἰσαάκ, καὶ ὅταν ὁ Μωϋσῆς ὕψωνε τὸ φίδι καὶ ἀπλωνε τὰ χέρια του ἐναντίον τῶν Ἀμαληκитῶν καὶ θυσίαζε τὸ ἀρνὶ τοῦ πάσχα.

«Γιὰ τὸν Υἱὸ τοῦ ποῦ γεννήθηκε σὰν ἄνθρωπος ἀπὸ ἀπόγονο τοῦ Δαυὶδ». Τί κάνεις, Παῦλε; Ἀφοῦ ἀνύψωσες τίς ψυχές μας καὶ τίς ὁδήγησες ψηλὰ καὶ ἔκαμες νὰ φαντασθοῦμε μεγάλα καὶ ἀπόρρητα, καὶ ἀφοῦ μίλησες γιὰ εὐαγγέλιο, καὶ μάλιστα εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀφοῦ παρουσίασες χορὸ προφητῶν, καὶ ἀφοῦ ἔδειξες πῶς ὅλοι κήρυξαν πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια αὐτὰ ποῦ πρόκειται νὰ συμβοῦν, ποῦ πάλι μᾶς κατεβάζεις στὸ Δαυὶδ; Γιὰ ποιὸν ἄνθρωπο μιλάς, πές μου, καὶ τοῦ δίνεις πατέρα τὸν υἱὸ τοῦ Ἰεσσαί; Καὶ πῶς αὐτὰ εἶναι ἰσάξια μὲ ἐκεῖνα ποῦ εἰπώθηκαν; Πάρα πολὺ λοιπὸν εἶναι ἰσάξια, γιατί ὁ λόγος σὲ μᾶς, λέγει, δὲν εἶναι γιὰ ἀπλὸ ἄνθρωπο. Γι' αὐτὸ βέβαια πρόσθεσε τό, «Σὰν ἄνθρωπος», ὑπονοώντας, ὅτι ὑπάρχει καὶ πνευματικὴ γέννηση τοῦ ἴδιου. Καὶ γιὰ ποιὸ λόγο ἄρχισε ἀπὸ ἐδῶ, καὶ ὄχι ἀπὸ ἐκεῖ, ἀπὸ τὰ ὑψηλότερα; Γιατὶ καὶ ὁ Ματθαῖος ἀπὸ ἐδῶ ἄρχισε, καθὼς ὁ Λουκᾶς καὶ ὁ Μάρκος. Γιατὶ αὐτὸν ποῦ πρόκειται νὰ ὁδηγήσει στὸν οὐρανό, εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸν ὁδηγήσει ἀπὸ κάτω πρὸς τὰπάνω. Ἔτσι λοιπὸν ρυθμίστηκε καὶ

τὸ πρᾶγμα ὠκονομήθη. Πρῶτον γοῦν εἶδον αὐτὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ τότε ἐννόησαν Θεόν. Ἡ τοίνυν αὐτὸς τὴν διδασκαλίαν ἐποιήσατο, ταύτη καὶ ὁ μαθητῆς αὐτοῦ τέμνει τὴν ἐκεῖ φέρουσαν ὁδόν.
 5 Πρῶτον οὖν λέγει τὴν κατὰ σάρκα γέννησιν, οὐκ ἔπειδὴ πρώτη ἦν, ἀλλ' ἐπειδὴ ἀπὸ ταύτης πρὸς ἐκείνην ἀνῆγε τὸν ἀκροατήν.

«Τοῦ ὀρισθέντος Υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει καὶ Πνεύματι ἁγίωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἀσαφές τὸ εἰρημένον ἀπὸ τῆς τῶν λέξεων πλοκῆς γέγονε· διόπερ αὐτὸ διελεῖν ἀνάγκη. Τί οὖν ἐστιν ὃ λέγει; Τὸν ἐκ Δαυὶδ γενόμενον ἀνακηρύττομεν, φησὶν. Ἀλλὰ τοῦτο δῆλον· πόθεν δέ, ὅτι καὶ Υἱὸς Θεοῦ ἐστιν οὗτος ὁ σαρκωθείς; Πρῶτον ἀπὸ
 15 τῶν προφητῶν διὸ ἔλεγεν, «Ὁ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν Γραφαῖς ἁγίαις». Οὐ μικρᾶς δὲ ἀποδείξεως οὗτος ὁ τρόπος. Ἐπειτα καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ τρόπου τῆς γεννήσεως· ὃ καὶ αὐτὸς ἐδήλωσεν εἰπὼν· «Ἐκ σπέρματος Δαυὶδ κατὰ σάρκα»· τὸν γὰρ τῆς φύσεως ἔλυσε νόμον. Τρίτον ἀπὸ
 20 τῶν θαυμάτων ὧνπερ ἔπραττε, πολλῆς δυνάμεως ἀπόδειξιν παρεχόμενος· τοῦτο γάρ ἐστιν, «Ἐν δυνάμει». Τέταρτον ἀπὸ τοῦ Πνεύματος οὐπερ ἐδίδου τοῖς πιστεύουσιν εἰς αὐτόν, καὶ δι' οὗ πάντας ἁγίους ἐ-
 25 ποίει· διὸ φησι, «Κατὰ Πνεῦμα ἁγίωσύνης»· Θεοῦ γὰρ ἦν μόνου τὰ τοιαῦτα δῶρα χαρίζεσθαι.

Πέμπτον ἀπὸ τῆς ἀναστάσεως Κυρίου· πρῶτος γὰρ οὗτος καὶ μόνος ἑαυτὸν ἤγειρεν· ὅπερ καὶ αὐτὸς μάλιστα πάντων ἔφησεν εἶναι σημεῖον ἱκανόν καὶ
 30 τοὺς ἀναισχυντοῦντας ἐπιστομίσαι. «Λύσατε» γάρ, φησί, «τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν»· καί, «Ὅταν ὑψώσητέ με ἀπὸ τῆς γῆς, τότε γνώσεσθε, ὅτι ἐγὼ εἰμι»· καὶ πάλιν, «Ἡ γενεὰ

τὸ πρᾶγμα. Πρῶτα βέβαια εἶδαν αὐτὸν σὰν ἄνθρωπο πάνω στὴ γῆ, καὶ τότε τὸν κατανόησαν σὰν Θεό. Ὅπως λοιπὸν δίδαξε αὐτός, ἔτσι καὶ ὁ μαθητὴς του ἀκολουθεῖ τὸ δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ ἐκεῖ. Πρῶτα λοιπὸν λέγει τὴ σαρκικὴ γέννηση, ὅχι ἐπειδὴ ἦταν πρώτη, ἀλλ' ἐπειδὴ ἀπ' αὐτὴ ὁδηγοῦσε τὸν ἀκροατὴ στὴν πνευματικὴ.

«Ὁ ὁποῖος ἀποδείχθηκε Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν ὑπερφυσικὴ δυνάμη του, ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἀπὸ τὴν ἀνάστασή του ἀπὸ τοὺς νεκρούς, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός». Ἐγινε ἀσαφὲς αὐτὸ ἐξ αἰτίας τῆς ῥηλοκῆς τῶν λέξεων. Γι' αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ ἀναλύσουμε. Τί λοιπὸν σημαίνει αὐτὸ ποὺ λέγει; Κηρύσσουμε αὐτὸν ποὺ κατάγεται ἀπὸ τὸ Δαυὶδ, λέγει. Ἄλλ' αὐτὸ εἶναι φανερό. Ἀπὸ ποῦ ὅμως φαίνεται ὅτι αὐτός ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος εἶναι καὶ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ; Πρῶτο, ἀπὸ τοὺς προφῆτες· γι' αὐτὸ ἔλεγε, «Τὸ ὁποῖο ὑποσχέθηκε μὲ τοὺς προφῆτες τοῦ στίς ἀγίες Γραφές». Ὁ τρόπος αὐτός δὲν εἶναι μικρὴ ἀπόδειξη. Ἐπειτα καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν τρόπο τῆς γέννησης, πρᾶγμα ποὺ καὶ ὁ ἴδιος φανέρωσε λέγοντας· «Ἀπὸ ἀπόγονο τοῦ Δαυὶδ σὰν ἄνθρωπος», γιατί κατέλυσε τὸ νόμο τῆς φύσης. Τρίτο, ἀπὸ τὰ θαύματα ποὺ ἔκανε, παρέχοντας ἀπόδειξη μεγάλης δυνάμης, γιατί αὐτὸ σημαίνει, «Μὲ δυνάμη». Τέταρτο, ἀπὸ τὸ Πνεῦμα ποὺ χορηγοῦσε σ' ἐκείνους ποὺ πίστευαν σ' αὐτὸν καὶ μὲ τὸ ὁποῖο τοὺς ἔκανε ὅλους ἁγίους. Γι' αὐτὸ λέγει, «Σύμφωνα μὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἁγιασμοῦ», γιατί ὁ Θεὸς μόνο μπορούσε νὰ χαρίζει τέτοια δῶρα.

Πέμπτο, ἀπὸ τὴν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Γιατί πρῶτος αὐτός καὶ μόνος ἀναστήθηκε, πρᾶγμα ποὺ καὶ αὐτός περισσότερο ἀπ' ὅλους εἶπε πῶς εἶναι ἱκανὸ σημεῖο ν' ἀποστομῶσει καὶ αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἀναίσχυντοι. Γιατί λέγει, «Γκοεμίστε τὸ ναὸ αὐτὸν καὶ σὲ τρεῖς ἡμέρες θὰ τὸν ξανακτίσω»¹⁵, καί, «Ὅταν μὲ ὑψώσετε ἀπὸ τὴ γῆ, τότε θὰ μάθετε, ὅτι ἐγὼ εἶμαι»¹⁶ καὶ πάλι, «Ἡ γενεὰ αὕτὴ ἐπιμένει νὰ ζητᾷ θαῦμα, ἀλλὰ δὲ θὰ τῆς δοθεῖ θαῦ-

αὕτη σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐ-
τῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. Τί οὖν ἐστίν, «Ὁρισθέν-
τος»; Δειχθέντος, ἀποφανθέντος, κριθέντος, ὁμολο-
γηθέντος παρὰ τῆς ἀπάντων γνώμης καὶ ψήφου, ἀ-
5 πὸ τῶν προφητῶν, ἀπὸ τῆς παραδόξου γεννήσεως
τῆς κατὰ σάρκα, ἀπὸ τῆς δυνάμεως τῆς ἐν τοῖς ση-
μείοις, ἀπὸ τοῦ Πνεύματος, δι' οὗ τὸν ἁγιασμόν ἔ-
δωκεν, ἀπὸ τῆς ἀναστάσεως, δι' ἧς τοῦ θανάτου τὴν
τυραννίδα κατέλυσεν.

10 «Δι' οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακο-
ὴν πίστεως». Ὅρα εὐγνωμοσύνην οἰκέτου· οὐδὲν ἐ-
αυτοῦ εἶναι βούλεται, ἀλλὰ πάντα τοῦ Δεσπότη.
Καὶ μὴν τὸ Πνεῦμα τοῦτο ἔδωκε· διὸ ἔλεγε· «Πολλὰ
ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι· ὅ-
15 ταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδη-
γήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν»· καὶ πάλιν, «Ἀ-
φορίσατέ μοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Βαρνάβαν». Καὶ
ἐν τῇ πρὸς Κορινθίους δέ φησιν, ὅτι «Ὁ μὲν διὰ
τοῦ Πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλω δὲ λό-
20 γος γνώσεως»· καί, ὅτι «Αὐτὸ πάντα διαιρεῖ, καθὼς
βούλεται». Καὶ Μιλησίοις δὲ δημηγορῶν, ἔλεγεν·
«Ἐν ᾧ ἔθετο ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ποιμένας καὶ
ἐπισκόπους». Ὁρᾷς, ὅτι τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Υἱοῦ
φησι, καὶ τὰ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Πνεύματος; «Χάριν
25 καὶ ἀποστολὴν»· τουτέστιν, οὐχ ἡμεῖς αὐτὸ κατωρθώ-
σαμεν τὸ γενέσθαι ἀπόστολοι· οὐδὲ γὰρ καμόντες πολ-
λὰ καὶ πονέσαντες, τὴν ἀξίαν ταύτην ἐλάχομεν, ἀλλὰ
χάριν ἐλάβομεν, καὶ τῆς ἄνωθεν δωρεᾶς τὸ κατόρθω-
μα γέγονεν. «Εἰς ὑπακοὴν πίστεως».

30 3. Οὐκ ἄρα οἱ ἀπόστολοι ἦσαν οἱ κατορθοῦντες,
ἀλλ' ἡ προοδοποιουσα χάρις αὐτοῖς. Ἐκείνων μὲν
γὰρ ἦν τὸ περιέχειν καὶ κηρύττειν, τὸ δὲ πείθειν τοῦ
ἐνεργοῦντος ἐν αὐτοῖς Θεοῦ· καθὼς καὶ ὁ Λουκᾶς
φησιν, ὅτι «Διήνοιξε τὴν καρδίαν αὐτῶν»· καὶ πά-

μα, παρά μόνο τὸ θαῦμα τοῦ Ἰωνᾶ»¹⁷. Τί λοιπόν σημαίνει τὸ «Ὁρισθέντος»; Ἐκεῖνος ποῦ ἀποδείχθηκε, φανερώθηκε, κρίθηκε, ὁμολογήθηκε ἀπὸ τὴ γνώμη καὶ τὴν ἀπόφαση ὄλων, ἀπὸ τοὺς προφῆτες, ἀπὸ τὴν παράδοση γέννησής του σὰν ἄνθρωπος, ἀπὸ τὴ δύναμη στὰ θαύματα, ἀπὸ τὸ ἅγιο Πνεῦμα, μὲ τὸ ὁποῖο ἔδωσε τὸν ἀγιασμό, ἀπὸ τὴν ἀνάστασή του, μὲ τὴν ὁποία κατάργησε τὴν τυραννία τοῦ θανάτου.

«Μὲ τὸν ὁποῖο λάβαμε τὴ χάρη καὶ τὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα στὴν ὑπακοή τῆς πίστεως». Πρόσεχε τὴν εὐγνωμοσύνη τοῦ δούλου. Τίποτε δὲ θέλει νὰ εἶναι δικό του, ἀλλὰ τὰ πάντα τοῦ Κυρίου. "Ἀλλωστε τὸ Πνεῦμα τὸ ἔδωσε αὐτό. Γι' αὐτὸ ἔλεγε· "Ἐχω πολλὰ νὰ σᾶς πῶ, ἀλλὰ δὲν μπορεῖτε νὰ τὰ συγκράτήσετε ἀκόμη. "Ὅταν ὁμως ἔλθει ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, θὰ σᾶς ὁδηγήσει σὲ ὅλη τὴν ἀλήθεια»¹⁸. καὶ πάλι, «Ἐχωρίστε μου τὸν Παῦλο καὶ τὸ Βαρνάβα»¹⁹. Καὶ στὴν ἐπιστολὴ πρὸς Κορινθίους λέγει, ὅτι «Σ' ἄλλον ἀπὸ τὸ Πνεῦμα δίνεται λόγος σοφίας καὶ σ' ἄλλον λόγος γνώσης»²⁰, καὶ ὅτι «Τὸ Πνεῦμα μοιράζει χωριστὰ τὰ πάντα, ὅπως θέλει»²¹. Καὶ στοὺς Μιλησίους μιλώντας ἔλεγε· «Στὸ ποίμνιο αὐτὸ σᾶς τοποθέτησε τὸ ἅγιο Πνεῦμα ποιμένες καὶ ἐπισκόπους»²². Βλέπετε πῶς αὐτὰ ποῦ ἀνήκουν στὸ Πνεῦμα λέγει ὅτι εἶναι τοῦ Υἱοῦ, καὶ πῶς ἐκεῖνα ποῦ ἀνήκουν στὸν Υἱὸ εἶναι τοῦ Πνεύματος; «Χάρη καὶ ἀποστολικὸ ἀξίωμα»· δηλαδή, δὲν κατορθώσαμε ἐμεῖς αὐτό, τὸ νὰ γίνουμε ἀπόστολοι. Γιατὶ δὲν μᾶς ἔλαχε τὸ ἀξίωμα αὐτὸ ἀφοῦ ὑποφέραμε πολλὰ καὶ κοπιάσαμε, ἀλλὰ λάβαμε χάρη καὶ τὸ κατόρθωμα αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς θείας δωρεᾶς. «Στὴν ὑπακοή τῆς πίστεως.

3. Ἐπομένως δὲν ἦταν οἱ ἀπόστολοι ποῦ κατόρθωναν, ἀλλὰ ἡ χάρη ποῦ προετοίμαζε τὸ δρόμο τους. Γιατὶ ἔργο τους ἦταν τὸ νὰ γυρίζουν καὶ νὰ κηρύττουν, τὸ νὰ πείθουν ὁμως ἦταν ἔργο τοῦ Θεοῦ ποῦ ἐνεργοῦσε μ' αὐτούς, ὅπως καὶ ὁ Λουκᾶς λέγει, ὅτι «Ἀνοίξε τὴν καρδιά

λιν, «οἷς ἦν δεδομένον ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ». «Εἰς ὑπακοήν». Οὐκ εἶπεν, εἰς ζήτησιν καὶ κατασκευήν, ἀλλ', «Εἰς ὑπακοήν». Οὐδὲ γὰρ ἐπέμφθημεν, φησί, συλλογίζεσθαι, ἀλλ' ὅπερ ἐνεχειρίσθημεν ἀποδοῦναι. Ὅταν γὰρ ὁ Δεσπότης ἀποφήνηται τι, τοὺς ἀκούοντας οὐ περιεργάζεσθαι χρὴ τὰ λεγόμενα καὶ πολυπραγμονεῖν, ἀλλὰ δέχεσθαι μόνον. Οἱ γὰρ ἑπὶστολοι διὰ τοῦτο ἐπέμφθησαν, ἵνα, ἅπερ ἤκουσαν, εἰπωσιν, οὐχ ἵνα οἰκοθέν τι προσθῶσι· καὶ ἡμεῖς δὲ
 10 λοιπόν, ἵνα πιστεύσωμεν. Τί ἵνα πιστεύσωμεν; «Περὶ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ»· οὐχ ἵνα τὴν οὐσίαν αὐτοῦ περιεργασώμεθα, ἀλλ' ἵνα εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ πιστεύσωμεν· τοῦτο γὰρ ἦν, ὃ καὶ τὰ σημεῖα ἐποίει· «Ἐν γὰρ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ», φησὶν, «ἔχειραι καὶ
 15 περιπάτει». Καὶ τοῦτο δὲ αὐτὸ πίστεως δεῖται, καὶ οὐδὲν τούτων λογισμῶ καταλαβεῖν δυνατόν.

«Ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν, ἐν οἷς ἔστε καὶ ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ». Τί οὖν; πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ὁ Παῦλος ἐκήρυξεν; Ὅτι μὲν γὰρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ
 20 μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ διέδραμε, κακῆϊθεν πάλιν εἰς αὐτάς ἐξέβη τῆς γῆς τὰς ἐσχατίας, δῆλον ἐξ ὧν Ρωμαίοις ἐπέστειλεν. Εἰ δὲ καὶ μὴ πᾶσι ἐπέστη, οὐδὲ οὕτω ψευδὸς τὸ λεγόμενον· οὐ γὰρ περὶ ἑαυτοῦ μόνον φησὶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν δώδεκα ἀποστόλων, καὶ
 25 πάντων τῶν καταγγειλάντων τὸν λόγον τῶν μετ' ἐκείνους. Ἄλλως δὲ οὐδὲ ἐπ' αὐτοῦ τὸν λόγον ἐλεγχόμενον ἴδοι τις ἄν, εἰ τὴν προθυμίαν ἐννοήσῃ τὴν ἐκείνου, καὶ ὅτι μετὰ τελευτὴν οὐ παύεται πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης κηρύττων. Ἐννόησον δὲ πῶς ἐπαί-
 30 ρει τὴν δωρεάν καὶ δείκνυσι μεγάλην οὖσαν καὶ πολὺ τῆς προτέρας ὑψηλοτέραν· εἰ γε τὰ μὲν παλαιὰ περὶ ἔθνος ἐν ἐρίγνετο, αὕτη δὲ γῆν καὶ θάλασσαν ἐπεσπάσατο.

23. Πράξ. 16, 14

24. Βλ. Λουκᾶ 8, 10 καὶ Πράξ. 19, 10

τους»²³· και πάλι, «στοὺς ὁποίους δόθηκε ν' ἀκούσουν τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ»²⁴. «Στὴν ὑπακοή». Δὲν εἶπε, στὴν ἀναζήτηση καὶ ἐκτέλεση τοῦ ἔργου, ἀλλὰ, «Στὴν ὑπακοή». Γιατί δὲ μᾶς ἔστειλε, λέγει, νὰ συγκεντρώνουμε, ἀλλὰ γιὰ ν' ἀποδώσουμε αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐμπιστεύθηκε. "Ὅταν λοιπὸν ὁ Κύριος λέγει κάτι, αὐτοὶ ποὺ ἀκοῦν δὲν πρέπει νὰ περιεργάζονται καὶ νὰ πολυεξετάζουν τὰ λεγόμενα, ἀλλὰ μόνο νὰ τὰ δέχονται. Γιατί οἱ ἀπόστολοι γι' αὐτὸ στάλθηκαν, γιὰ νὰ ποῦν ἐκεῖνα ἀκριβῶς ποὺ ἄκουσαν, ὅχι γιὰ νὰ προσθέσουν κάτι ἀπὸ μόνοι τους, καὶ ἡμεῖς ὅμως στὴ συνέχεια, γιὰ νὰ πιστεύσουμε. Γιὰ νὰ πιστεύσουμε τί; «Στὸ ὄνομά του». "Ὅχι γιὰ νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὴν οὐσία του, ἀλλὰ γιὰ νὰ πιστεύσουμε στὸ ὄνομά του. Γιατί αὐτὸ ἦταν ἐκεῖνο, ποὺ ἔκανε καὶ τὰ θαύματα· «Στὸ ὄνομα λοιπὸν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ», λέγει, «σῆκω ὀρθιος καὶ περπάτα»²⁵. Καὶ αὐτὸ ὅμως χρειάζεται πίστη καὶ τίποτε ἀπ' αὐτὰ δὲν εἶναι δυνατό νὰ τὰ κατανοήσουμε μὲ τὸ λογικόν.

«Σὲ ὅλους τοὺς ἐθνικούς, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους εἰστε καὶ σεῖς καλεσμένοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ». Τί λοιπὸν; Σὲ ὅλα τὰ ἔθνη κήρυξε ὁ Παῦλος; "Ὅτι βέβαια ἔτρεξε ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ μέχρι τὸ Ἰλλυρικό πέλαγος, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ πάλι ἔφθασε στὰ πέρατα τῆς γῆς, εἶναι φανερό, ἀπ' αὐτὰ ποὺ ἔγραψε στοὺς Ρωμαίους. Ἐὰν ὅμως δὲν ἔφθασε σὲ ὅλους, οὔτε ἔτσι εἶναι ψέμα αὐτὸ ποὺ λέγεται. Γιατί δὲ μιλάει μόνο γιὰ τὸν ἑαυτὸ του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς δώδεκα ἀποστόλους καὶ γιὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ κήρυξαν τὸ λόγο τοῦ εὐαγγελίου ὕστερα ἀπ' αὐτούς. "Αλλωστε οὔτε καὶ γι' αὐτὸν θὰ μπορούσε νὰ κατακρίνει κανεὶς τὸν λόγο αὐτό, ἐὰν κατανοήσει τὴν προθυμία τοῦ Παύλου καὶ ὅτι μετὰ τὸ θάνατό του δὲ σταματᾷ νὰ κηρύττει παντοῦ στὴν οἰκουμένη. Παρατήρησε ὅμως πῶς ἐξυψώνει τὴ δωρεὰ καὶ τὴν ἀποδεῖχνη μεγάλη καὶ πολὺ πιο ἀνώτερη ἀπὸ τὴν προηγούμενη. Ἐὰν βέβαια τὰ παλιὰ γίνονταν γιὰ ἓνα ἔθνος, αὐτὴ προσκάλεσε ὅλη τὴν οἰκουμένη.

Σκόπει δέ μοι καὶ ἐν τῷ πῶς κολακείας πάσης ἀπηλλαγμένη ἐστὶν ἡ τοῦ Παύλου ψυχὴ. Ρωμαῖοις γὰρ διαλεγόμενος τοῖς ὥσπερ ἐν κορυφῇ τινὶ τῆς οἰκουμένης ἀπάσης καθημένοις, οὐδὲν πλέον αὐτοῖς
 5 δίδωσι τῶν λοιπῶν ἐθνῶν, οὐδέ, ἐπειδὴ τότε ἐκρά-
 τουν καὶ ἐβασίλευον, καὶ ἐν τοῖς πνευματικοῖς φησί
 τι πλέον αὐτοὺς ἔχειν· ἀλλ' ὥσπερ, φησί, τοῖς ἔθνε-
 σι πᾶσι κηρύττομεν, οὕτω καὶ ὑμῖν, μετὰ Σκυθῶν καὶ
 Θρακῶν αὐτοὺς ἀριθμῶν· ἐπεὶ εἰ μὴ τοῦτο ἐβούλετο
 10 δηλῶσαι, περιττὸν ἦν τὸ εἰπεῖν, «'Ὑμεῖς ἐστε καὶ
 ὑμεῖς». Ταῦτα δὲ ποιεῖ καθαιρῶν αὐτῶν τὸ φρόνη-
 μα, καὶ κενῶν τὸ φύσημα τῆς διανοίας, καὶ διδά-
 σκων αὐτοὺς τὴν πρὸς τοὺς ἄλλους ἰσοτιμίαν. Διὸ
 ἐπήγαγεν αὐτὸ τοῦτο λέγων· «'Ὑμεῖς ἐστε καὶ ὑμεῖς
 15 κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ· τουτέστι, μεθ' ὧν ἐστε καὶ
 ὑμεῖς». Καὶ οὐκ εἶπεν, ὅτι τοὺς ἄλλους μεθ' ὑμῶν,
 ἀλλ' ὑμᾶς μετὰ τῶν ἄλλων ἐκάλεσεν. Εἰ γὰρ ἐν Χρι-
 στῷ Ἰησοῦ οὐκ ἔστι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, πολλῶ
 μᾶλλον οὐδὲ βασιλεὺς καὶ ἰδιώτης· καὶ γὰρ ὑμεῖς ἐ-
 20 κλήθητε, καὶ οὐκ ἀφ' ἑαυτῶν προσήλθετε.

«Πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν Ρώμῃ ἀγαπητοῖς Θεοῦ, κλη-
 τοῖς ἁγίοις, χάριν ὑμῖν καὶ εἰρήνην ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς
 ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ὅρα πῶς συνε-
 χῶς τὸ ὄνομα τοῦ κλητοῦ τίθησι, «Κλητὸς ἀπόστο-
 25 λος», λέγων, «'Ὑμεῖς ἐστε καὶ ὑμεῖς κλητοί», «Πᾶ-
 σι τοῖς οὖσιν ἐν Ρώμῃ κλητοῖς». Τοῦτο δὲ οὐ περι-
 τολογῶν ποιεῖ, ἀλλὰ βουλόμενος αὐτοὺς τῆς εὐε-
 ρεσίας ἀναμνησθαι. Ἐπειδὴ γὰρ εἰκὸς ἦν ἐν τοῖς πι-
 στεύουσιν καὶ ἐξ ὑπάρχων εἶναι καὶ ὑπάτων, καὶ πέ-
 30 νητας καὶ ἰδιώτας, ἐκβάλλων τὴν ἀνωμαλίαν τῶν ἀ-
 ξιωμάτων, πᾶσι μίαν ἐπιστέλλει προσηγορίαν. Εἰ δὲ
 ἐν τοῖς ἀναγκαιοτέροις καὶ πνευματικοῖς κοινὰ δού-

Πρόσεξε, παρακαλῶ, καὶ αὐτό, πῶς δηλαδὴ ἡ ψυχὴ τοῦ Παύλου εἶναι καθαρὴ ἀπὸ κάθε κολακεία. Γιατί, ἂν καὶ μιλάει στοὺς Ρωμαίους, πού βρίσκονταν σὰν σὲ κάποια κορυφὴ ὅλης τῆς οἰκουμένης, δὲν τοὺς ξεχωρίζει καθόλου ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα ἔθνη, οὔτε, λέγει ὅτι ὑπερέχουν κάπως στὰ πνευματικά. Καὶ βασίλευαν, ἐπειδὴ τότε εἶχαν δύναμη. Ἄλλ' ὅπως ἀκριβῶς, λέγει, κηρύττουμε σὲ ὅλα τὰ ἔθνη, ἔτσι καὶ σὲ σᾶς, συγκαταλέγοντας αὐτοὺς μαζί μὲ τοὺς Σκύθες καὶ τοὺς Θράκες. Γιατί, ἂν δὲν ἤθελε νὰ δηλώσει αὐτό, ἦταν περιττὸ τὸ νὰ πεῖ, «Ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους εἰστε καὶ σεῖς». Καὶ κάνει αὐτὰ γιὰ νὰ κατεβάσει τὸ φρόνημά τους, νὰ μειώσῃ τὸ φούσκωμα τοῦ νοῦ τους καὶ νὰ τοὺς διδάξῃ τὴν ἰσότητά μὲ ὅλους. Γι' αὐτὸ τὸ πρόσθεσε τοῦτο λέγοντας· «Ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους εἰστε καὶ σεῖς καλεσμένοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»· δηλαδὴ μαζί μ' αὐτοὺς εἰστε καὶ σεῖς. Καὶ δὲν εἶπε, ὅτι κάλεσε τοὺς ἄλλους μαζί μὲ σᾶς, ἀλλ' ἐσᾶς μαζί μὲ τοὺς ἄλλους. Γιατί, ἂν ἐνώπιον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δὲν ὑπάρχει δοῦλος οὔτε ἐλεύθερος, πολὺ περισσότερο δὲν ὑπάρχει οὔτε βασιλιάς καὶ ἀπλὸς πολίτης. Γιατί καὶ σεῖς προσκληθῆκατε καὶ δὲν προσήλθατε ἀπὸ μόνοι σας.

«Σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς πού βρίσκεστε στὴ Ρώμη καὶ εἰστε ἀγαπητοὶ στὸ Θεό, προσκαλεσμένοι ἅγιοι, εἶθε νὰ εἶναι μαζί σας ἡ χάρις καὶ ἡ εἰρήνη ἀπὸ τὸ Θεὸ Πατέρα μας καὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦ Χριστό». Βλέπε πῶς συνέχεια βάζει τὸ ὄνομα τοῦ καλεσμένου, «Καλεσμένος ἀπόστολος», λέγοντας, «Ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους εἰστε καὶ σεῖς καλεσμένοι», «Σὲ ὅλους πού βρίσκεστε στὴ Ρώμη καλεσμένοι». Αὐτὸ ὅμως δὲν τὸ κάνει περιττολογώντας, ἀλλὰ γιατί θέλει νὰ τοὺς ὑπενθυμίσει τὴν εὐεργεσίαν. Ἐπειδὴ βέβαια ἦταν φυσικὸ ἀνάμεσα στοὺς πιστοὺς νὰ ὑπάρχουν καὶ πιστοὶ πού προέρχονταν ἀπὸ ὑπάρχους καὶ ὑπάτους, καὶ φτωχοὶ καὶ ἀπλοὶ πολῖτες, γιὰ νὰ ξεριζώσῃ τὴν διάκριση τῶν ἀξιωμάτων, γράφει στὴν ἐπιστολή του μιὰ προσφώνηση γιὰ ὅλους. Ἐὰν ὅμως στὰ πρῶτα

λοις καὶ ἐλευθέροις ἅπαντα πρόκειται, οἷον ἡ ἀγάπη ἡ παρὰ τοῦ Θεοῦ, ἡ κλησίς, τὸ εὐαγγέλιον, ἡ υἱοθεσία, ἡ χάρις, ἡ εἰρήνη, ὁ ἁγιασμός, τὰ ἄλλα πάντα, πῶς ἐσχάτης ἀνοίας οὐκ ἂν εἶη, οὗς ὁ Θεὸς συνή-
 5. ψε καὶ ὁμοτίμους ἐποίησεν ἐν τοῖς μείζοσι, τούτους διαιρεῖν ἀπὸ τῶν ἐν τῇ γῇ πραγμάτων;

Διὰ τοι τοῦτο ἀπὸ τῶν προοιμίων αὐτῶν τὴν χα-
 λεπὴν ταύτην ἐκβαλὼν νόσον ὁ μακάριος οὗτος, εἰς
 τὴν μητέρα τῶν ἀγαθῶν αὐτοὺς ἐμβιβάζει, ταπεινο-
 10 φροσύνην. Τοῦτο καὶ οἰκέτας βελτίους εἰργάζετο,
 μαθάνοντας ὡς οὐδὲν ἐκ τῆς δουλείας παραβλαβή-
 σονται, τὴν ὄντως ἐλευθερίαν ἔχοντες· τοῦτο καὶ
 τοὺς δεσπότας παρεσκεύαζε μετριάζειν, παιδευομέ-
 νους ὡς οὐδὲν αὐτοῖς ὄφελος τῆς ἐλευθερίας, ἂν μὴ
 15 τὰ τῆς πίστεως ἢ προηγούμενα. Καὶ ἵνα μάθῃς, ὅ-
 τι οὐ σύγχυσιν ἐργαζόμενος τοῦτο ἐποίει καὶ πάντα
 μιγνύς, ἀλλ' οἶδε καὶ διαίρεσιν ἀρίστην, οὐχ ἀπλῶς
 ἔγραψε πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν Ρώμῃ, ἀλλὰ μετὰ διορι-
 σμοῦ, «Τοῖς ἀγαπητοῖς τοῦ Θεοῦ». Αὕτη γάρ ἡ ἀρί-
 20 στη διάκρισις, καὶ δείκνυσι πόθεν ὁ ἁγιασμός.

4. Πόθεν οὖν ὁ ἁγιασμός; Ἀπὸ τῆς ἀγάπης. Εἰ-
 πὼν γάρ, «Ἀγαπητοῖς», τότε ἐπήγαγε, «Κλητοῖς ἁ-
 γίοις», δηλῶν ὅτι ἐντεῦθεν ἡμῖν ἡ πηγὴ τῶν ἀγαθῶν
 ἀπάντων· ἁγίους δὲ τοὺς πιστοὺς καλεῖ πάντας. «Χά-
 25 ρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη». Ὡς προσηγορίας μυρία φερού-
 σης ἀγαθά. Τοῦτο καὶ ὁ Χριστὸς τοῖς ἀποστόλοις εἰς
 τὰς οἰκίας εἰσιοῦσι πρῶτον ρῆμα φάσκειν ἐπέταττε.
 Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Παῦλος ἐντεῦθεν πανταχοῦ προοι-
 μιάζεται ἀπὸ τῆς χάριτος καὶ τῆς εἰρήνης. Οὐδὲ
 30 γὰρ μικρὸν κατέλυσεν ὁ Χριστὸς πόλεμον, ἀλλὰ καὶ
 ποικίλλον καὶ παντοδαπὸν καὶ χρόνιον καὶ τοῦτον
 οὐκ ἐκ τῶν ἡμετέρων πόνων, ἀλλὰ διὰ τῆς αὐτοῦ
 χάριτος. Ἐπεὶ οὖν ἡ μὲν ἀγάπη τὴν χάριν, ἡ δὲ χά-

ἀναγκαῖα καὶ στὰ πνευματικὰ ὅλα εἶναι κοινὰ στοὺς δούλους καὶ στοὺς ἐλεύθερους, ὅπως ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ κλήση, τὸ εὐαγγέλιο, ἡ υἱοθεσία, ἡ χάρη, ἡ εἰρήνη, ὁ ἁγιασμός, ὅλα τὰ ἄλλα, πῶς δὲ θὰ ἦταν ἀπόδειξη τῆς πρὸ μεγάλης ἀνοησίας, τὸ νὰ ξεχωρίζει αὐτοὺς ἀπὸ τὰ γήινα πράγματα, αὐτοὺς ποὺ ὁ Θεὸς τοὺς ἔνωσε καὶ τοὺς ἔκαμε ἴσους στὰ μεγαλύτερα ἀγαθὰ;

Γι' αὐτὸ λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀπομακρύνει τὴ φοβερὴ αὐτὴ ἀρρώστια ὁ μακάριος Παῦλος καὶ τοὺς ὁδηγεῖ στὴ μητέρα τῶν ἀγαθῶν, τὴν ταπεινοφροσύνη. Αὐτὸ καὶ τοὺς δούλους ἔκανε καλύτερους, γιατί μάθαιναν πῶς δὲ θὰ ζημιωθοῦν καθόλου ἀπὸ τὴ δουλεία, ἀφοῦ εἶχαν τὴν πραγματικὴ ἐλευθερίαν. Αὐτὸ καὶ τοὺς κυρίους ἔκανε νὰ εἶναι μετριόφρονες γιατί μάθαιναν πῶς δὲν ἔχουν κανένα ὄφελος ἀπὸ τὴν ἐλευθερίαν, ἂν δὲν προηγοῦνται τὰ ἔργα τῆς πίστεως. Καὶ γιὰ νὰ μάθεις, ὅτι δὲν ἔκανε αὐτὸ προκαλώντας σύγχυση καὶ ἀνακατεύοντας τὰ πάντα, ἀλλὰ γνώριζε καὶ τὴν ἄριστη διάκριση, δὲν ἔγραψε ἀπλὰ σὲ ὅλους ποὺ βρίσκονται στὴ Ρώμη, ἀλλὰ μὲ προσδιορισμό, «Ποὺ εἰστε ἀγαπητοὶ τοῦ Θεοῦ». Γιατί αὐτὴ εἶναι ἡ ἄριστη διάκριση καὶ δείχνει ἀπὸ ποῦ προέρχεται ὁ ἁγιασμός.

4. Ἀπὸ ποῦ λοιπὸν προέρχεται ὁ ἁγιασμός; Ἀπὸ τὴν ἀγάπην. Γιατί ἀφοῦ εἶπε «Στοὺς ἀγαπητοὺς», τότε πρόσθεσε, «Στοὺς καλεσμένους ἁγίους», φανερώνοντας ὅτι ἀπὸ ἐδῶ προέρχεται ἡ πηγὴ ὅλων τῶν ἀγαθῶν γιὰ μᾶς. Ἀγίους ὀνομάζει τοὺς πιστοὺς ὅλους. «Εἴθε νὰ ἔρθει σὲ σᾶς ἡ χάρη καὶ εἰρήνη». Αὐτὴ εἶναι ἡ προσφώνηση ποὺ φέρει ἄπειρα ἀγαθὰ. Αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς πρόσταζε στοὺς ἀποστόλους νὰ λέγουν πρώτη λέξη, ὅταν ἔμπαιναν στὰ σπίτια. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Παῦλος ἀπὸ ἐδῶ πάντα ἀρχίζει, δηλαδὴ ἀπὸ τὴ χάρη καὶ τὴν εἰρήνην. Γιατί ὁ Χριστὸς δὲν κατάργησε μικρὸ πόλεμο, ἀλλὰ καὶ πολύμορφο καὶ πολύτροπο καὶ πολύχρονο, καὶ αὐτόν ὅχι μὲ τοὺς δικούς μας κόπους, ἀλλὰ μὲ τὴ δική του χάρη. Ἀφοῦ λοιπὸν ἡ ἀγάπη δώρησε τὴ χάρη καὶ ἡ χάρη τὴν

ρις τὴν εἰρήνην ἐδωρήσατο, ὥς ἐν τάξει προσηγορίας αὐτὰ θεῖς, ἐπεύχεται μένειν διηνεκῇ καὶ ἀκίνητα, ὥστε μὴ πάλιν ἕτερον ἀναρριπισθῆναι πόλεμον· καὶ παρακαλεῖ τὸν δεδωκότα, πάγια ταῦτα διατηρεῖν, οὕτω λέγων· «Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν, καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Ἴδον ἐνταῦθα τό, ἀπό, κοινόν ἐστι Πατρὸς καὶ Υἱοῦ, ὅπερ ἐστὶν ἴσον τῷ, ἐξ οὗ. Οὐ γὰρ εἶπε, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ τοῦ Πατρὸς διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλ', «Ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Βαβαί, πόσον ἰσχυσεν ἡ τοῦ Θεοῦ ἀγάπη· οἱ ἐχθροὶ καὶ ἠτιμωμένοι ἅγιοι καὶ υἱοὶ γεγόνασιν ἐξαίφνης. Ὅταν γὰρ πατέρα καλέσῃ, υἱοὺς ἐδήλωσεν· ὅταν δὲ υἱοὺς εἴπῃ, ἅπαντα τῶν ἀγαθῶν τὸν θησαυρὸν ἀνεκάλυψε. Μένωμεν τοίνυν ἀξίαν τῆς δωρεᾶς τὴν πολιτείαν ἐνδεικνύμενοι, καὶ τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ἀγιωσύνην διατηροῦντες. Τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ἀξιώματα πρόσκαιρά τέ ἐστι, καὶ τῷ παρόντι συγκαταλύεται βίω, καὶ χρημάτων ἐστὶν ὠνητά· ὅθεν οὐδὲ ἀξιώματα αὐτὰ εἶναι ἂν τις φαίῃ, ἀλλ' ὀνόματα ἀξιωμάτων μόνον, ἐν τῇ τῶν ἱματίων περιβολῇ, καὶ τῇ τῶν δορυφόρων κολακείᾳ τὴν δύναμιν ἔχοντα, τοῦτο δέ, ἅτε παρὰ τοῦ Θεοῦ δοθέν, τὸ δῶρον τὸ τῆς ἀγιωσύνης καὶ τῆς υἱοθεσίας, οὐδὲ θανάτῳ διακόπτεται, ἀλλὰ καὶ ἐνταῦθα ποιεῖ λαμπρούς, καὶ πρὸς τὴν μέλλουσαν ἡμῖν συναποδημεῖ ζώην.

Ὁ γὰρ τὴν υἱοθεσίαν διατηρῶν, καὶ τὴν ἀγιωσύνην μετὰ ἀκριβείας φυλάττων, αὐτοῦ τοῦ τὸ διὰ
 30 δῆμα προκειμένου καὶ τὴν ἀλουργίδα ἔχοντος, λαμπρότερός τέ ἐστι πολλῷ καὶ μακαριώτερος, καὶ κατὰ τὸν παρόντα βίον γαλήνην τε ἐντρυφῶν πολλῇ, καὶ χρησταῖς συντρεφόμενος ἐλπίσι, καὶ οὐδεμίαν θορύβου καὶ ταραχῆς ἔχων ὑπόθεσιν, ἀλλ' ἡδονῆς διηνε-
 35 κοῦς ἀπολαύων. Εὐθυμίαν γὰρ καὶ χαρὰν οὐκ ἀρχῆς

ειρήνη, βάζοντας αὐτὰ στή θέση τῆς προσφώνησης, εὐχεται νὰ παραμένουν παντοτινὰ καὶ ἀκίνητα, γιὰ νὰ μὴ φουντώσει πάλι ἄλλος πόλεμος. Καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν ποὺ τὰ ἔχει δώσει, νὰ τὰ διατηρεῖ αὐτὰ σταθερά, λέγοντας ἔτσι· «Εἶθε νὰ εἶναι μαζί σας ἡ χάρη καὶ ἡ εἰρήνη ἀπὸ τὸ Θεὸ Πατέρα μας καὶ ἀπὸ τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό».

Νὰ ἐδῶ τὸ «ἀπὸ» εἶναι κοινὸ καὶ στὸν Πατέρα καὶ στὸν Υἱό, ποὺ εἶναι ἴσο μὲ τὸ «ἀπ’ αὐτόν». Γιατὶ δὲν εἶπε, ὥς εἶναι μαζί σας ἡ χάρη καὶ ἡ εἰρήνη ἀπὸ τὸ Θεὸ Πατέρα μέσω τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ, «Ἀπὸ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό». Πῶ. πῶ, πόσο δυνατὴ εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἐχθροὶ καὶ οἱ ἀτιμασμένοι ἔγιναν· ξαφνικὰ ἅγιοι καὶ υἱοί. Γιατὶ ὅταν τὸν ὀνομάζει Πατέρα, ὑπονοεῖ τοὺς υἱούς· καὶ ὅταν πεῖ τοὺς υἱούς, φανέρωσε ὅλο τὸ θησαυρὸ τῶν ἀγαθῶν. Ἄς ἐξακολουθήσουμε λοιπὸν νὰ παρουσιάζουμε συμπεριφορὰ ἄξια μὲ τὴ δωρεὰ καὶ νὰ διατηροῦμε τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀγιωσύνη. Γιατὶ τὰ ἄλλα ἀξιώματα εἶναι καὶ πρόσκαιρα καὶ ἐξαφανίζονται μαζί μὲ τὴν παρούσα ζωὴ καὶ ἀγοράζονται μὲ χρήματα. Ἐπομένως οὔτε ἀξιώματα θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ πῶς εἶναι κάποιος, ἀλλὰ μόνο ὀνόματα ἀξιωμάτων, ποὺ ἔχουν τὴ δύναμή τους στὴν ἐνδυμασία καὶ στὴν κολακεία τῶν σωματοφυλάκων, ἐνῶ αὐτό, ἐπειδὴ δόθηκε ἀπὸ τὸ Θεό, δηλαδὴ τὸ δῶρο τῆς ἀγιωσύνης καὶ τῆς υἰοθεσίας, οὔτε μὲ τὸ θάνατο σταματᾷ, ἀλλὰ καὶ ἐδῶ μᾶς κάνει λαμπροὺς καὶ ἔρχεται μαζί μας στὴν ἄλλη ζωὴ.

Γιατὶ ἐκεῖνος ποὺ διατηρεῖ τὴν υἰοθεσία καὶ φυλάγει μὲ ἀκρίβεια τὴν ἀγιωσύνη εἶναι πολὺ λαμπρότερος καὶ εὐτυχέστερος ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ φορᾷ τὸ στέμμα καὶ ἔχει τὴν βασιλικὴ πορφύρα, καὶ στὴν παρούσα ζωὴ ἀπολαμβάνοντας πολλὴ γαλήνη καὶ τρεφόμενος μαζί μὲ τὶς ἀγαθὲς ἐλπίδες καὶ χωρὶς νὰ ἔχει καμιὰ ἀφορμὴ ταραχῆς καὶ σύγχυσης, ἀλλ’ ἀπολαμβάνοντας συνέχεια εὐχαρίστησης. Γιατὶ τὴν εὐθυμία καὶ τὴ χαρὰ δὲν τὴν προκα-

- μέγεθος, οὐ χρημάτων πλήθος, οὐ δυναστείας ὄγκος, οὐκ ἰσχύς σώματος, οὐ πολυτέλεια τραπέζης, οὐχ ἱματίων κόσμος, οὐκ ἄλλο τι τῶν ἀνθρωπίνων ποιεῖν εἴωθεν, ἀλλ' ἢ κατόρθωμα μόνον πνευματικόν, καὶ
 5 συνειδὸς ἀγαθόν. Καὶ ὁ τοῦτο κεκαθαρμένον ἔχων, καὶν ῥάκια περικείμενος ἦ, καὶ λιμῶ παλαίων, τῶν σφόδρα τρυφώντων ἐστὶν εὐθυμότερος· ὥσπερ οὖν ὁ πονηρὰ συνειδὼς ἑαυτῷ, καὶν τὰ πάντων περιβάλλεται χρήματα, πάντων ἐστὶν ἀθλιώτερος.
- 10 Διὰ δὴ τοῦτο ὁ μὲν Παῦλος ἐν λιμῷ ζῶν τῷ διηνεκεῖ καὶ γυμνότητι, καὶ μαστιζόμενος καθ' ἑκάστην ἡμέραν, ἔχαιρέ τε καὶ ἐτρύφα μᾶλλον τῶν βασιλευόντων τότε· ὁ δὲ Ἀχαάβ βασιλεύων καὶ τρυφῆς ἀπολαύων πολυτελοῦς, ἐπειδὴ τὴν ἁμαρτίαν ἐκείνην
 15 εἰργάσατο, ἔστενέ τε καὶ ἡθύμει, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ συμπεπτωκὸς ἦν, καὶ πρὸ τῆς ἁμαρτίας καὶ μετὰ τὴν ἁμαρτίαν. Εἰ τοίνυν βουλόμεθα ἀπολαύειν ἡδονῆς, πρὸ τῶν ἄλλων ἀπάντων φεύγωμεν πονηρίαν, καὶ διώκωμεν ἀρετὴν, ὥς οὐκ ἐνὸν ἄλλως τούτου μετασχεῖν, καὶν ἐπ' αὐτὸν ἀναβῶμεν τὸν θρόνον
 20 τὸν βασιλικόν. Διὸ καὶ ὁ Παῦλος ἔλεγεν· «Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη». Τοῦτον οὖν τὸν καρπὸν τρέφωμεν παρ' ἑαυτοῖς, ἵνα καὶ τῆς ἐνταῦθα χαρᾶς ἀπολαύσωμεν, καὶ τῆς μελλούσης ἐπιτύχωμεν βασιλείας, χάριτι καὶ φιλανθρωπία τοῦ
 25 Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἡ δόξα, ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

26. Ἀχαάβ· βασιλιάς τοῦ Ἰσραήλ. Γιὰ τὴ δράση του βλ. Γ' Βασ. 16, 29 - 22, 40

27. Γαλ. 5, 22

λει συνήθως τὸ μέγεθος τῆς ἐξουσίας, οὔτε τὸ πλῆθος τῶν χρωμάτων, οὔτε τὸ μέγεθος τῆς βασιλείας, οὔτε ἡ δύναμη τοῦ σώματος, οὔτε ἡ πολυτέλεια τῶν φαγητῶν, οὔτε ὁ στολισμὸς τῶν ἐνδυμάτων, οὔτε κάτι ἄλλο ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα, παρὰ μόνο τὸ πνευματικὸ κατόρθωμα καὶ ἡ ἀγαθὴ συνείδηση. Καὶ αὐτὸς ποὺ ἔχει καθαρὴ τὴ συνείδησή του, καὶ ἂν ἀκόμη φοράει ράκη καὶ παλεύει μὲ τὴν πείνα, εἶναι πιὸ εὐθυμος ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ζοῦν σὲ πολὺ μεγάλες ἀπολαύσεις· ὅπως ἀκριβῶς πάλι αὐτὸς ποὺ ἔχει πονηρὴ συνείδηση, καὶ ἂν ἀκόμη ἔχει τὰ χρήματα ὅλων, εἶναι πιὸ δυστυχισμένος ἀπ' ὅλους.

Γι' αὐτὸ λοιπὸν ὁ Παῦλος, ἐνῶ ζοῦσε σὲ διαρκὴ πείνα καὶ γύμνια καὶ ἐνῶ μαστιζόταν καθημερινά, καὶ χαιρόταν καὶ ἀπολάμβανε περισσότερο ἀπὸ τοὺς τότε βασιλεῖς, ἐνῶ ὁ Ἀχαάθ²⁶, ἂν καὶ ἦταν βασιλιάς καὶ ζοῦσε μὲ πολυτελεῖς ἀπολαύσεις, ἐπειδὴ ἔκαμε ἐκείνη τὴν ἁμαρτία, καὶ στέναζε καὶ στενοχωριόταν καὶ τὸ πρόσωπό του ἦταν θλιμμένο, καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ἐὰν λοιπὸν θέλουμε νὰ ἀπολαμβάνουμε εὐχαρίστηση, πρὶν ἀπ' ὅλα τὰ ἄλλα ὥς ἀποφεύγουμε τὴν κακία καὶ ὥς ἐπιδιώκουμε τὴν ἀρετὴ, γιατί διαφορετικὰ δὲν εἶναι δυνατό νὰ πάρουμε μέρος σ' αὐτό, καὶ ἂν ἀκόμη ἀνεβοῦμε στὸν ἴδιο τὸ βασιλικὸ θρόνο. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Παῦλος ἔλεγε· «Ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματος εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ χαρὰ, ἡ εἰρήνη»²⁷. Αὐτὸν λοιπὸν τὸν καρπὸ ὥς τρέφουμε στοὺς ἑαυτοὺς μας, ὥστε νὰ ἀπολαύσουμε καὶ τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς αὐτῆς, καὶ νὰ ἐπιτύχουμε τὴ μελλοντικὴ βασιλεία, μὲ τὴ χάρη καὶ τὴ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζὶ μὲ τὸν ὅποιο ἀνήκει ἡ δόξα στὸν Πατέρα καὶ συγχρόνως στὸ ἅγιον Πνεῦμα, τώρα καὶ πάντοτε, καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ο Μ Ι Λ Ι Α Γ'

(Ρωμ. 1, 8 - 17)

«Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου διὰ Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστις
ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».

1. Πρέπον τῇ μακαρίᾳ ψυχῇ τὸ προοίμιον, καὶ ἰ-
5 κανὸν ἅπαντα παιδεῦσαι καὶ ἔργων καὶ λόγων ἀγα-
θῶν ἀπαρχεσθαι τῷ Θεῷ, καὶ μὴ μόνον ὑπὲρ τῶν
οἰκειῶν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν ἁλλοτρίων εὐχαριστεῖν
κατορθωμάτων, ὃ καὶ φθόνου καὶ βασκανίας καθα-
ρὰν ποιεῖ τὴν ψυχὴν, καὶ τὸν Θεὸν ἐπισπᾶται μειζό-
10 νως πρὸς τὴν τῶν εὐχαριστούντων εὐνοίαν. Διὸ καὶ
ἄλλαχοῦ φησιν «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλόγησας ἡμᾶς ἐν
πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ». Εὐχαριστεῖν δὲ δεῖ οὐ-
χι πλουτοῦντος μόνον, ἀλλὰ καὶ πενομένους, οὐχ ὑ-
15 ὑγιαίνοντας, ἀλλὰ νοσοῦντας, οὐκ εὐημεροῦντας, ἀλ-
λὰ καὶ τὰναντία ὑπομένοντας· τὸ μὲν γὰρ ἐξ οὐρίας
τῶν πραγμάτων φερομένων εὐχαριστεῖν, θαυμαστὸν
οὐδέν· ὅταν δὲ πολὺ τὸ κλυδώνιον ᾗ, καὶ τὸ σκάφος
περιτρέπηται καὶ κινδυνεύῃ, τότε ἐστὶν ἡ πολλὴ τῆς
20 ὑπομονῆς καὶ τῆς εὐγνωμοσύνης ἐπίδειξις. Διὰ δὲ
τοῦτο καὶ ὁ Ἰῶβ ἐντεῦθεν ἐστεφανοῦτο, καὶ τὸ ἀναί-
σχυντον τοῦ διαβόλου στόμα ἐνέφραττε, καὶ ἐδείκνυ
σαφῶς, ὅτι οὐδὲ ἡνίκα εὐημερῶν ᾗν, διὰ τὰ χρήμα-
τα εὐχάριστος ᾗν, ἀλλὰ διὰ τὴν πολλὴν περὶ τὸν Θε-
25 ὸν ἀγάπην.

Ὅρα δὲ καὶ ἐπὶ τίσιν εὐχαριστεῖ· οὐκ ἐπὶ τοῖς
γηνίνοις καὶ ἀπολλυμένοις, οἷον ἐπὶ ἀρχῇ καὶ δυνα-
στεία καὶ δόξῃ· ταῦτα γὰρ οὐδενὸς ἄξια λόγου· ἀλλ'

Ο Μ Ι Λ Ι Α Γ'

(Ρωμ. 1, 8 - 17)

«Πρῶτα εὐχαριστῶ τὸ Θεό μου μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ γιὰ ὅλους σας, ἐπειδὴ ἡ πίστη σας διαλαλεῖται σὲ ὅλο τὸν κόσμο».

1. Ὁ πρόλογος ταιριάζει στὴ μακάρια ψυχὴ καὶ εἶναι ικανὸς νὰ διδάξει ὅλους νὰ προσφέρουν τίς ἀπαρχές τῶν ἀγαθῶν ἔργων καὶ λόγων στὸ Θεό, καὶ νὰ μὴν τὸν εὐχαριστοῦν μόνο γιὰ τὰ δικά τους κατορθώματα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ ξένα, πράγμα ποὺ καθαρίζει τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸ φθόνο καὶ τὴν κακολογία καὶ προσελκύει περισσότερο τὸ Θεὸ στὴν εὐνοία ἐκείνων ποὺ τὸν εὐχαριστοῦν. Γι' αὐτὸ καὶ ἄλλοῦ λέγει· «Ἄς εἶναι εὐλογημένος ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ μᾶς εὐλόγησε μὲ κάθε πνευματικὴ εὐλογία»¹. Καὶ πρέπει νὰ τὸν εὐχαριστοῦν ὄχι μόνο οἱ πλούσιοι ἀλλὰ καὶ οἱ φτωχοί, ὄχι οἱ ὑγιεῖς ἀλλὰ καὶ οἱ ἄρρωστοι, ὄχι αὐτοὶ ποὺ εὐημεροῦν ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ποὺ ὑποφέρουν τὰ ἀντίθετα. Γιατὶ τὸ νὰ εὐχαριστεῖ κανεὶς, ὅταν τὰ πράγματα πηγαίνουν εὐνοϊκὰ, δὲν εἶναι καθόλου παράξενο. Ὅταν ὅμως ὑπάρχει μεγάλη τρικυμία καὶ τὸ σκάφος ἀνατρέπεται καὶ κινδυνεύει, τότε ὑπάρχει ἡ μεγάλη ἀπόδειξη τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς εὐγνωμοσύνης. Γι' αὐτὸ λοιπὸν καὶ ὁ Ἰῶβ ἐξ αἰτίας αὐτοῦ στεφανωνόταν καὶ ἐκκλίνει τὸ ἀναίσχυντο στόμα τοῦ διαβόλου καὶ ἔδειχνε καθαρὰ, ὅτι οὔτε ὅταν εὐημεροῦσε δὲν εὐχαριστοῦσε τὸ Θεὸ γιὰ τὰ χρήματα, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς μεγάλης του ἀγάπης γι' αὐτόν.

Πρόσεχε ὅμως καὶ γιὰ ποιά πράγματα εὐχαριστεῖ. Ὅχι γιὰ τὰ γήινα καὶ τὰ φθαρτά, ὅπως γιὰ τὴν ἐξουσία καὶ τὴ βασιλεία καὶ τὴ δόξα, γιατί αὐτὰ δὲν ἀξίζουν κα-

ἐπὶ τοῖς ὄντως ἀγαθοῖς, τῇ πίστει καὶ τῇ παρρησίᾳ· καὶ μεθ' ὅσης εὐχαριστεῖ διαθέσεως· οὐ γὰρ εἶπε, τῷ Θεῷ, ἀλλά, «Τῷ Θεῷ μου»· ὃ καὶ οἱ προφῆται ποιοῦσι, τὸ κοινὸν ἰδιοποιούμενοι. Καὶ τί θαυμαστόν, 5 εἰ οἱ προφῆται; Αὐτὸς γὰρ αὐτὸ συνεχῶς ὁ Θεὸς φαίνεται ποιῶν ἐπὶ τῶν δούλων, Θεὸν Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ ἰδιαζόντως λέγων ἑαυτόν. «Ὁ-τι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ». Τί οὖν; πᾶσα ἡ γῆ τὴν πίστιν ἤκουσε τῶν Ρωμαίων; 10 Πᾶσα ἐξ ἐκείνου· καὶ οὐδὲν ἀπεικός· οὐ γὰρ ἄσημος ἡ πόλις ἦν, ἀλλ' ὥσπερ ἐπὶ τινος κορυφῆς κειμένη. διὰ πᾶντα κατάδηλος ἦν. Σὺν δέ μοι σκόπει τοῦ κηρύγματος τὴν δύναμιν, πῶς ἐν χρόνῳ βραχεῖ διὰ τελωνῶν καὶ ἁλιέων αὐτῆς τῆς τῶν πόλεων ἐπελάβετο 15 κορυφῆς, καὶ ἄνδρες Σύροι Ρωμαίων ἐγένοντο διδάσκαλοι καὶ καθηγηταί.

Δύο τοίνυν αὐτοῖς μαρτυρεῖ κατορθώματα· καὶ ὅ-τι ἐπίστευον, καὶ ὅτι μετὰ παρρησίας ἐπίστευον, καὶ τοσαύτης ὡς πᾶσαν τὴν γῆν καταλαβεῖν τὴν ὑπὲρ 20 αὐτῶν φήμην. «Ἡ πίστις γὰρ ὑμῶν», φησί, «καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ»· ἡ πίστις, οὐχ αἱ λογομαχίαι οὐδὲ αἱ συζητήσεις οὐδὲ οἱ συλλογισμοί· καί-τοι πολλὰ ἦν ἐκεῖ τὰ κωλύματα τῆς διδασκαλίας. Καὶ γὰρ ἄρτι τῆς οἰκουμένης δεξάμενοι τὴν ἀρχὴν μέγα 25 ἐφρόνου, καὶ πλοῦτῳ καὶ τρυφῇ συνέζων, καὶ τὸ κήρυγμα ἁλιεῖς ἐκόμιζον, Ἰουδαῖοι καὶ ἐξ Ἰουδαίων, ἔθνους μεμισημένου καὶ παρὰ πᾶσι βδελυκτοῦ, καὶ τὸν ἐσταυρωμένον προσκυνεῖν ἐκελεύοντο, τὸν ἐν Ἰουδαίᾳ τραφέντα· καὶ μετὰ τοῦ δόγματος καὶ βίον 30 αὐστηρὸν κατήγγελλον οἱ διδάσκαλοι ἀνθρώποις τρυφᾶν μεμελετηκόσι, καὶ πρὸς τὰ παρόντα ἐπτοημένοι. Καὶ οἱ καταγγέλλοντες ἦσαν πένητες καὶ ἰδιῶ-ται, ἀγεννεῖς καὶ ἐξ ἀγεννῶν. Ἄλλ' οὐδὲν τούτων τοῦ λόγου τὸν δρόμον ἐκώλυσε· τοσαύτη τοῦ σταυρω-

τὴν παρρησία. Πρόσεχε ἀκόμη καὶ μὲ πόση διάθεση εὐχαριστεῖ. Γιατί δὲν εἶπε, «τὸ Θεό», ἀλλὰ, «Τὸ Θεό μου», πράγμα πού καὶ οἱ προφῆτες κάνουν, οἰκειοποιούμενοι αὐτὸ πού εἶναι κοινό. Καὶ γιατί εἶναι παράξενο, ἂν τὸ κάνουν οἱ προφῆτες; Γιατί καὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς φαίνεται πὼς κάνει τὸ ἴδιο συνέχεια στοὺς δούλους του, ὀνομάζοντας τὸν ἑαυτό του ἰδιαίτερα Θεὸ τοῦ Ἀβραάμ καὶ τοῦ Ἰσαάκ καὶ τοῦ Ἰακώβ. «Ἐπειδὴ ἡ πίστη σας διαλαλεῖται σὲ ὅλο τὸν κόσμο». Τί λοιπόν; Ὁλη ἡ γῆ ἄκουσε τὴν πίστη τῶν Ρωμαίων; Ὁλη ἀπὸ ἐκεῖνον καὶ δὲν εἶναι καθόλου παράλογο. Γιατί ἡ πόλη δὲν ἦταν ἄσημη, ἀλλὰ φαινόταν ἀπὸ παντοῦ, σὰν νὰ θρῖσκόταν ἐπάνω σὲ κάποια κορυφή. Ἐσὺ ὅμως, παρακαλῶ, πρόσεχε τὴ δύναμη τοῦ κηρύγματος, πὼς μέσα σὲ μικρὸ χρονικὸ διάστημα μὲ τοὺς τελῶνες καὶ τοὺς ψαράδες κατέλαβε αὐτὴ τὴν κορυφὴ τῶν πόλεων καὶ πὼς ἄνδρες Σύροι ἔγιναν διδασκαλοὶ καὶ καθηγητὲς τῶν Ρωμαίων.

Δύο λοιπόν κατορθώματα βεβαιώνει γι' αὐτοὺς· καὶ ὅτι πίστευαν, καὶ ὅτι μὲ παρρησία πίστευαν, καὶ μάλιστα μὲ τόση παρρησία ὥστε ἡ φήμη γι' αὐτοὺς ν' ἀπλωθεῖ σὲ ὅλη τὴ γῆ. «Γιατί ἡ πίστη σας», λέγει, «διαλαλεῖται σὲ ὅλο τὸν κόσμο». Ἡ πίστη, ὅχι οἱ λογομαχίες οὔτε οἱ συζητήσεις οὔτε οἱ συλλογισμοί, ἂν καὶ ἦταν ἐκεῖ πολλά τὰ ἐμπόδια τῆς διδασκαλίας. Γιατί, παίρνοντας πρὶν ἀπὸ λίγο τὴν ἐξουσία τῆς οἰκουμένης, ὑπερηφανεύονταν καὶ ζοῦσαν μέσα στὸν πλοῦτο καὶ τίς ἀπολαύσεις, καὶ τὸ κήρυγμα τὸ μετέφεραν ψαράδες, Ἰουδαῖοι καὶ ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, πού ἦταν ἔθνος μισητὸ καὶ ἀπ' ὅλους βδελυρό, καὶ προτρέπονταν νὰ προσκυνοῦν τὸ σταυρωμένο, πού ἔζησε στήν Ἰουδαία. Καὶ μαζὶ μὲ τὴν πίστη οἱ διδασκαλοὶ κήρυτταν καὶ αὐστηρὴ ζωὴ στοὺς ἀνθρώπους, πού εἶχαν συνηθίσει νὰ ζοῦν μέσα στίς ἀπολαύσεις καὶ νὰ ἐπιθυμοῦν ὑπερβολικὰ τὰ παρόντα ἀγαθὰ. Καὶ αὐτοὶ πού κήρυτταν ἦταν φτωχοὶ καὶ ἀπλοῖκοι ἄνθρωποι, ἄσημοι καὶ ἀπὸ ἄσημους γονεῖς. Ἀλλὰ τίποτε ἀπ' αὐτὰ δὲν ἐμπόδισε τὸ δρόμο τοῦ

θέντος ἡ δύναμις ἦν, ὥς πανταχοῦ περιάγειν τὸν λόγον.

«Καταγγέλλεται» γάρ, φησίν, «ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ». Καὶ οὐκ εἶπε, δηλοῦται, ἀλλὰ «Καταγγέλλεται», ὡς πάντων ἐν στόμασιν αὐτοὺς ἐχόντων. Θεσσαλονικεῦσι μὲν οὖν τοῦτο μαρτυρῶν, καὶ ἕτερον προστίθῃσιν· εἰπὼν γάρ, «'Αφ' ὑμῶν ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ», ἐπήγαγεν, «Ὡστε μὴ χρεῖαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι». Οἱ γὰρ μαθηταὶ ἐν τάξει διδασκάλων κατέστησαν, διὰ τῆς παρορησίας αὐτῶν πάντα παιδεύοντες, καὶ πρὸς ἑαυτοὺς ἐφελκόμενοι. Οὐ γὰρ ἴστατό που τὸ κήρυγμα, ἀλλὰ πυρὸς σφοδρότερον πᾶσαν ἐπῆει τὴν οἰκουμένην. Ἐνταῦθα δὲ τοσοῦτον μόνον, ὅτι «Καταγγέλλεται». Καλῶς εἶπεν, ὅτι «Καταγγέλλεται», δεικνὺς ὅτι οὐδὲν ἔδει προσθεῖναι τοῖς εἰρημένοις οὐδὲ ἀφελεῖν· ἀγγέλου γὰρ τοῦτο ἔργον ἐστί, τὸ μόνον τὰ λεγόμενα διακομίζειν. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἱερεὺς ἄγγελος καλεῖται, ὅτι οὐ τὰ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὰ τοῦ πέμποντος ἀναγγέλλει. Καίτοι γε Πέτρος ἐκκήρυξεν ἐκεῖ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐκείνου ἑαυτοῦ ἡγεῖται οὕτως, ὅπερ ἔφθην εἰπὼν, μεθ' ὑπερβολῆς ἀπάσης βασκανίας ἦν καθαρὸς. «Μάρτυς γάρ μου ἐστὶν ὁ Θεός, ὃ λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου, ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ».

2. Ἀποστολικῶν σπλάγχχνων τὰ ρήματα, πατρικῆς κηδεμονίας ἢ ἀπόφασις. Τί δέ ἐστιν ὃ φησι, καὶ τίνας ἔνεκεν τὸν Θεὸν μάρτυρα καλεῖ; Περὶ διαθέσεως ὁ λόγος ἦν αὐτῷ. Ἐπεὶ οὖν οὐδέπω ἦν αὐτὸς ἑωρακώς, διὰ τοι τοῦτο ἀνθρώπων μὲν οὐδένα, τὸν δὲ ἐμβατεύοντα ταῖς καρδίαις, τοῦτον ἐκάλεσε μάρτυρα. Ἐπειδὴ γὰρ ἔλεγεν, ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, καὶ σημεῖον ἐποιεῖτο τὸ διηνεκῶς εὐχέσθαι, καὶ τὸ βούλεσθαι ἔλθειν πρὸς αὐτούς, καὶ οὐδὲ τοῦτο δῆλον ἦν, ἐπὶ τὴν ἀξιόπιστον καταφεύγει μαρτυρίαν. Ἄρα δυνήσεται τις ἡμῶν καυχῆσασθαι, ὅτι μέμνηται ἐπὶ

κηρύγματος. Τόσο μεγάλη ήταν ἡ δύναμη τοῦ σταυρωμένου, ὥστε παντοῦ νά φέρει τὸ κήρυγμα.

«Γιατί διαλαλεῖται», λέγει, «σ' ὅλο τὸν κόσμον». Καὶ δὲν εἶπε, φανερώνεται», ἀλλὰ «Διαλαλεῖται», σάν νά τοὺς εἶχαν ὅλοι στὰ στόματά τους. Αὐτὸ λοιπὸν βεβαιώνοντας γιὰ τοὺς Θεσσαλονικεῖς, προσθέτει καὶ ἄλλο. Γιατί ἀφοῦ εἶπε, «Ἀπὸ σᾶς ἔχει ἀκουσθεῖ ἔντονα ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ», πρόσθεσε, «Ὡστε νά μὴ χρειάζεται νά ποῦμε ἐμεῖς τίποτε»². Γιατί οἱ μαθητές πῆραν τὴ θέση τῶν διδασκάλων, διδάσκοντας ὅλους μέ τὴν παρρησία τους καὶ προσελκύοντας κοντάς τους. Γιατί τὸ κήρυγμα δὲ σταματοῦσε κάπου, ἀλλὰ, καθὼς ἦταν ἰσχυρότερο ἀπὸ τὴ φωτιά, ἐφθανε σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη. Ἐδῶ ὅμως τόσο μόνο, ὅτι «Διαλαλεῖται». Καλὰ εἶπε, ὅτι «Διαλαλεῖται», δείχνοντας πὼς δὲν ἔπρεπε οὔτε νά προσθέσει τίποτε σ' αὐτὰ πού εἰπώθηκαν οὔτε ν' ἀφαιρέσει. Γιατί ἔργο τοῦ ἀγγέλου εἶναι αὐτό, δηλαδή τὸ νά μεταφέρει μόνο τὰ λεγόμενα. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ ἱερέας ὀνομάζεται ἄγγελος, γιατί δὲν ἀνακοινώνει τὰ δικά του, ἀλλ' ἐκείνου πού τὸν στέλνει. Μολονότι βέβαια ὁ Πέτρος κήρυξε ἐκεῖ, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τὰ θεωρεῖ δικά του. Ἔτσι, ὅπως εἶπα προηγουμένως, ἦταν ὑπερβολικά καθαρὸς ἀπὸ κάθε κακολογία. «Γιατί μάρτυράς μου εἶναι ὁ Θεός, πού τὸν λατρεύω μέ τὸ πνεῦμα μου, κηρύττοντας τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Υἱοῦ του».

2. Τὰ λόγια αὐτὰ πηγάζουν ἀπὸ ἀποστολικά σπλάχνα καὶ ἡ ἀπόφαση ἀπὸ πατρικὴ φροντίδα. Τί ὅμως σημαίνει αὐτὸ πού λέγει καὶ γιὰ ποιὸ λόγο καλεῖ τὸ Θεὸ μάρτυρα; Ὁ λόγος ἦταν γιὰ τὴ διάθεσή του. Ἐπειδὴ λοιπὸν δὲν τοὺς εἶχε δεῖ ποτὲ μέχρι τότε, γι' αὐτὸ βέβαια κανένα ἄνθρωπο, ἀλλ' ἐκείνον πού μπαίνει μέσα στίς καρδές, αὐτόν κάλεσε μάρτυρα. Ἀφοῦ λοιπὸν ἔλεγε, ὅτι σᾶς ἀγαπῶ, καὶ σάν ἀπόδειξη ἔφερε τὸ ὅτι προσευχόταν συνέχεια καὶ τὸ ὅτι ἤθελε νά ἔρθει σ' αὐτούς, καὶ οὔτε αὐτὸ ἦταν φανερό, καταφεύγει στὴν ἀξιόπιστη μαρτυρία. Ἄραγε θά μπορέσει κανεὶς ἀπὸ σᾶς νά καυχηθεῖ, ὅτι θυ-

τῆς οἰκίας εὐχόμενος τοῦ τῆς Ἐκκλησίας πληρώματος; Οὐκ οἶμαι. Ἀλλ' ὁ Παῦλος οὐχ ὑπὲρ πόλεως μιᾶς, ἀλλ' ὑπὲρ τῆς οἰκουμένης ἀπάσης προσήει τῷ Θεῷ, καὶ τοῦτο οὐχ ἅπαξ οὐδὲ δεύτερον οὐδὲ τρίτον, 5 ἀλλὰ διηνεκῶς. Εἰ δὲ τὸ διηνεκῶς ἐν μνήμῃ τινὰ περιφέρειν, οὐκ ἂν γένοιτο, εἰ μὴ ἀπὸ ἀγάπης πολλῆς, τὸ ἐν εὐχαῖς ἔχειν καὶ ἀδιαλείπτως ἔχειν, ἐν νόησον πάσης ἐστὶ διαθέσεως καὶ φιλίας.

Ὅταν δὲ εἶπῃ, «Ὡς λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου, 10 ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ», ὁμοῦ μὲν τὴν τοῦ Θεοῦ χάριν, ὁμοῦ δὲ τὴν αὐτοῦ ταπεινοφροσύνην ἐνδείκνυται ἡμῖν· τὴν μὲν τοῦ Θεοῦ χάριν, ὅτι τοσοῦτον αὐτῷ πρᾶγμα ἐπέτρεψε, τὴν δὲ αὐτοῦ τεπεινοφροσύνην, ὅτι οὐχὶ τῇ ἑαυτοῦ σπουδῇ, ἀλλὰ τῇ τοῦ 15 Πνεύματος βοηθείᾳ τὸ πᾶν λογίζεται. Ἡ δὲ τοῦ εὐαγγελίου προσθήκη τὸ εἶδος δηλοῖ τῆς διακονίας. Καὶ γὰρ πολλοὶ τῆς διακονίας οἱ τρόποι καὶ διάφοροι, καὶ τῆς λατρείας δὲ ὡσαύτως. Καθάπερ γὰρ ἐπὶ τῶν βασιλέων πάντες μὲν εἰσιν ὅφ' ἐνὶ τεταγμένοι 20 τῷ βασιλεύοντι, διακονοῦνται δὲ οὐ πάντες τὰ αὐτά, ἀλλὰ τῷ μὲν ἐστὶν ἡ διακονία ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἄρχειν, τῷ δὲ ἐν τῷ πόλει οἰκονομεῖν, ἑτέρῳ πάλιν ἐν τῷ φυλάττειν τὰ ἐν τοῖς ταμείοις χρήματα· οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν πνευματικῶν ὁ μὲν λατρεύει 25 τῷ Θεῷ καὶ δουλεύει ἐν τῷ πιστεύειν καὶ τὸν βίον τὸν ἑαυτοῦ καλῶς οἰκονομεῖν, ὁ δὲ ἐν τῷ ξένων θεραπείαν ἀναδέχεσθαι, ὁ δὲ ἐν τῷ τὴν προστασίαν τῶν δεομένων μεταχειρίζεσθαι· καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀποστόλων αὐτῶν οἱ περὶ τὸν Στέφανον ἐν τῇ τῶν 30 κληρῶν προστασίᾳ ἐδούλευον τῷ Θεῷ, ἄλλος ἐν τῇ τοῦ λόγου διδασκαλίᾳ, ὧν καὶ ὁ Παῦλος ἦν, ἐν τῷ τὸ κήρυγμα εὐαγγελίζεσθαι λατρεύων· καὶ οὗτος ἦν ὁ τῆς δουλείας αὐτοῦ τρόπος· τοῦτο γὰρ ἦν ἐπιτεταγμένος.

35 Διὰ τοῦτο οὐ μάρτυρα καλεῖ τὸν Θεὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ ὅπερ ἐνεπιστεύθη λέγει, δεικνὺς ὅτι οὐκ ἂν

μᾶται τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας, ὅταν προσεύχεται στὸ σπίτι του; Δέ νομίζω. Ὁ Παῦλος ὅμως πλησιάζει τὸ Θεὸ ὄχι γιὰ χάρη μιᾶς πόλης, ἀλλὰ γιὰ χάρη ὅλης τῆς οἰκουμένης, καὶ αὐτὸ ὄχι μία φορὰ οὔτε δύο οὔτε τρεῖς φορές, ἀλλὰ συνέχεια. Ἐάν ὅμως τὸ νὰ θυμᾶται κανεὶς κάποιο συνέχεια, δὲ θὰ μπορούσε νὰ γίνει, παρὰ μόνο ἀπὸ πολλή ἀγάπη, τὸ νὰ τὸν ἀναφέρει πάντοτε στὶς προσευχές του, σκέψου πόσο μεγάλη ἀπόδειξη διάθεσης καὶ φιλίας εἶναι.

Ὅταν λέγει, «Τὸν ὅποιο λατρεύω μὲ τὸ πνεῦμα μου, κηρύττοντας τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ του», μᾶς φανερώνει μαζὶ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ δική του ταπεινοφροσύνη. Τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, γιατί ἐπέτρεψε σ' αὐτόν τόσο μεγάλο πράγμα, ἐνῶ τὴν ταπεινοφροσύνη του, γιατί ἀποδίδει τὸ καθετί ὄχι στὴ δική του φροντίδα, ἀλλὰ στὴ βοήθεια τοῦ Πνεύματος. Καὶ ἡ προσθήκη τοῦ εὐαγγελίου φανερώνει τὸ εἶδος τῆς διακονίας. Γιατί πραγματικὰ οἱ τρόποι τῆς διακονίας εἶναι πολλοὶ καὶ διάφοροι, ὅπως ἐπίσης καὶ τῆς λατρείας. Ὅπως ἀκριβῶς λοιπὸν στοὺς βασιλεῖς ὅλοι εἶναι ὑποταγμένοι σ' ἓναν ποὺ βασιλεύει καὶ δὲν προσφέρουν ὅλοι τὶς ἰδίες ὑπηρεσίες, ἀλλ' ἄλλος ἔχει τὴν ὑπηρεσία νὰ διοικεῖ τὰ στρατόπεδα, ἄλλος νὰ διοικεῖ τὶς πόλεις, καὶ ἄλλος πάλι νὰ φυλάγει τὰ χρήματα στὰ ταμεῖα, ἔτσι καὶ στὰ πνευματικὰ ἄλλος λατρεύει τὸ Θεὸ καὶ τὸν ὑπηρετεῖ μὲ τὸ νὰ πιστεύει καὶ νὰ διευθύνει καλὰ τὴ Ζωή του, ἄλλος μὲ τὸ ν' ἀναλαμβάνει τὴ περιποίηση τῶν ξένων, καὶ ἄλλος νὰ καταγίνεται μὲ τὴν προστασία ἐκείνων ποὺ ἔχουν ἀνάγκη. Ὅπως ἀκριβῶς καὶ στοὺς ἀποστόλους τοὺς ἰδίους αὐτοὶ ποὺ ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Στέφανο ὑπηρετοῦσαν τὸ Θεὸ στὴν προστασία τῶν χηρῶν, ἄλλος στὴ διδασκαλία τοῦ λόγου, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους ἦταν καὶ ὁ Παῦλος, λατρεύοντας τὸ Θεὸ μὲ τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου. Καὶ αὐτὸς ἦταν ὁ τρόπος τῆς ὑπηρεσίας του, γιατί γι' αὐτὸ εἶχε διαταχθεῖ.

Γι' αὐτὸ δὲν καλεῖ μάρτυρα τὸ Θεὸ μόνο, ἀλλὰ καὶ λέγει αὐτὸ ποὺ εἶχε ἀναλάβει, δείχνοντας ὅτι, ἐπειδὴ εἶχε

τηλικάυτα ἐγχειρισθείς, τὸν ἐμπιστεύσαντα μάρτυρα
ἐπὶ ψευδέσιν ἐκάλει. Μετὰ δὲ τούτου καὶ κεῖνο δεῖ-
ξαι βούλεται, τὴν ἀγάπην τὴν ὑπὲρ αὐτῶν, καὶ τὴν
φροντίδα ἀναγκαίαν οὔσαν. Ἰνα γὰρ μὴ λέγωσι,
5 σὺ τίς ὦν καὶ πόθεν, πόλιν οὕτω μεγάλην καὶ βασι-
λικωτάτην μεριμνᾷν φῆς; δείκνυσιν ἀναγκαίαν οὔ-
σαν αὐτῷ τὴν τοιαύτην φροντίδα, εἰ γε αὐτῷ τῆς
δουλείας οὗτος ὁ τρόπος ἐπιτέτακται, τὸ καταγγέλλ-
λαιν τὸ εὐαγγέλιον. Ὁ γὰρ τοῦτο ἐγκεχειρισμένος ἀ-
10 νάγκην ἔχει τοὺς μέλλοντας ὑποδέχεσθαι τὸν λόγον
διαπαντὸς ἔχειν ἐπὶ τῆς διανοίας. Δηλοῖ δὲ καὶ ἔ-
τερον πρὸς τούτοις εἰπών, «Ἐν τῷ πνεύματί μου»·
ὅτι πολὺ καὶ τῆς ἐλληνικῆς καὶ τῆς ἰουδαϊκῆς λα-
τρείας ἀνωτέρα αὕτη. Ἡ μὲν γὰρ ἐλληνική, καὶ πε-
15 πλανημένη καὶ σαρκική· ἡ δὲ ἰουδαϊκή, ἀληθὴς μὲν,
σαρκική δὲ καὶ αὐτή· ἡ δὲ τῆς Ἑκκλησίας, τῆς μὲν
ἐλληνικῆς ἐναντία, τῆς δὲ ἰουδαϊκῆς ὑψηλοτέρα
πολλῷ τῷ μέτρῳ.

Οὐ γὰρ διὰ προβάτων καὶ μόσχων καὶ καπνοῦ
20 καὶ κνίσσης ὁ τῆς ἡμετέρας λατρείας τρόπος, ἀλλὰ
διὰ ψυχῆς πνευματικῆς ὅπερ καὶ ὁ Χριστὸς δηλῶν
ἔλεγε· «Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐ-
τόν, ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν». «Ἐν
τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ». Ἀνωτέρω εἰπὼν τὸ
25 εὐαγγέλιον τοῦ Πατρὸς εἶναι, ἐνταῦθα τοῦ Υἱοῦ αὐ-
τό φησιν· οὕτως ἀδιάφορον τοῦ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ
λέγειν. Καὶ γὰρ ἔμαθε παρὰ τῆς μακαρίας ἐκείνης
φωνῆς, ὅτι τὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ Υἱοῦ, καὶ τὰ τοῦ
Υἱοῦ τοῦ Πατρὸς· «Πάντα γάρ», φησί, «τὰ ἐμὰ σὰ
30 ἔστι, καὶ τὰ σὰ ἐμά». «Ὡς ἀδιαλείπτως μνηίαν ὑμῶν
ποιοῦμαι ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου». Τοῦτο γνησίας
ἀγάπης. Καὶ δοκεῖ μὲν ἐν τι λέγειν, τέσσαρα δὲ τί-
θησιν ἐνταῦθα, καὶ ὅτι μέμνηται, καὶ ὅτι ἀδιαλείπτως,
καὶ ὅτι ἐν εὐχαΐς, καὶ ὅτι ὑπὲρ μεγάλων πραγμάτων.

ἀναλάβει τόσο μεγάλα, δὲ θὰ καλοῦσε γιὰ ψέματα μάρτυρα ἐκείνον πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε. Μαζί ὅμως μ' αὐτό θέλει νὰ δείξει καὶ ἐκεῖνο, ὅτι δηλαδή ἡ ἀγάπη καὶ ἡ φροντίδα του γι' αὐτοὺς ἦταν ἀναγκαῖα. Γιὰ νὰ μὴ λέγουν, ἐσὺ ποῖός εἶσαι καὶ ἀπὸ ποῦ, καὶ λέγεις πὼς φροντίζεις γιὰ πόλη τόσο μεγάλη καὶ ἡγεμονική; δείχνει ὅτι ἦταν ἀναγκαῖα γι' αὐτὸν μιὰ τέτοια φροντίδα, ἂν βέβαια εἶχε διαταχθεῖ σ' ἐκείνον αὐτὸς ὁ τρόπος τῆς ὑπηρεσίας, δηλαδή τὸ νὰ κηρύττει τὸ εὐαγγέλιο. Γιατί αὐτὸς πού ἔχει ἀναλάβει τοῦτο, νιώθει τὴν ἀνάγκη νὰ ἔχει συνέχεια στὸ νοῦ του ἐκείνους πού πρόκειται νὰ δεχθοῦν τὸ κήρυγμα. Φανερώνει ὅμως καὶ ἄλλο μαζί μ' αὐτὰ λέγοντας, «Μὲ τὸ πνεῦμα μου». "Ὅτι αὐτὴ ἡ λατρεία εἶναι πολὺ πιὸ ἀνώτερη ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρική καὶ τὴν ἰουδαϊκή. Γιατί ἡ εἰδωλολατρική εἶναι καὶ ψεύτικη καὶ σαρκική, ἐνῶ ἡ ἰουδαϊκή εἶναι ἀληθινή, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ εἶναι σαρκική. Ἡ λατρεία ὅμως τῆς ἐκκλησίας εἶναι ἀντίθετη ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρική καὶ κατὰ πολὺ ὑψηλότερη ἀπὸ τὴν ἰουδαϊκή.

Γιατί δὲν εἶναι μὲ πρόβατα καὶ μοσχάρια καὶ καπνὸ καὶ κνίσσα ὁ τρόπος τῆς δικῆς μας λατρείας, ἀλλὰ μέ ψυχὴ πνευματική. Αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ ὁ Χριστὸς φανερώνοντας ἔλεγε «Ὁ Θεὸς εἶναι πνεῦμα, καὶ ἐκεῖνοι πού τὸν λατρεύουν, πρέπει νὰ τὸν προσκυνοῦν πνευματικὰ καὶ ἀληθινά»³. «Στὸ εὐαγγέλιο τοῦ Υἱοῦ του». Ἀφοῦ εἶπε παραπάνω πὼς τὸ εὐαγγέλιο εἶναι τοῦ Πατέρα, ἐδῶ λέγει πὼς αὐτὸ εἶναι τοῦ Υἱοῦ. "Ἔτσι ἀδιάφορο εἶναι νὰ λέγει καὶ τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ. Γιατί ἔμαθε ἀπὸ τὴ μακάρια ἐκείνη φωνή, ὅτι αὐτὰ πού ἀνήκουν στὸν Πατέρα εἶναι τοῦ Υἱοῦ, καὶ αὐτὰ πού ἀνήκουν στὸν Υἱὸ εἶναι τοῦ Πατέρα. Γιατί λέγει, «Ὅλα ὅσα ἀνήκουν σὲ μένα εἶναι δικά σου, καθὼς καὶ τὰ δικά σου εἶναι δικά μου»⁴. «Σὰς θυμᾶμαι συνέχεια στίς προσευχές μου». Αὐτὸ εἶναι ἀπόδειξη γνήσιας ἀγάπης. Καὶ φαίνεται βέβαια πὼς λέγει ἓνα μόνο, στὴν πραγματικότητα ὅμως τέσσερα πράγματα ἀναφέρει ἐδῶ καὶ ὅτι τοὺς θυμᾶται, καὶ ὅτι συνέχεια, καὶ ὅτι στίς προσευχές, καὶ ὅτι γιὰ μεγάλα πράγματα.

«Δεόμενος, εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐδωθήσομαι ἐν τῷ
 θελήματι τοῦ Θεοῦ ἔλθειν πρὸς ὑμᾶς. Ἐπιποθῶ γὰρ
 ἰδεῖν ὑμᾶς». Ὁρᾷς καὶ ὠδύνοντα αὐτοὺς ἰδεῖν, καὶ
 οὐκ ἀνεχόμενον παρὰ τὸ τῷ Θεῷ δοκοῦν ἰδεῖν, ἀλ-
 5 λὰ κεκερασμένον φόβῳ Θεοῦ τὸν πόθον ἔχοντα; Ἐ-
 φίλει μὲν γὰρ αὐτούς, καὶ ἠπείγετο πρὸς αὐτούς·
 οὐ μὴν, ἐπειδὴ ἐφίλει, παρὰ τὸ τῷ Θεῷ δοκοῦν ἐ-
 βούλετο ἰδεῖν. Αὕτη ἡ γνησία ἀγάπη, οὐχ ὥς ἡμεῖς
 οἱ ἀμφοτέρωθεν τῶν νόμων τῆς ἀγάπης ἐκπίπτον-
 10 τες. Ἡ γὰρ οὐδένα φιλοῦμεν, ἢ ἐπειδὴν φιλήσω-
 μέν ποτε, παρὰ τὸ τῷ Θεῷ δοκοῦν φιλοῦμεν, ἀμφο-
 τέρα παρὰ τὸν θεῖον ποιοῦντες νόμον. Εἰ δὲ φορτι-
 καὶ ταῦτα λεγόμενα, φορτικώτερα γινόμενα.

3. Καὶ πῶς παρὰ τὸ τῷ Θεῷ δοκοῦν φιλοῦμεν,
 15 φησίν; Ὅταν τὸν μὲν Χριστὸν λιμῷ τηκόμενον πε-
 ριορῶμεν, παισὶ δὲ καὶ φίλοις καὶ συγγενέσιν ὑπὲρ
 τὴν χρεῖαν παρέχωμεν. Μᾶλλον δὲ τί χρὴ περαιτέρω
 τὸν λόγον προάγειν; Ἐὰν γὰρ τὸ ἑαυτοῦ συνειδὸς
 ἕκαστος ἐξετάσῃ, ἐπὶ πολλῶν τοῦτο εὐρήσει γινό-
 20 μενον πραγμάτων. Ἄλλ' οὐχ ὁ μακάριος ἐκεῖνος τοι-
 οῦτος ἦν, ἀλλ' ἦδει καὶ φιλεῖν, καὶ φιλεῖν ὥς χρὴ,
 καὶ ὥς προσῆκον ἦν, καὶ πάντα νικῶν τῷ φιλεῖν,
 οὐχ ὑπερέβαινε τῆς ἀγάπης τὰ μέτρα. Ὅρα γοῦν
 ἀμφοτέρα μεθ' ὑπερβολῆς ἐν αὐτῷ ἐρῶντα, καὶ τὸν
 25 τοῦ Θεοῦ φόβον, καὶ τὸν τῶν Ρωμαίων πόθον. Τὸ
 μὲν γὰρ διηνεκῶς εὐχεσθαι, καὶ μὴ τυγχάνοντα μὴ
 ἐφίστασθαι, ἀγάπης σφοδρᾶς ἦν· τὸ δὲ ἀγαπῶντα
 μένειν τῷ τοῦ Θεοῦ νεύματι εἰκοντα, εὐλαβείας ἐ-
 πιτεταμένης. Ἀλλαχοῦ μὲν οὖν πρὸς τὸν Κύριον πα-
 30 ρακαλέσας, οὐ μόνον οὐκ ἔλαβεν, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐναν-
 τίον, μὴ λαβὼν, χάριν ἔγνω τοῦ παρακουσθῆναι πολ-
 λήν· οὕτω πρὸς τὸν Θεὸν ἐν ᾗπασιν ἔβλεπεν. Ἐν-

«Παρακαλώντας, μήπως ἔστω καὶ τώρα τόσο ἀργά καταξιωθῶ μέ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ νὰ ἔρθω σέ σᾶς. Γιατί ἐπιθυμῶ πολὺ νὰ σᾶς δῶ». Βλέπεις ὅτι καὶ ἀδημονεῖ νὰ τοὺς δεῖ καὶ ὅτι δὲ δέχεται νὰ τοὺς δεῖ ἀντίθετα μέ τή θέληση τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' ὅτι ἔχει τήν ἐπιθυμία ἀνακατεμένη μέ τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ; Γιατί βέβαια τοὺς ἀγαποῦσε αὐτοὺς καὶ βιαζόταν νὰ πάει σ' αὐτούς, ἀλλ' ὅμως δὲν ἤθελε νὰ τοὺς δεῖ ἀντίθετα μέ τή θέληση τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ τοὺς ἀγαποῦσε. Αὐτὴ εἶναι ἡ γνήσια ἀγάπη, ὅχι ὅπως ἐμεῖς πού ἐκπíπτομε καὶ μέ τοὺς δύο τρόπους ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς ἀγάπης. Γιατί ἡ δὲν ἀγαποῦμε κανένα, ἡ ὅταν ἀγαπήσουμε κάποτε, ἀγαποῦμε ἀντίθετα μέ τή θέληση τοῦ Θεοῦ, κάνοντας καὶ τὰ δύο ἀντίθετα μέ τὸ θεῖο νόμο. Ἐὰν ὅμως εἶναι ἐνοχλητικά αὐτά, ὅταν λέγονται, εἶναι πιὸ ἐνοχλητικά, ὅταν γίνονται.

3. Καὶ πῶς, θὰ πεῖ κάποιος, ἀγαποῦμε ἀντίθετα μέ τή θέληση τοῦ Θεοῦ; Ὅταν περιφρονοῦμε τὸ Χριστὸ πού λειώνει στήν πείνα, ἐνῶ δίνουμε περισσότερα ἀπ' ὅ,τι χρειάζονται στὰ παιδιά, στοὺς φίλους καὶ τοὺς συγγενεῖς μας. Μᾶλλον ὅμως γιατί πρέπει νὰ προχωρήσουμε παραπέρα τὸ λόγο; Γιατί ἂν ὁ καθένας ἐξετάσει τὴ συνείδησή του, θὰ βρεῖ νὰ γίνεται αὐτὸ σέ πολλὰ πράγματα. Ὅμως ὁ μακάριος ἐκεῖνος δὲν ἦταν τέτοιος, ἀλλὰ γνώριζε καὶ νὰ ἀγαπᾷ, καὶ νὰ ἀγαπᾷ ὅπως πρέπει, καὶ ὅπως ταίριαζε, καὶ ἐνῶ τοὺς νικοῦσε ὅλους στήν ἀγάπη, δὲν ξεπερνοῦσε τὰ μέτρα τῆς ἀγάπης. Πρόσεχε λοιπὸν ὅτι καὶ τὰ δύο ὑπάρχουν ὑπερβολικά σ' αὐτόν, δηλαδὴ καὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ μεγάλη ἐπιθυμία γιὰ τοὺς Ρωμαίους. Γιατί τὸ νὰ προσεύχεται συνέχεια καὶ χωρὶς νὰ κατορθώνει νὰ σταματᾷ, ἦταν ἀπόδειξη ὑπερβολικῆς ἀγάπης, ἐνῶ τὸ νὰ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπακούει στήν προσταγὴ τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ ἀγαποῦσε, ἦταν ἀπόδειξη μεγάλης εὐλάβειας. Ἄλλοῦ, ἀφοῦ παρακάλεσε τρεῖς φορές τὸν Κύριο, ὅχι μόνο δὲν ἔλαβε, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀντίθετο, χωρὶς νὰ λάβει, εὐχαρίστησε πολὺ πού δὲν εἰσακούστηκε³. Ἔτσι σέ ὅλα ἐβλεπε πρὸς τὸ Θεό. Ἐδῶ ὅμως ἔλαβε, ὅχι ὅταν

ταῦθα δὲ ἔλαβε μέν, οὐχ ὅτε ἤτησεν, ἀλλὰ βραδέως, καὶ οὐδὲν ἐντεῦθεν ἐδυσχέρανε.

Ταῦτα δὲ λέγω, ἵνα μὴ ἀσχάλωμεν μὴ ἀκούμενοι, ἢ βραδέως ἀκούμενοι. Οὐ γὰρ ἔσμεν Παύλου βελτίους, ὃς ἐπ' ἀμφοτέροις χάριν ὁμολογεῖ καὶ μάλα εἰκότως. Ἐπειδὴ γὰρ ἅπαξ ἑαυτὸν ἔδωκε τῇ πάντα κυβερνώσῃ χειρί, καὶ μετὰ τοσαύτης ὑποταγῆς ὑπέθηκε, μεθ' ὅσης ὁ πηλὸς τῷ κεραμεῖ, ἥπερ ἦγεν ὁ Θεός, ἠκολούθει. Εἰπὼν τοίνυν, ὅτι ἠῤυχετο
 10 ἰδεῖν αὐτούς, λέγει καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἐπιθυμίας. Τίς δέ ἐστιν αὕτη; «Ἴνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς». Οὐ γὰρ ἀπλῶς, ὥσπερ πολλοὶ νῦν περιττὰς καὶ ἀνονήτους ἀποδημίας ποιοῦνται, οὕτω καὶ ἐκεῖνος, ἀλλ' ὑπὲρ
 15 ἀναγκαίων καὶ σφόδρα κατεπειγόντων καὶ σαφῶς μὲν λέγειν τοῦτο οὐ βούλεται, αἰνιγματωδῶς δέ. Οὐδὲ γὰρ εἶπεν, ἵνα διδάξω ὑμᾶς, ἵνα κατηχήσω, ἵνα τὸ λείπον ἀναπληρώσω, ἀλλ', «Ἴνα τι μεταδῶ», δεικνὺς ὅτι οὐ τὰ αὐτοῦ αὐτοῖς δίδωσιν, ἀλλ' ἅπερ ἔ-
 20 λαβε μετεδίδου. Καὶ ἐνταῦθα δὲ μετριάζει πάλιν εἰπὼν, «Ἴνα τί». Μικρὸν τι, φησί, καὶ ἐμοὶ σύμμετρον. Καὶ τί ποτέ ἐστι τὸ μικρὸν τοῦτο, οὗ μέλλεις νῦν μεταδιδόναι; Τοῦτο δέ ἐστι, φησὶν, «Εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς».

25 Ἄρα καὶ τοῦτο χάριτος, τὸ μὴ σαλεύεσθαι, ἀλλ' ἐστάναι βεβαίως. Χάριν δὲ ὅταν ἀκούσης, μὴ νομίσης ἐκβεβλήσθαι τὸν ἀπὸ τῆς προαιρέσεως μισθὸν χάριν γὰρ εἶπεν, οὐχὶ τὸν ἐκ προαιρέσεως ἀτιμάζων πόνον, ἀλλὰ τὸν ἐξ ἀπονοίας ἀποτεμνόμε-
 30 νος τῷ φον. Μὴ τοίνυν ἐπειδὴ Παῦλος αὐτὸ χάρισμα ἐκάλεσεν, ἀναπέσης. Οἶδε γὰρ δι' εὐγνωμοσύνην πολλὴν καὶ τὰ κατορθώματα χαρίσματα καλεῖν, διὰ τὸ καὶ ἐν τούτοις πολλῆς ἡμᾶς δεῖσθαι τῆς ἄνωθεν ροπῆς. Εἰπὼν δέ, «Εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς», λαν-

ζήτησε, ἀλλ' ἀργότερα, καὶ δὲ δυσανασχέτησε καθόλου γι' αὐτό.

Αὐτὰ ὅμως τὰ λέγω, γιὰ νὰ μὴ στενοχωριέμαστε ὅταν δὲν ἀκουγόμαστε ἢ ὅταν ἀκουγόμαστε μὲ κάποια καθυστέρηση. Γιατί δὲν εἴμαστε καλύτεροι ἀπὸ τὸν Παῦλο, ὁ ὁποῖος καὶ γιὰ τὰ δύο εὐχαριστεῖ καὶ πολὺ σωστά. Γιατί, ἐπειδὴ παρέδωσε τὸν ἑαυτό του μιὰ φορὰ στὸ χέρι ποὺ κυβερνάει τὰ πάντα καὶ τὸν ἔθεσε κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία του μὲ τὴν ὑποταγή, μὲ ὅση ὁ πηλὸς στὸν κεραμοποιό, ἀκολουθοῦσε ὅπου τὸν ὀδηγοῦσε ὁ Θεός. Ἀφοῦ λοιπὸν εἶπε, ὅτι προσευχόταν νὰ τοὺς δεῖ, λέγει καὶ τὴν αἰτία τῆς ἐπιθυμίας. Καὶ ποιά εἶναι αὕτη; «Γιὰ νὰ σᾶς μεταδώσω κάποιο πνευματικὸ χάρισμα γιὰ νὰ στηριχθεῖτε». Γιατί ἐκεῖνος δὲν ἔκανε ἔτσι ἀπλά, ὅπως κάνουν πολλοὶ τώρα περὶτὰ καὶ ἄχρηστα ταξίδια, ἀλλὰ γιὰ ἀναγκαῖες καὶ πολὺ ἐπείγουσες ὑποθέσεις. Καὶ δὲ θέλει νὰ τὸ λέγει αὐτὸ καθαρά, ἀλλὰ αἰνιγματικά. Γιατί δὲν εἶπε, γιὰ νὰ σᾶς διδάξω, νὰ σᾶς κατηχήσω, γιὰ νὰ ἀναπληρώσω αὐτὸ ποὺ λείπει, ἀλλὰ, «Γιὰ νὰ μεταδώσω κάτι», δείχνοντας πὼς δὲν τοὺς δίνει τὰ δικά του, ἀλλὰ πὼς μετέδιδε αὐτὰ ποὺ ἔλαβε. Καὶ ἐδῶ ὅμως μιλάει μὲ μετριοφροσύνη πάλι λέγοντας, «Γιὰ νὰ σᾶς μεταδώσω κάτι». Κἀτι μικρό, λέγει, καὶ σύμφωνο μὲ τίς δυνάμεις μου. Καὶ τί λοιπὸν εἶναι αὐτὸ τὸ μικρό, ποὺ πρόκειται νὰ μεταδώσεις τώρα; Αὐτὸ εἶναι, λέγει, «Γιὰ νὰ στηριχθεῖτε».

Ἐπομένως καὶ αὐτὸ εἶναι ἔργο τῆς χάρης, δηλαδὴ τὸ νὰ μὴν ταλαντεύονται, ἀλλὰ νὰ στέκονται σταθερά. Ὅταν ὅμως ἀκούσεις γιὰ χάρη, νὰ μὴ νομίσεις ὅτι ἔχει ἀπορριφθεῖ ὁ μισθὸς τῆς προαίρεσης, γιατί χάρη εἶπε, ὅχι περιφρονώντας τὴν κόπο τῆς προαίρεσης, ἀλλὰ γιὰ νὰ ξερριζώσει τὴν ἀλαζονεία τῆς παραφροσύνης. Νὰ μὴ χάσεις λοιπὸν τὸ θάρρος σου, ἐπειδὴ ὁ Παῦλος τὸ ὀνόμασε αὐτὸ χάρισμα. Γιατί γνωρίζει ἀπὸ εὐγνωμοσύνη πολλὴ νὰ ὀνομάζει χαρίσματα καὶ τὰ κατορθώματα, γιατί καὶ σ' αὐτὰ ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τὴ μεγάλη ἐνίσχυση τοῦ Θεοῦ. Λέγοντας ὅμως, «Γιὰ νὰ στηριχθεῖτε», ἔδειξε κρυ-

θανόντως ἔδειξε δεομένους πολλῆς διορθώσεως. Ὁ γὰρ βούλεται εἰπεῖν, τοῦτό ἐστιν· ἐκ πολλοῦ τοῦ χρόνου ἐπεθύμουν καὶ ἡνρόμην ὑμᾶς ἰδεῖν, δι' ἕτερον μὲν οὐδέν, ἵνα δὲ ὑμᾶς βεβαιώσω, στηρίξω τε καὶ
 5 πῆξω καλῶς εἰς τὸν τοῦ Θεοῦ φόβον, ὥστε μὴ σκευέσθαι διηνεκῶς. Ἀλλ' οὕτω μὲν οὐκ εἶπεν· ἐπληξε γὰρ ἂν ἑτέρως δὲ ὑφεμένως τὸ αὐτὸ αἰνιττεται· ὅταν γὰρ εἶπη, «Εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς», τοῦτο δηλοῖ.

10 Εἶτα ἐπειδὴ καὶ τοῦτο σφόδρα φορτικὸν ἦν, ὅρα πῶς αὐτὸ παραμυθεῖται διὰ τῆς ἐπαγωγῆς· Ἰνα γὰρ μὴ λέγωσι, τί γάρ; σαλευόμεθα, περιφερόμεθα, καὶ τῆς παρὰ σοῦ δεόμεθα γλώττης εἰς τὸ στῆναι βεβαιώσ; προλαβὼν ἀναιρεῖ τὴν τοιαύτην ἀντίρρῃσιν,
 15 οὕτω λέγων· «Τοῦτο δὲ ἐστὶ συμπαρακληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως, ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ». Ὡς ἂν εἰ ἔλεγε· μὴ ὑποπτεύσητε, ὅτι κατηγορῶν ὑμῶν εἶπον· οὐ ταύτῃ τῇ γνώμῃ ἐφθεγξάμην τὸ ρῆμα· ἀλλὰ τί ποτέ ἐστιν, ὅπερ ἡβουλῆθην εἰπεῖν; Πολ-
 20 λὰς ὑπομείνατε θλίψεις, ὑπὸ τῶν διωκόντων περιαντλούμενοι· ἐπεθύμησα τοίνυν ὑμᾶς ἰδεῖν, ἵνα παρακαλέσω, μᾶλλον δὲ οὐχ ἵνα παρακαλέσω μόνον, ἀλλ' ἵνα καὶ αὐτὸς παράκλησιν δέξωμαι.

4. Ὁρα σοφίαν διδασκάλου. Εἶπεν, «Εἰς τὸ στη-
 25 ριχθῆναι ὑμᾶς»· οἶδε βαρὺ καὶ φορτικὸν τὸ εἰρημέ-
 νον τοῖς μαθηταῖς ὄν, καὶ λέγει, «Εἰς τὸ παρακληθῆ-
 ναι ὑμᾶς». Ἀλλὰ καὶ τοῦτο βαρὺ πάλιν, οὐχ οὕτω μὲν ὥς τὸ πρότερον, βαρὺ δὲ ὁμῶς. Ὑποτέμενεται τοίνυν καὶ τούτου πάλιν τὸ φορτικόν, λεαίνων παν-
 30 ταχόθεν τὸν λόγον, καὶ ποιῶν εὐπαράδεκτον. Οὐ γὰρ ἁπλῶς εἶπε, παρακληθῆναι, ἀλλὰ, «Συμπαρακληθῆ-
 ναι», καὶ οὐδὲ τούτῳ ἠρκέσθη, ἀλλὰ καὶ ἑτέραν εἰσά-
 γει πλείονα θεραπείαν, εἰπὼν· «Διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις
 35 πίστεως, ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ». Βαβαί, πόση ἡ ταπει-
 νοφροσύνη· ἔδειξε καὶ ἑαυτὸν ἐκείνων δεόμενον, οὐκ

φὰ πῶς χρειάζονται πολλή διόρθωση. Αὐτὸ λοιπὸν πού θέλει νὰ πεῖ εἶναι τὸ ἐξῆς· ἀπὸ πολὺ καιρὸ ἐπιθυμοῦσα καὶ προσευχόμενοι νὰ σᾶς δῶ, γιὰ κανένα ἄλλο λόγο, ἀλλὰ γιὰ νὰ σᾶς σταθεροποιήσω καὶ νὰ σᾶς στηρίξω καὶ νὰ σᾶς στερεώσω καλὰ τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ μὴν ταλαντεύεστε γιὰ πάντα. Καὶ βέβαια δὲν μίλησε ἔτσι, γιατί θὰ τοὺς πλήγωνε, ἀλλὰ μέ διαφορετικὸ τρόπο ὑπονοεῖ τὸ ἴδιο χωρὶς ἔμφαση. Γιατί ὅταν λέγει, «Γιὰ νὰ στηριχθεῖτε», αὐτὸ φανερῶνει.

Στὴ συνέχεια, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸ ἦταν ὑπερβολικὰ βαρὺ, πρόσεχε πῶς τὸ ἐλαττώνει μὲ τὴν προσθήκη. Γιὰ νὰ μὴ λέγουν, τί λοιπὸν; ταλαντευόμαστε, δὲν εἴμαστε σταθεροὶ καὶ χρειαζόμαστε τὰ λόγια σου γιὰ νὰ σταθοῦμε σταθερά; προλαβαίνει καὶ ἀναιρεῖ μιὰ τέτοια ἀντίρρηση, λέγοντας τὰ ἐξῆς· «Καὶ αὐτὸ σημαίνει νὰ παρηγορηθῶ καὶ ἐγὼ βρισκόμενος μεταξύ σας ἀπὸ τὴν πίστη σας, ὅπως καὶ σεῖς νὰ παρηγορηθεῖτε ἀπὸ τὴ δική μου». Σὰν νὰ ἔλεγε· νὰ μὴν ὑποψιαστεῖτε, ὅτι μίλησα γιὰ νὰ σᾶς κατηγορήσω· δὲν εἶπα τὰ λάγια μ' αὐτὴν τὴ σκέψη· ἀλλὰ τί λοιπὸν εἶναι αὐτὸ πού θέλω νὰ πῶ; Ὑποφέρατε πολλὰς θλίψεις καὶ ἀφανίζεστε ἀπὸ τοὺς διῶκτες· ἐπιθύμησα λοιπὸν νὰ σᾶς δῶ, γιὰ νὰ σᾶς παρηγορήσω, ἢ καλύτερα ὄχι γιὰ νὰ σᾶς παρηγορήσω μόνο, ἀλλὰ γιὰ νὰ παρηγορηθῶ καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος.

4. Βλέπε σοφία διδασκάλου. Εἶπε, «Γιὰ νὰ στηριχθεῖτε»· γνωρίζει πῶς αὐτὸ εἶναι βαρὺ καὶ ἐνοχλητικὸ στοὺς μαθητές, καὶ λέγει, «Γιὰ νὰ παρηγορηθεῖτε». Ἀλλὰ καὶ αὐτὸ εἶναι βαρὺ πάλι, ὄχι βέβαια τόσο ὅπως τὸ προηγούμενο. ἀλλ' ὅμως εἶναι βαρὺ. Ἐλαττώνει λοιπὸν καὶ τὸ ἐνοχλητικὸ αὐτοῦ πάλι, ἀπαλύνοντας ἀπὸ παντοῦ τὸ λόγο καὶ κάνοντας αὐτὸν εὐπρόσδεκτο. Γιατί δὲν εἶπε ἀπλά, νὰ παρηγορηθεῖτε, ἀλλά, «Νὰ παρηγορηθοῦμε μαζί», καὶ δὲν ἀρκέστηκε οὔτε σ' αὐτό, ἀλλὰ φέρει καὶ ἄλλη μεγαλύτερη θεραπεία, λέγοντας· «Μὲ τὴ μεταξύ μας πίστη, τὴ δική σας καὶ τὴ δική μου». Πῶ - πῶ, πόση εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη. Ἔδειξε πῶς καὶ αὐτὸς ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐκεί-

ἐκείνους τούτου μόνον· καὶ τοὺς μαθητὰς ἐν τάξει διδασκάλων ἐκάθισεν, οὐδεμίαν ὑπεροχὴν ἀφείς μείναι παρ' αὐτῷ, ἀλλὰ πολλὴν τὴν ἰσοτιμίαν ἐπιδειξάμενος. Κοινὸν γάρ ἐστι τὸ κέρδος, φησί, καὶ ἐγὼ τῆς παρ' ὑμῶν δέομαι παρακλήσεως, καὶ ὑμεῖς τῆς παρ' ἐμοῦ.

Καὶ πῶς τοῦτο γίνεται; «Διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως, ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ». Καθάπερ γὰρ ἐπὶ πυρὸς ἂν πολλὰς τις συναγάγη λαμπάδας, λαμπρὸν ἀνάπτει τὴν φλόγα· οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν πιστῶν γίνεσθαι πέφυκεν. Ὅταν μὲν γὰρ καθ' ἑαυτοὺς ὤμεν διεσπασμένοι, ἀθυμότεροί πῶς ἐσμεν· ὅταν δὲ ἰδόντες ἀλλήλους τοῖς οἰκείοις περιπλακῶμεν μέλεσι, πολλὴν δεχόμεθα τὴν παράκλησιν. Μὴ γάρ μοι τὸν παρόντα καιρὸν ἐξετάσῃς, καθ' ὃν τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι κατὰ κόμην καὶ πόλιν, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐρήμῳ πολλὰ τῶν πιστευόντων τὰ τάγματα, καὶ πᾶσα ἀσέβεια ἐξελέγεται, ἀλλ' ἐννόησον κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν, ὅσον ἦν ἀγαθὸν καὶ διδάσκαλον ἰδεῖν τοὺς μαθητὰς, καὶ ὑπὸ ἀδελφῶν ἀδελφοὺς ὀφθῆναι ἐξ ἄλλης πόλεως ἐπελθόντας.

Ἰνα δὲ καὶ σαφέστερον τὸ λεγόμενον ποιήσω, ἐπὶ ὑποδείγματος τὸν λόγον ἀγάγωμεν. Εἰ γὰρ συμβαίῃ ποτὲ καὶ γένοιτο, ὃ μὴ γένοιτο, ἀπενεχθέντας εἰς τὴν Περσῶν γῆν ἢ Σκυθῶν ἢ βαρβάρων ἐτέρων διεσπάρθαι κατὰ δύο καὶ τρεῖς ἐν ἐκείναις ταῖς πόλεσιν, εἰτα ἐξαίφνης τινὰ τῶν ἐντεῦθεν ἰδεῖν ἐπελθόντα, ἐννόησον ὅσην ἂν ἐκαρπυσάμεθα τὴν παραμυθίαν. Οὐχ ὁρᾶτε καὶ τοὺς ἐν δεσμοτηρίοις ὄντας, εἰ τίνα τῶν ἐπιτηδείων ἴδοιεν, ἀνισταμένους καὶ ἐπτερωμένους ὑπὸ τῆς ἡδονῆς; Εἰ δὲ αἰχμαλωσίᾳ καὶ δεσμοτηρίῳ παραβάλλω τοὺς τότε καιροὺς, μὴ θαυμάσῃς· πολὺ γὰρ χαλεπώτερα τούτων ἔπασχον ἐκεῖνοι, διεσπαρμένοι καὶ ἐλαυνόμενοι, καὶ λιμῷ καὶ πολέμοις συζῶντες, καὶ καθημερινοὺς θανάτους τρέμοντες, καὶ ὑποπτεύοντες καὶ φίλους καὶ οἰκείους

νους, ὄχι ἐκεῖνοι μόνο ἀπ' αὐτόν. Καί ἔβαλε τοὺς μαθη-
τές νὰ καθίσουν στὴ θέσῃ τῶν διδασκάλων, χωρὶς νὰ κρα-
τήσῃ γιὰ τὸν ἑαυτοῦ σου καμιά ὑπεροχή, ἀλλὰ δείχνοντας
μεγάλῃ ἰσοτιμία. Γιατί τὸ κέρδος εἶναι κοινό, λέγει, καὶ
ἐγὼ ἔχω ἀνάγκη ἀπὸ τὴ δική σας παρηγοριά καὶ σεῖς
ἀπὸ τὴ δική μου.

Καὶ μὲ ποῖο τρόπο γίνεται αὐτό; «Μὲ τὴ μεταξύ μας
πίστη, καὶ τὴ δική σας καὶ τὴ δική μου». Γιατί ὅπως ἀκρι-
βῶς στὴ φωτιά ἂν συγκεντρώσῃ κανεὶς πολλὰ δαδιά, ἀ-
νάβει δυνατὴ φωτιά, ἔτσι εἶναι φυσικὸ νὰ γίνεται καὶ
στοὺς πιστοὺς. Γιατί ὅταν βρισκόμαστε σκορπισμένοι μό-
νοι μας, εἴμαστε κάπως πιό στενοχωρημένοι· ὅταν ὅμως
δοῦμε ὁ ἓνας τὸν ἄλλο καὶ ἀγκαλιαστοῦμε μὲ τὰ δικά
μας μέλη, δεχόμαστε πολλή παρηγοριά. Μὴ λοιπόν, σὲ
παρακαλῶ, ἐξετάσεις τὴν παρούσα ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία
μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ σὲ κάθε κωμὸπολὴ καὶ πόλῃ καὶ
σ' αὐτὴ τὴν ἔρημο ἀκόμη ὑπάρχουν πολλὰ τάγματα πι-
στῶν καὶ ἔχει διωχθεῖ κάθε ἀσέβεια, ἀλλὰ σκέψου ἐκείνη
τὴν ἐποχή, πόσο καλὸ ἦταν καὶ ὁ διδάσκαλος νὰ δεῖ τοὺς
μαθητὲς καὶ οἱ ἀδελφοὶ νὰ δοῦν ἀδελφούς πού ἦρθαν
ἀπὸ ἄλλῃ πόλῃ.

Γιὰ νὰ κάμω ὅμως σαφέστερο αὐτὸ πού λέγω, θὰ μι-
λήσω μὲ κάποιο παράδειγμα. Ἐάν λοιπὸν συνέβαινε κάποτε,
πράγμα πού εἶθε νὰ μὴ γίνῃ, ὥστε, ἀφοῦ ὁδηγηθοῦμε
στὴ χώρα τῶν Περσῶν ἢ τῶν Σκυθῶν ἢ ἄλλων βαρβά-
ρων, νὰ σκορπισθοῦμε δύο δύο καὶ τρεῖς τρεῖς σ' ἐκεί-
νες τίς πόλεις, ἔπειτα νὰ δοῦμε ξαφνικὰ κάποιον πού ἦρ-
θε ἀπὸ ἐδῶ, σκέψου πόση παρηγοριά θὰ κερδίζαμε. Δὲ
βλέπετε καὶ τοὺς φυλακισμένους, ἂν δοῦν κάποιο συγγε-
νή τους. ὅτι ἀνασταίνονται καὶ ἀναθαρρεύουν ἀπὸ τὴν εὐ-
χαρίστηση; Ἐάν ὅμως παρομοιάζω μὲ αἰχμαλωσία καὶ φυ-
λακὴ τὴν τότε ἐποχή, μὴν παραξενεύεσαι, γιατί ἐκεῖνοι
πάθαιναν πολὺ χειρότερα ἀπ' αὐτά, διασκορπισμένοι καὶ
διωκόμενοι, ζώντας μαζὶ μὲ τὴν πείνα καὶ τοὺς πολέμους,
τρέμοντας τοὺς καθημερινούς θανάτους, ὑποψιαζόμενοι
καὶ φίλους καὶ δικούς τους καὶ συγγενεῖς καὶ κατ'οίκων·

καὶ συγγενεῖς, καὶ καθάπερ ξένην τὴν οἰκουμένην οἰκοῦντες, μᾶλλον δὲ πολλῶ τῶν ἐν ἄλλοτρίᾳ διατριβόντων χαλεπώτερον. Διὰ τοι τοῦτό φησιν· «Εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς, καὶ συμπαρακληθῆναι διὰ τῆς
5 ἐν ἀλλήλοις πίστεως».

Τοῦτο δὲ ἔλεγεν, οὐχ ὥς αὐτὸς χρῆζων τῆς παρ' ἐκείνων συμμαχίας, ἅπαγε· πῶς γὰρ ὁ τῆς Ἐκκλησίας στῦλος, ὁ σιδήρου καὶ πέτρας στερεότερος, ὁ πνευματικὸς ἀδάμας καὶ μυρίαὶς ἀρκῶν πόλεσιν;
10 ἀλλ' ἵνα μὴ καταφορικὸν ποιήσῃ τὸν λόγον μηδὲ σφοδρὰν τὴν ἐπιτίμησιν, καὶ αὐτὸς δεῖσθαι τῆς παρακλήσεως ἔλεγε τῆς ἐκείνων. Εἰ δέ τις ἐνταῦθα παράκλησιν καὶ εὐφροσύνην τὴν ἐπὶ τῆς πίστεως αὐτῶν ἐπίδοσιν λέγοι, καὶ ταύτης δεῖσθαι τὸν Παῦ-
15 λον, οὐκ ἂν οὐδὲ οὕτως ἀμάροτοι τοῦ λόγου. Εἰ οὖν καὶ ἐπιθυμεῖς, φησί, καὶ εὐχῇ, καὶ μέλλεις παρακλήσεως ἀπολαύειν, καὶ παρακλήσεως μεταδιδόναι, τί τὸ κωλύον ἔλθεῖν; Ταύτην τοίνυν λύων τὴν ὑπόνοιαν, ἐπήγαγεν οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί,
20 ὅτι πολλάκις προεθυμήθην ἔλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τῆς δεῦρο».

“Ορα μέτρα δουλικῆς ὑπακοῆς, καὶ πολλῆς εὐγνωμοσύνης ἀπόδειξιν. “Οτι μὲν γὰρ ἐκωλύθη, λέγει· διὰ τί δέ, οὐκέτι. Οὐ γὰρ ἐξετάζει τοῦ Δεσπότου τὸ
25 πρόσταγμα, ἀλλὰ πείθεται μόνον· καίτοι γε εἰκὸς ἦν διαπορῆσαι, τίνος ἔνεκεν πόλιν οὕτω λαμπρὰν καὶ μεγάλην, καὶ πρὸς ἣν ἅπανα ἔβλεπεν ἡ οἰκουμένη, ἐκώλυσεν ὁ Θεὸς ἀπολαῦσαι διδασκάλου τοιούτου, καὶ ἐπὶ χρόνον τοσοῦτον. ‘Ο μὲν γὰρ τῆς κρατούσης
30 πόλεως περιγενόμενος, καὶ τοῖς ἀρχομένοις ραδίως ἐπήει· ὁ δὲ τὴν βασιλικωτέραν ἀφείς, τοῖς δὲ ὑπηκόοις ἐφεδρεύων, τὸ κεφάλαιον εἶχεν ἡμελημένον. ‘Αλλ’ ὅμως οὐδὲν τούτων περιεργάζεται, ἀλλὰ παρ-
χωρεῖ τῷ τῆς προνοίας ἀκαταλήπτῳ, τό τε ἔμμελές
35 ἐπιδεικνύμενος τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, καὶ παιδεύων πάντας ἡμᾶς μηδέποτε τὸν Θεὸν ἀπαιτεῖν εὐθύνας

τας σὰν νὰ ἦταν ξένη ἢ οἰκουμένη, καὶ μᾶλλον ζῶντας πολὺ χειρότερα ἀπ' αὐτοὺς ποὺ ζοῦν σὲ ξένη χώρα. Γι' αὐτὸ λοιπὸν λέγει· «Γιὰ νὰ στηριχθεῖτε, καὶ νὰ παρηγορηθοῦμε μαζί με τὴ μεταξὺ μας πίστη».

Αὐτὸ ὅμως τὸ ἔλεγε, ὅχι ἐπειδὴ αὐτὸς χρειαζόταν τὴ βοήθειά τους, μακριὰ μιὰ τέτοια σκέψη. Γιατὶ πῶς θὰ τὴ χρειαζόταν ὁ στύλος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἰσχυρότερος ἀπὸ σίδηρο καὶ πέτρα, τὸ πνευματικὸ διαμάντι καὶ αὐτὸς ποὺ ἦταν ἰσοδύναμος μὲ πάρα πολλές πόλεις; Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν κάμει βίαιο τὸ λόγο οὔτε αὐστηρὴ τὴν ἐπιτίμηση, ἔλεγε πῶς καὶ αὐτὸς ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν παρηγοριά τους. Ἐὰν ὅμως κάποιος ἐδῶ θὰ ἔλεγε παρηγοριὰ κα εὐφροσύνη τὴν πρόοδό τους στὴν πίστη, καὶ ὅτι ὁ Παῦλος εἶχε ἀνάγκη ἀπ' αὐτὴ, οὔτε ἔτσι δὲ θὰ ἔκανε λάθος στὸ λόγο του. Ἐὰν λοιπὸν καὶ ἐπιθυμεῖς, θὰ πεῖ κάποιος καὶ προσεύχεσαι καὶ πρόκειται νὰ παρηγορηθεῖς καὶ νὰ παρηγορήσεις, ποῖο εἶναι τὸ ἐμπόδιο νὰ ἔρθεις. Διαλύοντας λοιπὸν αὐτὴ τὴν ὑπόνοια, πρόσθεσε· «Δὲ θέλω ὅμως ν' ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί μου, ὅτι πολλές φορές ἔβαλα στὸ νοῦ μου νὰ ἔρθω σὲ σὰς καὶ ἐμποδίστηκα μέχρι τώρα».

Βλέπε μέγεθος δουλικῆς ὑπακοῆς καὶ ἀπόδειξη με γάλης εὐγνωμοσύνης. Ὅτι λοιπὸν ἐμποδίστηκε, τὸ λέγει γιὰ ποῖο λόγο ὅμως, δὲν τὸ λέγει. Γιατὶ δὲν ἐξετάζει τὴν προσταγὴ τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ μόνο ὑπακούει. Ἄν καὶ βέβαιον ἦταν φυσικὸ νὰ ἀπορήσει, γιὰ ποῖο λόγο πόλη τόσο ἑσκουστή καὶ μεγάλη καὶ πρὸς τὴν ὁποία ἔβλεπε ὅλη οἰκουμένη, τὴν ἐμπόδισε ὁ Θεὸς ν' ἀπολαύσει ἕναν τέτοιον διδάσκαλο καὶ γιὰ τόσο πολὺ καιρὸ. Γιατὶ ὁ πρῶτος ξίφυγε τὴν κυρίαρχη πόλη καὶ πηγαινε εὐκόλα στους ἐπιδούλους ἀνθρώπους, ἐνῶ ὁ ἄλλος ἄφησε τὴν ἡγεμονικὴν πόλη, καὶ, στηριζόμενος στοὺς ὑπηκόους, παραμέλησε τὴν πρωτεύουσα. Ἀλλ' ὅμως δὲν πολυεξετάζει τίποτε ἀπ' αὐτά, ἀλλὰ ὑποχωρεῖ στὸ ἀκατάληπτο τῆς πρόνοιαι, δεικνύοντας τὴ μετριοφροσύνη τῆς δικῆς του ψυχῆς καὶ ἐκδιδάσκοντας ὅλους ἐμᾶς νὰ μὴ ζητᾶμε ποτέ εὐθύνες ἀπὸ τὸ Θεὸ γι' αὐτὰ ποὺ γίνονται, καὶ ἂν ἀκόμη αὐτὰ ποὺ γί-

τῶν γινομένων, καὶ δοκῇ πολλοὺς θορυβεῖν τὰ πρα-
τόμενα. Δεσπότου μὲν γάρ ἐστι μόνον τὸ ἐπιτάττειν,
δούλων δὲ τὸ πείθεσθαι.

Διὰ τοῦτο, ὅτι μὲν ἐκωλύθη, λέγει· τίνας δὲ ἐνε-
5 κεν, οὐκέτι οὐδὲ γὰρ ἐγὼ οἶδα, φησί. Μὴ τοίνυν ἐ-
ρώτα με Θεοῦ βουλὴν ἢ γνώμην. Οὐδὲ γὰρ ἐρεῖ τὸ
πλάσμα τῷ πλάσαντι, «Τί με ἐποίησας οὕτως;». Τί-
νος γὰρ ἐνεκεν, εἶπέ μοι καὶ ζητεῖς μαθεῖν; οὐκ οἶ-
σθα, ὅτι μέλλει πάντων αὐτῷ, ὅτι σοφός ἐστιν, ὅτι
10 οὐδὲν ἀπλῶς ἐργάζεται καὶ εἰκῇ; ὅτι τῶν γεγεννηκό-
των σε μᾶλλον φιλεῖ, καὶ πατὴρ ἐκ πολλοῦ τοῦ πε-
ριόντος ὑπερβαίνει φιλοστοργίαν, καὶ μητὴρ κηδε-
μονίαν; Μηδὲν οὖν πλεον ζῆτει, μηδὲ πρόβαινε πε-
ραιτέρω καὶ γὰρ ἀρκεῖ σοι ταῦτα εἰς παραμυθίαν.
15 ἐπεὶ καὶ τότε σοφῶς ὠκονόμητο τὸ τῶν Ρωμαίων.
Εἰ δὲ τὸν τρόπον ἀγνοεῖς, μὴ δυσχέραινε· τοῦτο γὰρ
πίστεως μάλιστα, τὸ καὶ ἀγνοοῦντα τὸν τρόπον τῆς
οἰκονομίας, δέχεσθαι τὸν περὶ προνοίας λόγον.

5. Κατορθώσας τοίνυν ὅπερ ἐσπούδαζεν ὁ Παῦ-
20 λος (τί δὲ τοῦτο ἦν; Τὸ δεῖξαι, ὅτι οὐ καταφρονῶν
αὐτῶν οὐκ ἤρχετο, ἀλλὰ καὶ σφόδρα ἐπιθυμῶν ἐ-
κωλύετο), καὶ τὸ ἔγκλημα ἀποδυσάμενος τῆς ραθυ-
μίας, καὶ πείσας ὅτι αὐτῶν οὐχ ἦττον ἐκεῖνος ἰδεῖν
αὐτοὺς ἐπεθύμει· πάλιν καὶ δι' ἑτέρων ἐνδείκνυται
25 τὴν ἀγάπην. Οὐδὲ γάρ, ἐπειδὴ ἐκωλύθη, φησὶν,
ἀπέστην τοῦ ἐπιχειρεῖν, ἀλλ' αἰεὶ μὲν ἐπεχειροῦν, αἰεὶ
δὲ ἐκοιλνύμενην, οὐδέποτε δὲ ἀφιστάμενην, τῷ μὲν θε-
λήματι τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀντιπίπτων, τὴν δὲ ἀγάπην
τηρῶν. Διὰ μὲν γὰρ τοῦ προτιθέσθαι καὶ μὴ ἀφίστα-
30 σθαι τὸ φίλτρον ἐπεδείκνυτο· διὰ δὲ τοῦ κωλύεσθαι
καὶ μὴ ἀντιτείνειν τὴν περὶ τὸν Θεὸν ἅπασαν ἀγά-
πην ἐδήλου. «Ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν».
Καίτοι καὶ ἀνωτέρω τὴν αἰτίαν εἶπε τῆς ἐπιθυμίας,
καὶ αὐτῷ πρέπουσαν ἔδειξεν, ἀλλ' ὁμως καὶ ἐνταῦ-

νονται φαίνονται νὰ ἐνοχλοῦν πολλοὺς. Γιατὶ γνώρισμα τοῦ Κυρίου εἶναι μόνο τὸ νὰ δίνει ἐντολές, ἐνῶ τῶν δούλων τὸ νὰ ὑπακοῦν.

Γι' αὐτό, ὅτι βέβαια ἐμποδίστηκε, τὸ λέγει, γιὰ ποιό λόγο ὅμως δὲν τὸ λέγει. Γιατὶ οὔτε καὶ ἐγὼ γνωρίζω, λέγει. Μὴ λοιπὸν μ' ἐρωτᾷς γιὰ τὴν ἀπόφαση ἢ τὴ σκέψη τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ οὔτε τὸ δημιούργημα θὰ πεῖ στό δημιουργό, «Γιατὶ μὲ δημιούργησες ἔτσι;»⁶. Γιὰ ποιό λοιπὸν λόγο, πές μου, ζητᾷς νὰ μάθεις; Δὲ γνωρίζεις, ὅτι αὐτὸς φροντίζει γιὰ ὅλα, ὅτι εἶναι σοφός, ὅτι δὲν ἐργάζεται καθόλου χωρὶς λόγο καὶ χωρὶς σκοπό; "Ὅτι σὲ ἀγαπᾷ περισσότερο ἀπὸ τοὺς γονεῖς σου καὶ ξεπερνᾷ πάρα πολὺ τὴ φιλοστοργία τοῦ πατέρα καὶ τὴ φροντίδα τῆς μητέρας; Μὴ ζητᾷς λοιπὸν τίποτε περισσότερο, οὔτε νὰ προχωρεῖς παρὰ ἐνῶ, γιατί σου εἶναι ἀρκετὰ αὐτὰ γιὰ παρηγορίαν ἐπειδὴ καὶ τότε ρυθμιζόταν μὲ σοφία τὸ Ζήτημα τῶν Ρωμαίων. Ἐὰν ὅμως δὲ γνωρίζεις τὸν τρόπο, μὴ δυσανασχετεῖς. Γιατὶ αὐτὸ εἶναι ἰδιαίτερα ἀπόδειξη τῆς πίστεως, δηλαδὴ τὸ νὰ δέχεται κανεὶς τὸ κήρυγμα γιὰ τὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἂν καὶ δὲ γνωρίζει τὸν τρόπο τῆς οἰκονομίας.

5. Ἀφοῦ κατόρθωσε λοιπὸν αὐτὸ ποὺ προσπαθοῦσε ὁ Παῦλος (καὶ ποιό ἦταν αὐτό; Τὸ νὰ δείξει ὅτι δὲν ἐρχόταν ὄχι γιατί τοὺς περιφρονοῦσε, ἀλλ' ὅτι ἐμποδιζόταν ἂν καὶ τὸ ἤθελε ὑπερβολικά), καὶ ἀφοῦ ἀνέτρεψε τὴν κατηγορία τῆς ἀδιαφορίας καὶ τοὺς ἐπεισε ὅτι ἐπιθυμοῦσε νὰ τοὺς δεῖ περισσότερο ἀπ' αὐτοὺς, δείχνει πάλι καὶ μὲ ἄλλα τὴν ἀγάπη του. Γιατὶ οὔτε, ἐπειδὴ ἐμποδίστηκε, λέγει, σταμάτησα νὰ ἐπιχειρῶ, ἀλλὰ πάντοτε ἐπιχειροῦσα, πάντοτε ὅμως ἐμποδιζόμουν, ποτὲ ὅμως δὲ σταμάτησα, χωρὶς βέβαια ν' ἀντιστέκομαι στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ διατηρῶντας τὴν ἀγάπη. Μὲ τὸ νὰ ἔχει λοιπὸν τὴν πρόθεση καὶ νὰ μὴ σταματᾷ νὰ προσπαθεῖ ἔδειχνε τὴν ἀγάπη του γι' αὐτοὺς, ἐνῶ μὲ τὸ νὰ ἐμποδίζεται καὶ νὰ μὴν ἀντιστέκεται ἔδειχνε ὅλη τὴν ἀγάπη του γιὰ τὸ Θεό. «Γιὰ νὰ ἐπιτύχω κάποιο καρπὸ καὶ μεταξὺ σας». "Ἄν καὶ παραπάνω ἀνέφερε τὴν αἰτία τῆς ἐπιθυμίας του καὶ ἔδει-

θα αὐτὴν τίθῃσι, σφοδρῶς ἐκκαθαίρων αὐτῶν τὴν ὑπόνοιαν. Ἐπειδὴ γὰρ περίβλεπτος ἦν ἡ πόλις, καὶ μόνῃ πανταχοῦ γῆς καὶ θαλάττης τοιαύτη, καὶ ἡ τῆς ἱστορίας αὐτῆς ἐπιθυμία μόνῃ πολλοῖς ἀποδημίας πρόσφρασις γέγονεν· ἵνα μὴ καὶ περὶ τοῦ Παύλου τοιοῦτόν τι νομίσωσι, μηδὲ ὑποπτεύσωσιν, ὅτι ἀπλῶς τῇ οἰκειώσει αὐτῶν ἐγκαλλωπιζόμενος ἐπεθύμει τῆς ἐκεῖ παρουσίας, συνεχῶς τίθῃσι τὴν ὑπόθεσιν τῆς ἐπιθυμίας.

- 10 Καὶ ἔμπροσθεν μὲν φησιν. «Ἴνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικόν», ἐπεθύμουν ἰδεῖν· ἐνταῦθα δὲ σαφέστερον, «Ἴνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν, καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσι». Τοὺς ἄρχοντας μετὰ τῶν ἀρχομένων ἔστησε, καὶ μετὰ τὰ μυρία τρόπαια καὶ τὰς νίκας καὶ τὴν τῶν ὑπάτων περιφάνειαν, μετὰ τῶν βαρβάρων αὐτοὺς τίθῃσι καὶ μάλα εἰκότως. «Οπου γὰρ ἡ τῆς πίστεως εὐγένεια, οὐδεὶς βάρβαρος, οὐδεὶς Ἕλλην, οὐδεὶς ξένος, οὐδεὶς πολίτης, ἀλλ' εἰς μίαν ἅπαντες ἀξιώματος ἀναβαίνουν·
- 15 σιν ὑπεροχὴν. Ὅρα δὲ αὐτὸν καὶ ἐνταῦθα μετριάζοντα. Οὐ γὰρ εἶπεν, ἵνα διδάξω καὶ κατηχήσω, ἀλλὰ τί; «Ἴνα τινὰ καρπὸν σχῶ». Καὶ οὐδὲ ἀπλῶς καρπὸν, ἀλλ', «Ἴνα τινὰ καρπὸν»· πάλιν συστέλλων τὰ καθ' ἑαυτόν, ὥσπερ ἀνωτέρω εἶπεν, «Ἴνα τι μεταδῶ». Εἶτα καὶ αὐτούς, ὥσπερ ἔφθην εἰπών, καταστέλλων, «Καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσι», φησίν. Οὐ γάρ, ἐπειδὴ πλουτεῖτε καὶ τῶν ἄλλων ἔχετε πλεόν, ἐλάττονα περὶ τοὺς λοιποὺς σπουδὴν ἐπιδείκνυμι· οὐ γὰρ τοὺς πλουτοῦντας ζητοῦμεν, ἀλλὰ τοὺς
- 20 πιστούς.

Ποῦ νῦν οἱ σοφοὶ τῶν Ἑλλήνων, οἱ τοὺς βαθεῖς πώγωνας ἔλκοντες, καὶ τὰς ἐξωμίδας ἀναβεβλημένοι, καὶ τὰ μεγάλα φουσῶντες; Τὴν Ἑλλάδα, τὴν βάρβαρον πᾶσαν ὁ σκηνοποιὸς ἐπέστρεψεν. Ὁ δὲ

35 παρ' αὐτοῖς ἀγόμενος καὶ περιφερόμενος Πλάτων,

7. Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Παῦλος ἦταν σκηνοποιός.

8. Πλάτων (427-347 π.Χ.)· γιὰ πολιτικὴ δράση ἐπισκέφθηκε τὴ Σικελία δύο φορές χωρὶς ἐπιτυχία.

Ξε πώς ταιριάζει σ' αὐτόν, ἀλλ' ὅμως καὶ ἐδῶ τὴν ἀναφέρει, ξεκαθαρίζοντας ἔντονα τὴν ὑποψία τους. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ πόλη τους ἦταν διάσημη καὶ ἡ μοναδική σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη καὶ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἱστορίας της ἐγίνε σὲ πολλούς ἡ μόνη πρόφαση γιὰ νὰ τὴν ἐπισκεφθοῦν, γιὰ νὰ μὴ νομίσουν κάτι τέτοιο καὶ γιὰ τὸν Παῦλο, οὔτε νὰ ὑποπτευθοῦν, ὅτι ἐπιθυμοῦσε νὰ βρεθεῖ ἐκεῖ, ἐπειδὴ ἀπλὰ καυχιόταν γιὰ τὴ συμπάθειά τους, συνέχεια ἀναφέρει τὴν αἰτία τῆς ἐπιθυμίας του.

Καὶ πιὸ μπροστὰ βέβαια λέγει, ἐπιθυμοῦσα νὰ σᾶς δῶ, «Γιὰ νὰ σᾶς μεταδῶσω κάποιο χάρισμα πνευματικό», ἐδῶ ὅμως σαφέστερα τὸ λέγει, «Γιὰ νὰ ἐπιτύχω κάποιο καρπὸ καὶ μεταξὺ σας, ὅπως καὶ μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐθνῶν». Ἔβαλε τοὺς ἄρχοντες μαζὶ μὲ τοὺς πολίτες, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὰ πάρα πολλὰ τρόπαια καὶ τίς νίκες καὶ τὰ ἀξιώματα τῶν ὑπάτων, τοὺς τοποθετεῖ μαζὶ μὲ τοὺς βαρβάρους. Καὶ πολὺ δικαιολογημένα. Γιατί ὅπου ὑπάρχει ἡ εὐγένεια τῆς πίστες, δὲν εἶναι κανεὶς θάρβαρος, κανεὶς Ἕλληνας, κανεὶς ξένος, κανεὶς πολίτης, ἀλλ' ὅλοι ἀνεβαίνουν στὸ ἴδιο ὑψηλὸ ἀξίωμα. Πρόσεχε ὅμως πῶς καὶ ἐδῶ μιλάει μὲ μετριοφροσύνη ὁ Παῦλος. Γιατί δὲν εἶπε, γιὰ νὰ διδάξω καὶ νὰ κατηχήσω, ἀλλὰ τί; «Γιὰ νὰ ἐπιτύχω κάποιον καρπὸ». Καὶ δὲν εἶπε ἀπλὰ καρπὸ, ἀλλὰ, «κάποιον καρπὸ», μειώνοντας πάλι τὸν ἑαυτὸ του, ὅπως εἶπε παρὰπάνω, «Γιὰ νὰ μεταδῶσω κάτι». Ἐπειτα μειώνοντας καὶ αὐτοῦς, ὅπως εἶπα πρὶν, λέγει· «Ὅπως καὶ μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐθνῶν». Δηλαδή ὄχι ἐπειδὴ εἴστε πλούσιοι καὶ ἔχετε περισσότερα ἀπὸ τοὺς ἄλλους, δείχνω γιὰ τοὺς ὑπολοίπους μικρότερο ἐνδιαφέρον· γιατί δὲ ζητᾶμε τοὺς πλούσιους, ἀλλὰ τοὺς πιστούς.

Ποῦ εἶναι τῶρα οἱ σοφοὶ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ τρέφουν πυκνὴ γενειάδα καὶ φοροῦν τίς ἐξωμίδες καὶ ὑπερηφανεύονται πολὺ; Τὴν Ἑλλάδα, ὅλες τίς θάρβαρες χῶρες τίς ἐπέστρεψε ὁ σκηνοποιός⁷. Καὶ ὁ Πλάτων⁸, ποὺ ἐξυμνοῦνταν καὶ εἶχε καλὴ φήμη σ' αὐτοὺς, ἀφοῦ ἦρθε τρεῖς

τρίτον εἰς Σικελίαν ἔλθων μετὰ τοῦ κόμπου τῶν ρη-
 μάτων ἐκείνων, μετὰ τῆς ὑπολήψεως τῆς λαμπρᾶς,
 οὐδὲ ἐνὸς περιεγένετο τυράννου, ἀλλ' οὕτως ἀθλίως
 ἀπῆλλαξεν, ὥς καὶ αὐτῆς ἐκπεσεῖν τῆς ἐλευθερίας.
 5 Ὁ δὲ σκηνοποιὸς οὗτος οὐ Σικελίαν μόνον οὐδὲ Ἰ-
 ταλίαν, ἀλλὰ πᾶσαν ἐπέδραμε τὴν οἰκουμένην, καὶ
 οὐδὲ ἐν τῷ κηρύττειν τῆς τέχνης ἀπέστη, ἀλλὰ καὶ
 τότε δέσματα ἔρραπτε, καὶ ἐργαστηρίου προειστήκει
 καὶ οὐδὲ τοῦτο ἐσκανδάλισε τοὺς ἐξ ὑπάτων· καὶ μᾶ-
 10 λα εἰκότως. Οὐ γὰρ αἱ τέχναι καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα,
 ἀλλὰ τὸ ψεῦδος καὶ τὰ πεπλασμένα δόγματα εὐκατα-
 φρονήτους ποιεῖν εἴωθε τοὺς διδάσκοντας. Διὰ τοι
 τοῦτο ἐκείνων μὲν καὶ Ἀθηναῖοι λοιπὸν καταγελῶ-
 σι· τούτῳ δὲ καὶ βάρβαροι προσέχουσι καὶ ἀνόητοι
 15 καὶ ἰδιῶται. Κοινὸν γὰρ τὸ κήρυγμα πρόκειται πᾶ-
 σιν· οὐκ ἀξιώματος οἶδε διαφορὰν, οὐκ ἔθνους ὑπε-
 ροχὴν, οὐκ ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδέν· πίστεως γὰρ
 δεῖται μόνης, οὐ συλλογισμῶν.

Διὸ δὴ μάλιστα αὐτὸ θαυμάζειν ἄξιον, οὐχ ὅτι
 20 χρήσιμον καὶ σωτήριον μόνον, ἀλλ' ὅτι καὶ εὐκόλον
 καὶ ῥᾶστον, καὶ τοῖς πᾶσιν εὐληπτον· ὃ δὴ μάλιστα
 τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας ἔργον ἐστί, κοινὰ τὰ παρ' ἐ-
 αυτοῦ προτιθέντος ἅπασιν. Ὅπερ γὰρ ἐπὶ ἡλίου καὶ
 σελήνης καὶ γῆς καὶ θαλάττης καὶ τῶν ἄλλων ἐποίη-
 25 σεν, οὐ τοῖς μὲν πλουτοῦσι καὶ σοφοῖς πλείονος μετα-
 δίδους τῆς ἀπὸ τούτων χορηγίας, ἐλάττονος δὲ τοῖς
 πένησιν, ἀλλ' ἴσην ἅπασιν τὴν ἀπόλαυσιν προτιθείς,
 τοῦτο καὶ ἐπὶ τοῦ κηρύγματος εἰργάσατο, καὶ πολλῶ
 πλέον, ὅσῳ καὶ ἀναγκαιότερον τοῦτο ἐκείνων. Διὸ
 30 καὶ Παῦλός φησι συνεχῶς, «Πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν». Εἴ-
 τα δεικνὺς αὐτοῖς, ὅτι οὐδὲν αὐτοῖς χαρίζεται, ἀλλ'
 ἐπίταγμα πληροῖ δεσποτικόν, καὶ παραπέμπων αὐ-
 τοὺς ἐπὶ τὴν τοῦ Θεοῦ τῶν ὄλων εὐχαριστίαν, φη-
 σὶν «Ἑλλησί τε καὶ βαρβάρους, σοφοῖς τε καὶ ἀνο-

φορὲς στὴ Σικελία μὲ τὴ μεγάλη καύχηση τῶν λόγων ἐκείνων, μὲ τὴ λαμπρὴ ὑπόληψη, δὲν κατόρθωσε νὰ ὑπερσχύσει οὔτε ἐνὸς τυράννου, ἀλλὰ τόσο ἄθλια διέφυγε, ὥστε νὰ χάσει ἀκόμη καὶ τὴν ἐλευθερίαν του. Ὁ σκηνοποιὸς ὁμῶς αὐτὸς ὄχι μόνον τὴ Σικελία οὔτε τὴν Ἰταλία, ἀλλὰ ὁλόκληρὴν τὴν οἰκουμένην διέτρεξε, καὶ οὔτε ὅταν κήρυττε σταμάτησε τὴν τέχνην του ἀλλὰ καὶ τότε ἔραβε δέρματα καὶ ἦταν προϊστάμενος ἐργαστηρίου. Καὶ οὔτε αὐτὸ σκανδάλισε αὐτοὺς ποὺ προέρχονταν ἀπὸ τοὺς ὑπάτους. Καὶ πολὺ δικαιολογημένα. Γιατί ὄχι οἱ τέχνες καὶ τὰ ἐπαγγέλματα, ἀλλὰ τὸ ψέμα καὶ οἱ πλαστὲς διδασκαλίαι κάνουν συνήθως τοὺς διδασκάλους εὐκαταφρόνητους. Γι' αὐτὸ λοιπὸν ἐκείνους καὶ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς περιγελοῦν τώρα, ἐνῶ σ' αὐτὸν προσέχουν οἱ βάρβαροι καὶ ἄμαθεῖς καὶ ἀπλοῖκοι ἄνθρωποι. Γιατί τὸ κήρυγμα εἶναι κοινὸ γιὰ ὅλους. Δὲν ἀναγνωρίζει διαφορὰ ἀξιώματος, οὔτε ὑπεροχὴ ἔθνους, οὔτε τίποτε ἄλλο ἀπ' αὐτά, ἀφοῦ χρειάζεται μόνον πίστη καὶ ὄχι φιλοσοφικοὺς συλλογισμοὺς.

Γι' αὐτὸ λοιπὸν ἀξίζει νὰ θαυμάζει κανεὶς πάρα πολὺ τὸ κήρυγμα, ὄχι γιατί εἶναι χρήσιμο καὶ σωτήριο μόνον, ἀλλὰ καὶ γιατί εἶναι εὐκόλο καὶ πολὺ προσιτὸ καὶ τὸ καταλαβαίνουν εὐκόλα ὅλοι, πράγμα βέβαιον ποὺ εἶναι κυρίως ἔργο τῆς πρόνοιαι τοῦ Θεοῦ, ποὺ προσφέρει σὲ ὅλους κοινὰ τὰ δικά του. Γιατί αὐτὸ ποὺ ἔκαμε στὴν περίπτωσιν τῆς σελήνης καὶ τῆς γῆς καὶ τῆς θάλασσας καὶ τῶν ἄλλων, χωρὶς νὰ προσφέρει στοὺς πλούσιους καὶ σοφοὺς περισσότερη δωρεὰ ἀπ' αὐτά καὶ λιγότερη στοὺς φτωχοὺς, ἀλλὰ προσφέροντας σὲ ὅλους τὴν ἴδια ἀπόλαυσιν, αὐτὸ ἔκαμε καὶ μὲ τὸ κήρυγμα, καὶ πολὺ περισσότερο, ἀφοῦ αὐτὸ εἶναι καὶ πιὸ ἀναγκαῖον ἀπὸ ἐκεῖνα. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Παῦλος λέγει συνέχεια, «Σὲ ὅλα τὰ ἔθνη». Ἐπειτα δείχνοντας, πῶς δὲν τοὺς χαρίζει τίποτε, ἀλλ' ἐκπληρώνει τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, καὶ παραπέμποντας αὐτοὺς στὴν εὐχαριστίαν τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων, λέγει· «Καὶ στοὺς Ἕλληνες καὶ στοὺς βαρβάρους, καὶ στοὺς σοφοὺς καὶ στοὺς ἄμαθεῖς εἶμαι ὀφειλέτης». Αὐτὸ καὶ στοὺς Κορινθίους γρά-

ἤτοις ὀφειλέτης εἰμί». Ὁ καὶ Κορινθίοις ἐπιστελ-
λων ἔλεγε. Λέγει δὲ τοῦτο, τὸ πᾶν ἀνατιθεὶς τῷ
Θεῷ. «Οὕτω τὸ κατ' ἐμὲ πρόθυμον, καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν
Ρώμῃ εὐαγγελίσασθαι».

- 5 6. Ὡς ψυχῆς γενναίας· πρᾶγμα τοσούτων κιν-
δύνων μεστὸν ἀναδεξάμενος, ἀποδημίαν διαπόντιον,
πειρασμούς, ἐπιβουλάς, ἐπαναστάσεις (καὶ γὰρ εἰ-
κὸς πόλει τοσαύτῃ μέλλοντα διαλέγεσθαι, ὑπὸ ἀσε-
βείας τυραννουμένη, νιφάδας πειρασμῶν ὑπομένειν·
10 οὕτω γοῦν καὶ τὸν βίον κατέλυσεν ἐν τῇ πόλει ταύ-
τῃ, παρὰ τοῦ τότε τυραννοῦντος ἀποτμηθεὶς)· ἀλλ'
ὁμως τοσαῦτα προσδοκῶν ὑπομενεῖν, οὐδενὶ τούτων
ὀκνηρότερος ἐγίνετο, ἀλλὰ κατηπείγετο καὶ ὤδιν·
καὶ πρόθυμος ἦν. Διὸ φησιν, «Οὕτω τὸ κατ' ἐμὲ
15 πρόθυμον, καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ρώμῃ εὐαγγελίσασθαι».
«Ὁὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον». Τί φῆς, ὦ
Παῦλε; Δέον εἰπεῖν, ὅτι καὶ καυχῶμαι καὶ σεμνύνο-
μαι καὶ ἐναβρύνομαι, τοῦτο μὲν οὐ λέγεις, τὸ δὲ ἔ-
λαττον τούτου, ὅτι οὐκ ἐπαισχύνῃ· ὅπερ οὐκ ἐπὶ τῶν
20 σφόδρα λαμπρῶν λέγειν εἰώθαμεν.

- Τί οὖν ἐστὶν ὃ φησι; καὶ τίνος ἕνεκεν οὕτω φθέγ-
γεται, καίτοι γε ἀγαλλόμενος ἐπ' οὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐ-
πὶ τῷ οὐρανῷ; Γαλάταις γοῦν ἐπιστέλλων ἔλεγεν·
«Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι, εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ
25 τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Τίμος οὖν ἕνε-
κεν ἐνταῦθα οὐ λέγει, ὅτι καὶ καυχῶμαι, ἀλλ' ὅτι
«Οὐκ ἐπαισχύνομαι»; Σφόδρα πρὸς τὰ τοῦ κόσμου
πράγματα ἦσαν ἐπτοημένοι οἱ Ρωμαῖοι διὰ τὸν πλοῦ-
τον, διὰ τὴν ἀρχήν, διὰ τὰς νίκας καὶ τοὺς αὐτῶν
30 βασιλεῖς· ἰσοθέους γὰρ ἡγοῦντο τούτους. Οὕτω γοῦν
αὐτοὺς καὶ ἐκάλουν. Διὰ δὲ τοῦτο καὶ ναοὺς αὐτοὺς
ἐθεράπευον καὶ βωμοὺς καὶ θυσίαις. Ἐπεὶ οὖν οὕ-
τως ἦσαν πεφουσιωμένοι, ὃ δὲ Παῦλος ἔμελλε κη-
ρύττειν τὸν Ἰησοῦν τὸν νομιζόμενον τοῦ τέκτονος
35 υἱόν, τὸν ἐν Ἰουδαίᾳ τραφέντα καὶ ἐν οἰκίᾳ γυναι-

9. Σύμφωνα μετὰ τὴν ἀρχαίαν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας ὁ Παῦλος μαρτύρησε κατὰ τὸ διωγμὸν τοῦ Νέρωνα (64·68).

10. Γαλ 6, 14

φοντας ἔλεγε. Καί τὸ λέγει αὐτὸ ἀναθέτοντας τὰ πάντα στὸ Θεό. «Ἔτσι, ὅσο ἐξαρτιέται ἀπὸ μένα, εἶμαι πρόθυμος, νὰ κηρύξω τὸ εὐαγγέλιο καὶ σὲ σᾶς ποὺ εἴστε στὴ Ρώμῃ».

6. Πῶ, πῶ γενναία ψυχὴ! Ἄν καὶ ἔλαβε ἔργο γεμάτο ἀπὸ τόσους πολλοὺς κινδύνους, ταξίδι θαλασσινό, πειρασμούς, ἐπιβουλές, ἐπαναστάσεις (γιατὶ πραγματικὰ ἦταν φυσικὸ νὰ ὑπομένει πολλοὺς πειρασμούς, ἀφοῦ ἐπρόκειτο νὰ μιλήσει σὲ τόσο μεγάλη πόλῃ, στὴν ὁποία ἐπικρατοῦσε ἡ ἀσέβεια· ἔτσι λοιπὸν καὶ τῇ ζωῇ του τελείωσε στὴν πόλῃ αὐτῇ, καὶ ἀποκεφαλίστηκε ἀπὸ τὸν τότε αὐτοκράτορα), καὶ ἂν καὶ περίμενε νὰ ὑποφέρει τόσα πολλά, δὲ γινόταν ὀκνηρότερος ἀπὸ κανένα ἀπ' αὐτοὺς, ἀλλὰ διαζόταν πολὺ καὶ στενοχωριόταν καὶ ἦταν πρόθυμος. Γι' αὐτὸ λέγει, «Ἔτσι, ὅσο ἐξαρτιέται ἀπὸ μένα, εἶμαι πρόθυμος, νὰ κηρύξω τὸ εὐαγγέλιο καὶ σὲ σᾶς ποὺ εἴστε στὴ Ρώμῃ». «Γιατὶ δὲν ντρέπομαι τὸ εὐαγγέλιο». Τί λές, Παῦλε; Ἐνῶ ἔπρεπε νὰ πεῖς, ὅτι καὶ καυχίεμαι καὶ παινεύομαι καὶ ὑπερηφανεύομαι, αὐτὸ δὲν τὸ λές, ἀλλὰ τὸ μικρότερο ἀπ' αὐτό, ὅτι δηλαδὴ δὲν ντρέπεσαι, πράγμα ποὺ συνηθίζουμε νὰ λέμε ὅχι γιὰ τὰ πολὺ σπουδαῖα.

Τί λοιπὸν σημαίνει αὐτὸ ποὺ λέγει; Καὶ γιὰ ποῖο λόγο μιλάει ἔτσι, ἂν καὶ χαιρόταν γι' αὐτὸ περισσότερο παρὰ γιὰ τὸν οὐρανὸ; Γράφοντας στοὺς Γαλάτες ἔλεγε· «Ἐγὼ ὅμως εἶθε νὰ μὴν καυχηθῶ, παρὰ γιὰ τὸ σταυρὸ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ»¹⁰. Γιὰ ποῖο λοιπὸν λόγο ἐδῶ δὲ λέγει, ὅτι καὶ καυχίεμαι, ἀλλ' ὅτι «Δὲν ντρέπομαι»; Οἱ Ρωμαῖοι ἦταν στραμμένοι πρὸς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου αὐτοῦ ἐξ αἰτίας τοῦ πλούτου, τῆς ἐξουσίας, τῶν νικῶν καὶ τῶν ἰδίων τῶν βασιλέων, γιατί τοὺς θεωροῦσαν ισόθεους. Ἔτσι βέβαια καὶ τοὺς ὀνόμαζαν. Γι' αὐτὸ καὶ τοὺς λάτρευαν σὲ ναοὺς μὲ βωμοὺς καὶ θυσίες. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἦταν τόσο ὑπερήφανοι, ἐνῶ ὁ Παῦλος ἐπρόκειτο νὰ κηρύξει τὸν Ἰησοῦ, ποὺ νομιζόταν υἱὸς τοῦ ξυλουργοῦ, ποὺ ἀνατράφηκε στὴν Ἰουδαία καὶ σὲ σπῖτι ἄσημης γυ-

κὸς εὐτελοῦς, οὐ δορυφόρους ἐσχηκότα, οὐ χρήματα περιβαλλόμενον, ἀλλὰ καὶ ὡς κατάδικον ἀποθάνοντα μετὰ ληστῶν, καὶ ἕτερα πολλὰ ἄδοξα ὑπομείναντα, καὶ εἰκὸς ἦν αὐτοὺς ἐγκαλύπτεσθαι, οὐδὲν 5 τῶν ἀπορρήτων καὶ μεγάλων εἰδότας οὐδέπω· διὰ τοῦτο φησιν, «Οὐκ ἐπαισχύνομαι», ἐκείνοις διδάσκων τέως μὴ ἐπαισχύνεσθαι ἥδει γὰρ ὅτι, ἂν τοῦτο κατορθώσωσι, ταχέως προΐόντες καὶ ἐπὶ τὸ καυχᾶσθαι ἤξουσι.

- 10 Καὶ σὺ τοίνυν ἐὰν ἀκούσης τινὸς λέγοντος, τὸν ἐσταυρωμένον προσκυνεῖς; μὴ ἐπαισχυνθῇς, μηδὲ κάτω βλέψης, ἀλλὰ καὶ ἐναβρύνου καὶ καλλωπίζου, καὶ ἐλευθέροις ὀφθαλμοῖς καὶ ὑψηλῶ προσώπῳ κατὰδεξαι τὴν ὁμολογίαν. Καὶ εἰπὴ πάλιν, τὸν ἐσταυρωμένον προσκυνεῖς; εἰπέ πάλιν πρὸς αὐτόν· ἀλλ' 15 οὐ τὸν μοιχὸν οὐδὲ τὸν πατραλοῖαν οὐδὲ τὸν παιδοκτόνον (τοιούτοι γὰρ οἱ παρ' αὐτοῖς θεοὶ πάντες), ἀλλὰ τὸν διὰ σταυροῦ δαίμονας ἐπιστομίσαντα, καὶ τὰς μυρίας αὐτῶν ἀνελόντα μαγγανείας. Καὶ γὰρ ὁ 20 σταυρὸς δι' ἡμᾶς τὸ τῆς ἀφάτου φιλανθρωπίας ἔργον, τὸ τῆς πολλῆς κηδεμονίας σύμβολον. Πρὸς δὲ τοῖς εἰρημένοις, ἐπειδὴ καὶ λόγῳ μέγα κομπάζοντες, καὶ τὴν ἔξωθεν περιβεβλημένοι σοφίαν ἐφυσῶντο, ἐγώ, φησίν, ἐρρῶσθαι πολλὰ τούτοις εἰπὼν τοῖς συλ- 25 λογισμοῖς, σταυρὸν ἔρχομαι κηρύττων, καὶ οὐ διὰ τοῦτο αἰσχύνομαι.

«Δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστὶν εἰς σωτηρίαν». Ἐπειδὴ γάρ ἐστι καὶ δύναμις Θεοῦ εἰς κόλασιν (καὶ γὰρ ὅτε τοὺς Αἰγυπτίους ἐκόλαζεν, ἔλεγεν· «αὕτη ἐστὶν ἡ δύ- 30 ναμὶς μου ἡ μεγάλη»), καὶ δύναμις εἰς ἀπώλειαν («Φοβήθητε γάρ», φησί, «τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γένει»); διὰ τοῦτο φησιν· οὐ ταῦτα ἐλθὼν κομίζω, οὐ τὰ περὶ κολάσεως καὶ τιμωρίας, ἀλλὰ τὰ περὶ σωτηρίας. Τί οὖν; οὐχὶ καὶ 35 ταῦτα κατήγγελλε τὸ εὐαγγέλιον, τὸν περὶ γένενης

ναίκας, χωρίς νὰ ἔχει σωματοφύλακες, οὔτε νὰ περιβάλλεται ἀπὸ χρήματα, ἀλλὰ πού πέθανε καὶ σάν κατὰδικος μαζί μὲ ληστὲς καὶ ὑπέμεινε καὶ ἄλλα πολλὰ παράδοξα, καὶ ἦταν φυσικὸ νὰ αἰσθάνονται αὐτοὶ ντροπὴ, ἀφοῦ δὲ γνώριζαν ἀκόμη τίποτε ἀπὸ τὰ μεγάλα καὶ ἀπόρρητα, γι' αὐτὸ λέγει, «Δὲν ντρέπομαι», διδάσκοντας πρῶτα - πρῶτα ἐκείνους νὰ μὴν ντρέποναι, γιατί γνώριζε πῶς, ἂν κατορθώσουν αὐτό, προχωρώντας γρήγορα θὰ φθάσουν καὶ στὴν καύχηση.

Καὶ ἐσύ λοιπὸν ἐάν ἀκούσεις κάποιον νὰ σοῦ λέγει, τὸ σταυρωμένο προσκυνεῖς; μὴν ντραπεῖς, οὔτε νὰ στρέψεις κάτω τὸ βλέμμα σου, ἀλλὰ νὰ καμαρώνεις καὶ νὰ καυσιέσαι, καὶ μὲ καθαρὰ μάτια καὶ ψηλά τὸ πρόσωπο νὰ δεχθεῖς τὴν ὁμολογία. Καὶ ἂν πάλι πεῖ, τὸ σταυρωμένο προσκυνεῖς; πές του πάλι· δὲν προσκυνῶ βέβαια κάποιον πού εἶναι μοιχὸς οὔτε πατροκτόνος οὔτε παιδοκτόνος (γιατὶ τέτοιοι εἶναι ὅλοι οἱ θεοὶ τους), ἀλλ' αὐτὸν πού μὲ τὸ σταυρὸ ἀποστόμωσε τοὺς δαίμονες καὶ ἐξαφάνισε τίς ἄπειρες μαγγανεῖες τους. Γιατὶ πραγματικὰ ὁ σταυρὸς εἶναι γιὰ μᾶς τὸ ἔργο τῆς ἀνέκφραστης φιλανθρωπίας, τὸ σύμβολο τῆς μεγάλης φροντίδας. Ἐκτὸς ἀπ' αὐτὰ πού εἰπώθηκαν, ἐπειδὴ καὶ μὲ τὰ λόγια ὑπερηφανεύονταν πολὺ καὶ φούσκωναν γιατί κατεῖχαν τὴν κοσμικὴ σοφία, ἐγώ, λέγει, ἀφοῦ εἶπα πῶς ἔχω ἐνισχυθεῖ πολὺ μ' αὐτοὺς τοὺς συλλογισμοὺς, ἔρχομαι νὰ κηρύξω τὸ σταυρὸ καὶ δὲν ντρέπομαι γι' αὐτό.

«Γιατὶ τὸ εὐαγγέλιο εἶναι δύναμη Θεοῦ πού δίνει σωτηρία». Ἐπειδὴ λοιπὸν ὑπάρχει καὶ δύναμη Θεοῦ πού φέρει τὴν τιμωρία (γιατὶ ὅταν τιμωροῦσε τοὺς Αἰγυπτίους, ἔλεγε· «αὕτὴ εἶναι ἡ δύναμή μου ἡ μεγάλη»¹¹), καὶ δύναμη πού ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια, διότι λέγει, («Νὰ φοβηθεῖτε ἐκεῖνον πού ἔχει τὴ δύναμη νὰ καταστρέψει τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα στὴν αἰώνια κόλαση»¹²), γι' αὐτὸ λέγει, δὲν ἔρχομαι νὰ φέρω αὐτά, τὰ σχετικὰ μὲ τὴν κόλαση καὶ τὴν τιμωρία, ἀλλὰ τὰ σχετικὰ μὲ τὴ σωτηρία. Τί λοιπὸν; δὲν κήρυττε καὶ αὐτὰ τὸ εὐαγγέλιο, τὰ σχετικὰ μὲ τὴ γέεννα,

λόγον, τὸν περὶ τοῦ σκοτίους τοῦ ἑξωτερικοῦ καὶ τοῦ
 σκώληκος τοῦ ἰσθμοῦ; Καὶ μὴν οὐδαμῶθεν ἄλλοθεν,
 ἢ ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ταῦτα ἔγνωμεν πῶς οὖν, φησί,
 «Δύναμις Θεοῦ εἰς σωτηρίαν»; Ἄλλ' ἄκουε καὶ τῶν
 5 ἐξῆς «Παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον,
 καὶ Ἑλληνι». Οὐ γὰρ ἀπλῶς πᾶσιν, ἀλλὰ τοῖς δε-
 χομένοις. Κἂν γὰρ Ἑλλην ἦς, κἂν πᾶσαν ἐπελθὼν
 κακίαν, κἂν Σκύθης, κἂν βάρβαρος, κἂν αὐτοθηρί-
 ον, κἂν πάσης ἀλογίας γέμων, καὶ μυρία ἁμαρτημά-
 10 των ἐπιφερόμενος φορτία, ἅμα τὸν περὶ σταυροῦ λό-
 γον κατεδέξω καὶ ἐβαπτίσθης, καὶ πάντα ἐκεῖνα ἐξ-
 ῆλειψας.

Διὰ τί δέ φησιν ἐνταῦθα, «Ἰουδαίῳ τε πρῶτον
 καὶ Ἑλληνι»; τί βούλεται αὕτη ἡ διαφορὰ; Καίτοι
 15 πολλαχοῦ εἶπεν, ὅτι οὔτε περιτομὴ τί ἐστίν, οὔτε ἁ-
 κροβυστία· πῶς οὖν ἐνταῦθα διαιρεῖ, προτιθεὶς τὸν
 Ἰουδαῖον τοῦ Ἑλλήνου; Καὶ τί τοῦτο; οὐδὲ γάρ,
 ἐπειδὴ πρῶτός ἐστι, καὶ πλέον λαμβάνει τῆς χάρι-
 τος· ἢ γὰρ αὕτη δωρεὰ καὶ τούτῳ κακείνῳ δίδεται
 20 ἀλλὰ τάξεώς ἐστι τιμὴ μόνον τὸ πρῶτος. Καὶ γὰρ
 οὐκ ἐν τῷ μείζονα λαβεῖν δικαιοσύνην πλεονεκτεῖ,
 ἀλλ' ἐν τῷ πρῶτος αὐτὴν λαβεῖν τιτίμηται μόνον·
 ἐπεὶ καὶ ἐπὶ τῶν φωτιζομένων (ἴστε δὲ οἱ μύσται
 τὸ λεγόμενον) πάντες μὲν ἐπὶ τὸ βάπτισμα τρέχουσιν,
 25 οὐ πάντες δὲ ἐν τῇ αὐτῇ ὥρᾳ, ἀλλ' ὁ μὲν πρῶτος,
 ὁ δὲ δεύτερος· οὐ μὴν ὁ πρῶτος τοῦ δευτέρου πλέ-
 ον λαμβάνει, οὐδὲ ἐκεῖνος τοῦ μετ' αὐτόν, ἀλλὰ τῶν
 αὐτῶν ἅπαντες ἀπολαύουσι. Τὸ τοίνυν, πρῶτος, ἐν-
 ταῦθα ρήματός ἐστι τιμὴ, οὐ χάριτος πλεονασμός.

30 Εἶτα εἰπὼν, «Εἰς σωτηρίαν», πάλιν αὐξάνει τὴν
 δωρεάν, δεικνὺς οὐκ ἄχρη τοῦ παρόντος ἰσταμένην,
 ἀλλὰ περαιτέρω προῖοῦσαν· τοῦτο γὰρ ἐδήλωσεν εἰ-
 πὼν· «Δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτε-
 ται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται· Ὁ δὲ
 35 ἐκ πίστεως ζήσεται». Ὁ γοῦν γενόμενος δίκαι-
 ος, οὐ κατὰ τὸν παρόντα βίον μόνον, ἀλλὰ καὶ
 κατὰ τὸν μέλλοντα ζήσεται. Οὐ τοῦτο δὲ μόνον, ἀλλὰ

τὸ σκότος τὸ ἐξώτερο καὶ τὸ φαρμακερὸ σκουλήκι; Ἄλλ' ὁμως ἀπὸ πουθενά ἄλλου παρὰ ἀπὸ τὸ εὐαγγέλιο τὰ γνωρίσαμε αὐτά. Πῶς λοιπὸν, λέγει, «Δύναμη Θεοῦ γιὰ σωτηρία»; Ἄκου ὁμως καὶ τὰ ἐπόμενα· «Στὸν καθένα πού πιστεύει, στὸν Ἰουδαῖο πρῶτα καὶ στὸν εἰδωλολάτρη». Ὅχι λοιπὸν σὲ ὅλους γενικά, ἀλλὰ σὲ ὅσους τὸν δέχονται. Γιατί καὶ ἂν ἀκόμη εἶσαι Ἕλληνας, καὶ ἂν ἔκαμες κάθε κακία, καὶ ἂν εἶσαι Σκύθης, καὶ ἂν εἶσαι βάρβαρος, καὶ ἂν εἶσαι θηρίο, καὶ ἂν εἶσαι γεμάτος ἀπὸ κάθε ἀνοησία, καὶ ἂν εἶσαι φορτωμένος μὲ πάρα πολλὰ ἁμαρτήματα, ἐφόσον δέχθηκες τὸ κήρυγμα τοῦ σταυροῦ καὶ βαπτίσθηκες, ἐξαφάνισες καὶ ὅλα ἐκεῖνα.

Γιατί ὁμως λέγει ἐδῶ, «Στὸν Ἰουδαῖο πρῶτα καὶ μετὰ στὸν Ἕλληνα»; Τί θέλει αὐτὴ ἡ διαφορὰ; Ἄν καὶ σὲ πολλὰ σημεῖα εἶπε, ὅτι οὔτε ἡ περιτομὴ εἶναι κάτι, οὔτε ἡ ἀκροβυστία, πῶς λοιπὸν ξεχωρίζει ἐδῶ, βάζοντας τὸν Ἰουδαῖο μπροστὰ ἀπὸ τὸν Ἕλληνα; Καὶ τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι δηλαδὴ δὲν παίρνει περισσότερη χάρη, ἐπειδὴ εἶναι πρῶτος, ἀφοῦ ἡ ἴδια ἡ δωρεὰ δίνεται καὶ σ' αὐτὸν καὶ σ' ἐκεῖνον, ἀλλὰ τὸ πρῶτος εἶναι μόνο τιμητικὴ θέση. Γιατί δὲν εἶναι σὲ πλεονεκτικότερη θέση μὲ τὸ νὰ πάρει μεγαλύτερη δικαίωση, ἀλλ' ἔχει τιμηθεῖ μόνο μὲ τὸ νὰ τὴν πάρει πρῶτος αὐτός. Ἀφοῦ καὶ στὴν περίπτωσι τῶν βαπτιζομένων (γνωρίζετε οἱ μνημένοι αὐτὸ πού λέγω) ὅλοι τρέχουν στὸ βάπτισμα, ὅχι ὁμως ὅλοι τὴν ἴδια ὥρα, ἀλλ' ἄλλος πρῶτος καὶ ἄλλος δεύτερος. Ἄλλ' ὁμως ὁ πρῶτος δὲν παίρνει κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸ δεύτερο, οὔτε αὐτός ἀπὸ τὸν ἐπόμενο, ἀλλ' ἀπολαμβάνουν ὅλοι τὰ ἴδια. Τὸ πρῶτος λοιπὸν ἐδῶ εἶναι τιμητικὴ λέξις καὶ ὅχι περισσότερη χάρη.

Στὴ συνέχεια, ἀφοῦ εἶπε «Γιὰ σωτηρία», πάλι αὐξάνει τὴ δωρεὰ, δείχνοντας πῶς δὲ σταματᾷ μεχρὶ τὸ παρόν, ἀλλὰ πῶς προχωράει στὸ μέλλον. Γιατί αὐτὸ τὸ φανέρωσε λέγοντας· «Γιατί μὲ τὸ εὐαγγέλιο φανερῶνεται ἡ δικαίωσι τοῦ Θεοῦ, πού προέρχεται ἀπὸ πίστη καὶ δίνεται σ' αὐτὸν πού ἔχει πίστη, ὅπως ἔχει γραφεῖ Ὁ δίκαιος ὁμως θὰ σωθεῖ ἀπὸ τὴν πίστη του». Αὐτός λοιπὸν πού ἐγίνε δίκαιος, θὰ ζήσει ὅχι μόνο στὴν παρούσα ζωὴ, ἀλλὰ καὶ

καὶ ἕτερον αἰνίττεται μετὰ τούτου, τὸ λαμπρὸν καὶ περιφανὲς τῆς τοιαύτης ζωῆς. Ἐπειδὴ γὰρ ἔστι καὶ μετὰ αἰσχύνης σωθῆναι ὥσπερ οὖν πολλοὶ τῶν ἀπὸ φιλανθρωπίας βασιλικῆς ἀπαλλαττομένων κολάσεως
 5 σώζονται ἵνα μὴ ὑποπτέυσῃ τοῦτό τις σωτηρίαν ἀκούσας, προσέθηκε, «Καὶ δικαιοσύνην», καὶ δικαιοσύνην οὐ σὴν, ἀλλὰ Θεοῦ, καὶ τὸ δαψιλὲς αὐτῆς καὶ τὸ εὐκόλον αἰνιττόμενος. Οὐ γὰρ ἐξ ἰδρώτων καὶ πόνων αὐτὴν κατορθοῖς, ἀλλ' ἀπὸ τῆς ἄνωθεν δω-
 10 ρεᾶς λαμβάνεις, ἐν μόνον εἰσφέρων οἰκοθεν, τὸ πιστεῦσαι.

Εἶτα, ἐπειδὴ ἀπίθανος ὁ λόγος εἶναι ἐδόκει, εἰ ὁ μοιχὸς καὶ μαλακός, καὶ τυμβωρύχος καὶ γόνης ἀθρόον οὐχὶ κολάσεως ἀπαλλάττεται μόνον, ἀλλὰ καὶ
 15 δίκαιος γίνεται, καὶ δίκαιος τὴν ἀνωτάτω δικαιοσύνην, ἀπὸ τῆς Παλαιᾶς πιστοῦται τὸν λόγον. Καὶ πρῶτον μὲν βρεχεῖ ρήματι πέλαγος ἱστοριῶν ἀχανὲς τῷ δυναμένῳ βλέπειν ἀναπετάννυσιν. Εἰπὼν γάρ, «Ἐκ πίστεως εἰς πίστιν», παρέπεμψε τὸν ἀκροα-
 20 τὴν ἐπὶ τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ τὰς ἐν τῇ Παλαιᾷ γενομένας, ἃς Ἑβραίοις ἐπιστέλλων μετὰ πολλῆς ἐξηγεῖται τῆς σοφίας, καὶ τοὺς δικαίους καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς οὕτω δικαιωθέντας δείκνυσι καὶ τότε διὸ καὶ τῆς Ραὰβ καὶ τοῦ Ἀβραὰμ ἐμνημόνευσεν.
 25 Ἐπειτα δὲ ἐνταῦθα αἰνιξάμενος αὐτὸ μόνον (καὶ γὰρ ἐφ' ἕτερον ἔτρεχε θεώρημα, καὶ κατεπεῖγον), ἀπὸ τῶν προφητῶν πάλιν πιστοῦται τὸν λόγον, τὸν Ἀμβακοῦμ εἰς μέσον παράγων βοῶντα καὶ λέγοντα, ὅτι οὐδὲ ἐνὶ ἄλλως ζῆν τὸν μέλλοντα ζήσεσθαι,
 30 ἀλλ' ἢ διὰ πίστεως. «Ὁ γὰρ δίκαιος», φησὶν, «ἐκ πίστεως ζήσεται», περὶ τῆς μελλούσης λέγων ζωῆς.

13. Στὸ κεφ. 11 τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς ὁ Παῦλος ἀναφέρει παραδείγματα πίστεως.

στή μελλοντική. Καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ καί κάτι ἄλλο ὑπονοεῖ μ' αὐτό, δηλαδή τή λαμπρότητα καί τή δόξα αὐτῆς τῆς Ζωῆς. Ἐπειδὴ λοιπὸν εἶναι δυνατό νά σωθεῖ κανεὶς καί μὲ ντροπή, ὅπως βέβαια πολλοὶ σώζονται καί δὲν τιμωροῦνται ἐξ αἰτίας τῆς φιλάνθρωπίας τοῦ βασιλιᾶ, γιὰ νά μὴν ὑποψιασθεῖ κανεὶς αὐτό, ὅταν ἀκούσει γιὰ σωτηρία, πρόσθεσε, «Καὶ δικαίωση», καί δικαίωση ὄχι τῇ δικῇ σου, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ, ὑπονοώντας πόσο ἀφθονα καί πόσο εὐκόλα χορηγεῖται αὐτή. Γιατί βέβαια δὲν τὴν κατορθώνεις αὐτὴ μὲ ἰδρῶτες καί κόπους, ἀλλὰ τὴν παίρνεις ἀπὸ τῆ δωρεᾶ τοῦ Θεοῦ, προσφέροντας ὁ ἴδιος ἓνα μόνο πράγμα, τὴν πίστη.

Ἐπειτα, ἐπειδὴ ὁ λόγος φαινόταν πὼς εἶναι ἀπίστευτος, ἐὰν ὁ μοιχὸς καί ὁ κίμαιδος καί ὁ τυμβωρύχος καί ὁ ἀγύρτης ἀμέσως ὄχι μόνο ξεφεύγει τὴν τιμωρία, ἀλλὰ καὶ δίκαιος γίνεται, καί δίκαιος μὲ τὴν πιὸ ἀνώτερη δικαιοσύνη, ἐπιβεβαιώνει τὸ λόγο ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Καί πρῶτα μὲ λίγες λέξεις ἀπλώνει μπροστὰ σ' αὐτὸν ποὺ μπορεῖ νά βλέπει ἀπέραντο πέλαγος ἱστοριῶν. Γιατί, ἀφοῦ εἶπε, «Ποῦ προέρχεται ἀπὸ τὴν πίστη καί χορηγεῖται σ' αὐτὸν ποὺ ἔχει πίστη», παρέπεμψε τὸν ἀκροατὴ στὴν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐγίνε στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, τὴν ὁποία ἐξηγεῖ ὁ Παῦλος μὲ πολλή σοφία, ὅταν ἔγραφε στοὺς Ἑβραίους¹², καί δείχνει πὼς οἱ δίκαιοι καί οἱ ἁμαρτωλοὶ ἔτσι δικαιώθηκαν καί τότε. Γι' αὐτὸ ἀνέφερε καί τὴ Ραὰθ¹³ καί τὸν Ἀβραάμ. Ἐπειτα, ἀφοῦ ὑπονόησε αὐτό μόνο (γιατί ἔτρεχε γρήγορα σ' ἄλλη σκέψη καί πολὺ ἐπείγουσα), ἐπιβεβαιώνει πάλι τὸ λόγο του ἀπὸ τοὺς προφῆτες, φέρνοντας στὴ μέση τὸν Ἀββακούμ νά φωνάζει καί νά λέγει, ὅτι δὲν εἶναι δυνατό νά ζήσει διαφορετικὰ ἐκεῖνος ποὺ πρόκειται νά ζήσει, παρὰ μόνο μὲ τὴν πίστη. «Γιατί ὁ δίκαιος», λέγει, «θὰ ζήσει ἀπὸ τὴν πίστη»¹⁴, λέγοντας γιὰ τὴ μελλοντικὴ ζωή.

14. Πρόκειται γιὰ τὴν πόρνη Ραὰθ ποὺ ἔσωσε στὴν Ἱερικὴ τοὺς Ἰσραηλίτες κατασκόπους. Γιὰ τὸ σχετικὸ περιστατικὸ βλ. Ἰησ. Ναυῆ 2, 1 - 24.

Ἐπειδὴ γὰρ ἅπερ ὁ Θεὸς χαρίζεται, πάντα ὑπερβαίνει λογισμόν, εἰκότως πίστεως ἡμῖν δεῖ. «Ὁ δὲ κατοϊώμενος καὶ καταφρονητῆς ἀνὴρ καὶ ἀλαζών οὐθὲν οὐ μὴ περανεῖ».

- 5 Ἀκουέτωσαν οἱ αἵρετικοὶ τῆς πνευματικῆς φωνῆς. Τοιαύτη γὰρ ἡ τῶν λογισμῶν φύσις· λαθυρίνθω τινὶ καὶ γρίφοις ἔοικεν, οὐδὲν οὐδαμοῦ τέλος ἔχουσα, οὐδὲ ἀφιεῖσα τὸν λογισμόν ἐστάναι ἐπὶ τῆς πέτρας, καὶ τὴν ἀρχὴν ἐξ ἀλαζονείας λαμβάνουσα.
- 10 Αἰσχυρόμενοι γὰρ ἐπὶ τῷ παραδέχεσθαι πίστιν καὶ δοκεῖν ἀγνοεῖν τὰ οὐράνια, εἰς κονιορτὸν ἑαυτοὺς μυρίων λογισμῶν ἐμβάλλουσιν. Εἴτα, ἄθλιε καὶ ταλαίπωρε καὶ μυρίων ἄξιε δακρύων, ἂν μὲν τίς σε ἔρηται, πῶς ὁ οὐρανὸς γέγονεν, καὶ πῶς ἡ γῆ· τί λέ-
- 15 γω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν; πῶς αὐτὸς ἐτέχθη, πῶς ἐτράφη καὶ ἠυξήθη, οὐκ αἰσχύνῃ τὴν ἄγνοιαν; ἔὰν δὲ περὶ τοῦ Μονογενοῦς γίνηται τις λόγος, δι' αἰσχύνῃν εἰς βάραθρον ἑαυτὸν ἐμβάλλεις ἀπωλείας, ἀνάξιον σεαυτῷ νομίζων τὸ μὴ πάντα εἰδέναι;
- 20 Καὶ μὴν ἀνάξιον ἡ φιλονεικία, καὶ τὸ πολυπραγμονεῖν ἀκαίρως.

Καὶ τί λέγω περὶ δογμάτων; Αὐτῆς γὰρ τῆς κατὰ τὸν παρόντα βίον πονηρίας οὐδαμόθεν ἀπηλλάγημεν ἄλλοθεν, ἀλλ' ἢ διὰ τῆς πίστεως. Οὕτω καὶ οἱ

25 πρὸ τούτου ἔλαμψαν ἅπαντες, οὕτως ὁ Ἀβραάμ, οὕτως ὁ Ἰσαάκ, οὕτως ὁ Ἰακώβ· οὕτω καὶ ἡ πόρνη ἐσώθη, καὶ ἡ ἐν τῇ Παλαιᾷ, καὶ ἡ ἐν τῇ Καινῇ. «Πίστει γάρ», φησί, «Ραὰβ ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο τοῖς ἀπειθήσασιν, δεξαμένη τοὺς κατασκόπους». Οὐδὲ πρὸς ἑαυτὴν εἶπε, καὶ πῶς δυνήσονται οὗτοι αἰχμάλωτοι καὶ φυγάδες ὄντες καὶ μετανάσται, καὶ νομά-

30 δων βίον ζῶντες, ἡμῶν τῶν πόλιν ἐχόντων καὶ τείχη καὶ πύργους περιγενέσθαι; ὥς εἰ πρὸς ἑαυτὴν ταῦτα

Ἐπειδὴ λοιπὸν αὐτὰ ποὺ χαρίζει ὁ Θεὸς ξεπερνοῦν κάθε λογικὸ, δικαιολογημένα χρειαζόμαστε πίστη. «Ὁ ὑπερήφανος ὁμως καὶ καταφρονητὴς καὶ ἀλαζονικὸς ἄνθρωπος τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτύχει»¹⁷.

Ἄς ἀκούσουν οἱ αἰρετικοὶ τὴν πνευματικὴ φωνή. Γιατί τέτοια εἶναι ἡ φύση τῶν λογισμῶν. Μοιάζει μὲ κάποιο λαβύρινθο καὶ μὲ γρίφους, χωρὶς νὰ ἔχει πουθενὰ κανένα τέλος, οὔτε ν' ἀφήσει τὸ λογισμό νὰ σταθεῖ πάνω στὴν πέτρα καὶ ξεκινᾷ ἀπὸ τὴν ἀλαζονεία. Γιατί, ἐπειδὴ αἰσθάνονται ντροπὴ γιὰ τὴν παραδοχὴ τῆς πίστεως καὶ νομίζουν πῶς ἀγνοοῦν τὰ οὐράνια, ρίχνουν τὸν ἑαυτὸ τους σὲ κονιορτὸ ἀναρίθμητων λογισμῶν. Ἐπειτα, ἄθλιε καὶ ταλαίπωρε καὶ ἄξιε γιὰ πάρα πολλὰ δάκρυα, ἂν κάποιος σὲ ἐρωτήσῃ, πῶς ἐγίνε ὁ οὐρανὸς καὶ πῶς ἡ γῆ; καὶ γιατί λέγω τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ; πῶς γεννήθηκες ἐσὺ ὁ ἴδιος, πῶς τράφηκες καὶ μεγάλωσες, δὲν ντρέπεσαι γιὰ τὴν ἄγνοια; Ἐὰν ὁμως γίνεται κάποιος λόγος γιὰ τὸ Μονογενὴ Υἱό, ἐξ αἰτίας τῆς ντροπῆς ρίχνεις τὸν ἑαυτὸ σου στὸ γκρεμὸ τῆς καταστροφῆς, νομίζοντας πῶς εἶναι ἀνάξιο γιὰ σένα τὸ νὰ μὴ γνωρίζεις τὰ πάντα; Ἀλλ' ὁμως ἀνάξιο πράγμα εἶναι ἡ φιλονικία καὶ ἡ ἄκαιρη πολυπραγμοσύνη.

Καὶ γιατί λέγω γιὰ τὰ δόγματα; Γιατί καὶ ἀπ' αὐτὴ τὴν κακία τῆς παρούσας ζωῆς δὲν ἀπαλλαχθήκαμε ἀπὸ πουθενὰ ἄλλοῦ, παρὰ μόνο μὲ τὴν πίστη. Ἔτσι διακρίθηκαν καὶ ὅλοι ὅσοι ἐζήσαν πρὶν ἀπ' αὐτόν, ἔτσι ὁ Ἀβραάμ, ἔτσι ὁ Ἰσαάκ, ἔτσι ὁ Ἰακώβ· ἔτσι σώθηκε καὶ ἡ πόρνη, καὶ αὐτὴ ποὺ ἀναφέρεται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ αὐτὴ ποὺ ἀναφέρεται στὴν Καινὴ¹⁸. «Γιατί μὲ τὴν πίστη», λέγει, «ἡ πόρνη Ραὰβ δὲ θανατώθηκε μαζὶ μ' αὐτοὺς ποὺ ἀπείθησαν, ἐπειδὴ δέχθηκε τοὺς κατασκόπους»⁸¹. Οὔτε εἶπε στὸν ἑαυτὸ της, καὶ πῶς θὰ μπορέσουν αὐτοὶ ποὺ εἶναι αἰχμάλωτοι καὶ ἐξόριστοι καὶ μετανάστες καὶ ζοῦν νομαδικὴ ζωὴ, νὰ νικῆσουν ἐμᾶς ποὺ ἔχουμε καὶ πόλη καὶ τειχὴ καὶ πύργους; Γιατί ἐὰν ἔλεγε αὐτὰ στὸν ἑαυτὸ της θὰ κατέ-

17. Βλ. Λουκᾶ 7, 37 - 50

18. Ἐβρ. 11, 31

εἶπε, καὶ ἑαυτὴν καὶ ἐκείνους ἂν προσαπώλεσεν· ὅ-
περ οὖν καὶ οἱ πρόγονοι τῶν τότε σωθέντων ἔπαθον.
'Εκείνοι γὰρ ἐπειδὴ ἄνδρας ἰδόντες μεγάλους καὶ
εὐμήκεις, τὸν τρόπον τῆς νίκης ἐζήτουν, ἀπώλον-
5 το χωρὶς πολέμου καὶ παρατάξεως ἅπαντες. Εἶδες
πόσον τῆς ἀπιστίας τὸ βάραθρον, καὶ πόσον τῆς πί-
στεως τὸ τεῖχος; Ἡ μὲν γὰρ ἀπείρους κατήνεγκε
χιλιάδας· αὕτη δὲ πόρνην γυναῖκα οὐ μόνον διέσω-
σεν, ἀλλὰ καὶ δῆμον τοσούτου πρόστασιν ἐποίησε.

01 Ταῦτ' οὖν εἰδότες, καὶ τὰ τούτων πλείονα, μη-
δέποτε τὸν Θεὸν εὐθύνας τῶν γινομένων ἀπαιτῶ-
μεν, ἀλλ' ὅπερ ἂν ἐπιτάξῃ, δεχώμεθα· καὶ μὴ περι-
εργαζώμεθα μηδὲ πολυπραγμονῶμεν, κἂν ἀνθρωπί-
νοις λογισμοῖς ἄτοπον εἶναι δοκῇ τὸ κελευόμενον. Τί
15 γάρ, εἶπέ μοι, τοῦ σφάξαι μονογενῆ παῖδα καὶ γνή-
σιον, αὐτὸν τὸν γεγεννηκότα, ἀτοπώτερον εἶναι δο-
κεῖ; Ἄλλ' ὅμως ὁ δίκαιος κελευσθεὶς, οὐ περιεργά-
σατο τοῦτο, ἀλλ' ἀπὸ τῆς ἀξίας τοῦ κελεύσαντος ἐδέ-
ξατο τὸ ἐπίταγμα μόνον, καὶ ὑπήκουσε. Καὶ ἕτερος
20 δὲ προφήτην παρὰ τοῦ Θεοῦ κελευσθεὶς ραπίσαι,
ἐπειδὴ τὸ δοκοῦν ἄτοπον εἶναι τοῦ πράγματος περι-
εργάσατο, καὶ οὐχ ἀπλῶς ὑπήκουσε, δίκην ἔδωκε
τὴν ἐσχάτην· ὁ δὲ πλήξας εὐδοκίμησε. Καὶ ὁ Σαοὺλ
δὲ σώσας ἀνθρώπους παρὰ τὸ τῷ Θεῷ δοκοῦν, τῆς
25 βασιλείας ἐξέπεσε, καὶ τὰ ἀνήκεστα ἔπαθε.

Καὶ ἕτερα πλείονα τούτων ἂν τις εὖροι παρα-
δείγματα, δι' ὧν ἀπάντων παιδευόμεθα μηδέποτε
τῶν ἐπιταγμάτων τοῦ Θεοῦ λόγον ἀπαιτεῖν, ἀλλ' εἰ-
κεῖν καὶ πείθεσθαι μόνον. Εἰ δέ, ἅπερ ἂν ἐπιτάξῃ,
30 περιεργάζεσθαι ἐπισφαλές, καὶ ἐσχάτη κόλασις κεῖ-
ται τοῖς πολυπραγμονοῦσι· οἱ τὰ πολλῶν τούτων ἀπορ-

19. Βλ. Γ' Βασ. 20, 35

20. Α' Βασ. 15, 10 ε.

στρεφε καὶ τὸν ἑαυτὸ της καὶ ἐκείνους μαζί, πράγμα λοιπὸν ποὺ ἔπαθαν καὶ οἱ πρόγονοι αὐτῶν ποὺ σώθηκαν τότε. Γιατὶ ἐκεῖνοι, ἐπειδὴ ζητοῦσαν τὸν τρόπο τῆς νίκης, ὅταν εἶδαν ἄνδρες μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς, χάθηκαν ὅλοι χωρὶς πόλεμο καὶ παράταξη. Εἶδες πόσο μεγάλο εἶναι τὸ βάραθρο τῆς ἀπιστίας καὶ πόσο τὸ τεῖχος τῆς πίστεως; Γιατὶ ἡ πρώτη κατέστρεψε ἄπειρες χιλιάδες, ἐνῶ ἡ ἄλλη ὄχι μόνο διέσωσε τὴν πόρνη, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔκαμε προστάτιδα τόσο μεγάλου πλήθους.

Γνωρίζοντας λοιπὸν αὐτά, καὶ περισσότερα ἀπ' αὐτά, ἅς μὴ ζητοῦμε ποτὲ εὐθύνες ἀπὸ τὸ Θεό, γι' αὐτά ποὺ γίνονται, ἀλλ' ἅς δεχόμαστε αὐτὸ ποὺ θὰ διατάξει καὶ ἅς μὴν τὸ περιεργαζόμαστε οὔτε νὰ τὸ πολυεξετάζουμε, καὶ ἂν ἀκόμη ἡ διαταγὴ του φαίνεται πῶς εἶναι παράλογη στοὺς ἀνθρώπινους λογισμοὺς. Γιατί, πές μου, τί φαίνεται πῶς εἶναι πιὸ παράλογο ἀπὸ τὸ νὰ σφάζει τὸ μονογενὴ καὶ γνήσιο υἱὸ του ὁ ἴδιος ὁ πατέρας του; Ἄλλ' ὅμως ὁ δίκαιος ὅταν διατάχθηκε, δὲν πολυεξέτασε αὐτό, ἀλλ' ἀπὸ τὴν ἀξία αὐτοῦ ποὺ ἔδωσε τὴν προσταγὴν, τὴ δέχθηκε μόνο καὶ ὑπάκουσε. Καὶ ἓνας ἄλλος ὅταν διατάχθηκε ἀπὸ τὸ Θεό νὰ κτυπήσει στὸ πρόσωπο προφήτη, ἐπειδὴ ἐξέτασε πῶς ἡ θέληση εἶναι παράλογη καὶ δὲν ὑπάκουσε ἀπλά, τιμωρήθηκε μὲ θάνατο¹⁹, ἐνῶ αὐτὸς ποὺ τὸν κτύπησε εὐδοκίμησε. Καὶ ὁ Σαοὺλ ὅταν ἔσωσε ἀνθρώπους ἀντίθετα ἀπὸ τὴ θέληση τοῦ Θεοῦ, ἔχασε τὴ βασιλείαν καὶ ἔπαθε ἀθεράπευτα κακὰ²⁰.

Καὶ ἄλλα παραδείγματα περισσότερα ἀπ' αὐτά θὰ μπορούσε νὰ βρεῖ κανεὶς, μὲ ὅλα τὰ ὁποῖα διδασκόμαστε νὰ μὴ ζητοῦμε ποτὲ λόγο γιὰ τὶς προσταγὰς τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ νὰ ὑποχωροῦμε καὶ νὰ ὑπακούομε μόνο. Ἐὰν ὅμως εἶναι ἐπικίνδυνον νὰ περιεργαζόμαστε αὐτά ποὺ θὰ διατάξει, καὶ ἐπιφυλάσσεται ἡ χειρότερη τιμωρία γι' αὐτοὺς ποὺ τὰ πολυεξετάζουν, αὐτοὶ ποὺ περιεργάζονται ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα εἶναι πολὺ πιὸ ἀπόρρητα ἀπ' αὐτά καὶ πιὸ φοβερά,

ρητότερα καὶ φρικωδέστερα περιεργαζόμενοι, τουτέ-
 στι, πῶς ἐγέννησε τὸν Υἱόν, καὶ τίνι τρόπῳ, καὶ τίς
 5 ἡ οὐσία, τίνα ἔξουσιν ἀπολογία ποτέ; Ταῦτ' οὖν
 εἰδότες, τὴν πάντων τῶν ἀγαθῶν μητέρα πίστιν με-
 τὰ πάσης ὑποδεχόμεθα τῆς εὐνοίας, ἵνα ὥσπερ ἐν
 γαληνῷ πλέοντες λιμένι τὰ τε ὀρθὰ διατηρῶμεν δό-
 γματα, καὶ τὸν βίον ἡμῶν μετὰ ἀσφαλείας κατευθύ-
 10 νοντες, τῶν αἰωνίων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι καὶ
 φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ'
 οὗ τῷ Πατρὶ δόξα, κράτος, τιμὴ καὶ προσκύνησις
 σὺν ἁγίῳ Πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 Ἀμήν.

δηλαδή, πῶς γέννησε τὸν Υἱὸ καὶ μὲ ποιὸ τρόπο καὶ ποιά εἶναι ἡ οὐσία του, ποιά ἀπολογία θὰ ἔχουν κάποτε; Γνωρίζοντας λοιπὸν αὐτά, ὥς ὑποδεχόμεστε μὲ κάθε εὖνοια τὴ μητέρα ὅλων τῶν ἀγαθῶν, τὴν πίστη, ὥστε σὰν νὰ πλέουμε σὲ ἤσυχο λιμάνι, νὰ διατηροῦμε καὶ τὰ ὀρθὰ δόγματα καί, κατευθύνοντας τὴ ζωὴ μας μὲ ἀσφάλεια, νὰ ἐπιτύχουμε τὰ αἰώνια ἀγαθὰ, μὲ τὴ χάρη καὶ τὴ φιlan-θρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζὶ μὲ τὸν ὁποῖο στὸν Πατέρα καὶ στὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ δύναμη, ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνηση, στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ο Μ Ι Λ Ι Α Δ '

«'Αποκαλύπτεται γὰρ ὁργὴ Θεοῦ ἀπ' οὐρανοῦ
ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων
τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων».

1. Ὅρα τὴν Παύλου σύνεσιν, πῶς ἀπὸ τῶν χρη-
στοτέρων προτρέψας, ἐπὶ τὰ φοβερώτερα τρέπει τὸν
λόγον. Εἰπὼν γάρ, ὅτι σωτηρίας αἷτιον τὸ εὐαγγέλι-
ον, ὅτι ζωῆς, ὅτι Θεοῦ δύναμις, ὅτι σωτηρίας καὶ
δικαιοσύνης ποιητικόν, λέγει καὶ τὰ φοβῆσαι δυνά-
μενα τοὺς οὐ προσέχοντας. Ἐπειδὴ γὰρ ὡς τὰ πολ-
λὰ τῶν ἀνθρώπων οἱ πλείους οὐχ οὕτω τῇ τῶν χρη-
στῶν ἐπαγγελίᾳ, ὡς τῷ φόβῳ τῶν λυπηρῶν πρὸς
τὴν ἀρετὴν ἔλκονται, ἐκατέρωθεν αὐτοὺς ἐπισπᾶ-
ται. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς οὐ βασιλείαν ἐπηγγείλατο
μόνον, ἀλλὰ καὶ γέενναν ἠπειλήσε· καὶ οἱ προφῆται
δὲ τοῖς Ἰουδαίοις οὕτω διελέγοντο, τὰ κακὰ τοῖς ἀ-
γαθοῖς ἀναμιγνύντες διηνεκῶς. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Παῦ-
λος οὕτω ποικίλλει τὸν λόγον, οὐ μὴν ἀπλῶς, ἀλλὰ
τὰ χρηστὰ τίθησι πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα τὰ λυπη-
ρά, δεικνύει ὅτι ἐκεῖνα μὲν τῆς προηγουμένης τοῦ
Θεοῦ γνώμης ἐστί, ταῦτα δὲ τῆς τῶν ραθυμούντων
πονηρίας. Οὕτω καὶ ὁ προφήτης πρῶτον τὰ ἀγαθὰ
τίθησι, λέγων· «Ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου,
τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε· ἐὰν δὲ μὴ θελήσητε, καὶ
μὴ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδετα».

Ο Μ Ι Λ Ι Α Δ '

«Γιατί φανερώνεται ὀργή Θεοῦ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἐναντίον κάθε ἀσέβειας καὶ ἀδικίας τῶν ἀνθρώπων ποὺ καταπατοῦν μέ τὴν ἀδικία τους τὴν ἀλήθεια».

1. Πρόσεχε τὴ σύνεση τοῦ Παύλου πῶς, ἀφοῦ προέ-
τρεψε αὐτοὺς ἀπὸ τὰ πιὸ χρηστὰ, στρέφει τὸ λόγο του
στὰ πιὸ φοβερά. Γιατί ἀφοῦ εἶπε, ὅτι τὸ εὐαγγέλιο εἶναι
αἴτιο σωτηρίας, ὅτι εἶναι αἴτιο ζωῆς, ὅτι εἶναι δύναμη Θε-
οῦ, ὅτι ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία καὶ στὴ δικαίωση, λέγει καὶ
αὐτὰ ποὺμποροῦν νὰ προκαλέσουν φόβο σ' ἐκείνους ποὺ
δὲν προσέχουν. Ἐπειδὴ βέβαια οἱ περισσότεροι ἄνθρω-
ποι τίς πιὸ πολλές φορές δὲν προσελκύονται στὴν ἀρετὴ
τόσο ἀπὸ τὴν ὑπόσχεση τῶν χρηστῶν ὅσο ἀπὸ τὸ φόβο
τῶν δυσάρεστων, προσελκύει αὐτοὺς καὶ ἀπὸ τὰ δύο.
Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς δὲν ὑποσχέθηκε βασιλεία μόνο, ἀλλ'
ἀπειλῆσε καὶ τὴ γέεννα. Καὶ οἱ προφῆτες ἔτσι μιλοῦσαν
στοὺς Ἰουδαίους ἀναμειγνύοντας πάντοτε τὰ κακὰ μέ τὰ
ἀγαθὰ. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Παῦλος ἀλλάζει τρόπο στὸ λόγο
του, ὅχι ὁμῶς τυχαῖα, ἀλλ' ἀναφέρει πρῶτα τὰ χρηστὰ καὶ
ὕστερα ἀπ' αὐτὰ τὰ δυσάρεστα, δείχνοντας πῶς τὰ χρη-
στὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν πρώτη ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ, ἐ-
νῶ τὰ δυσάρεστα ἀπὸ τὴν πονηρία τῶν ράθυμων. "Ἐτσι
καὶ ὁ προφήτης πρῶτα ἀναφέρει τὰ ἀγαθὰ λέγοντας· «Ἐ-
ὰν θέλετε νὰ μέ ἀκούσετε, θὰ φάγετε τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς.
Ἐὰν ὁμως δέ θελήσετε καὶ δέ μέ ἀκούσετε, θὰ σᾶς κα-
ταφάγει τὸ μαχαίρι»¹.

- Οὕτω καὶ ἐνταῦθα προάγει τὸν λόγον ὁ Παῦλος. Σκόπει δέ· ἦλθε φέρων ὁ Χριστὸς ἄφεσιν, φησί, δικαιοσύνην, ζωὴν καὶ οὐχ ἀπλῶς, ἀλλὰ διὰ σταυροῦ φέρει· ὃ δὴ μέγιστον καὶ θαυμαστόν, οὐχ ὅτι τοιαῦτα 5 ἐχαρίσατο μόνον, ἀλλ' ὅτι καὶ τοιαῦτα ἔπαθεν. Ἄν τοίνυν ὑβρίσητε εἰς τὰς δωρεάς, τότε ἀναμενεῖτε τὰ λυπηρά. Καὶ ὅρα πῶς ἐπαίρει τὸν λόγον· «Ἀποκαλύπτεται γάρ», φησὶν, «ὁργὴ Θεοῦ ἀπ' οὐρανοῦ». Πόθεν τοῦτο δῆλον; Ἄν μὲν ὁ πιστὸς λέγῃ, τοῦ Χριστοῦ τὰς ἀποφάσεις ἔροῦμεν· ἂν δὲ ὁ ἄπιστος καὶ ὁ 10 Ἕλλην, ἀπὸ τῶν ἐξῆς αὐτὸν ὁ Παῦλος ἐπιστομίζει τῶν περὶ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ λέγων, ἐκ τῶν ὑπ' ἐκείνων γινομένων ἀπόδειξιν ἀναντίρρητον εἰσάγων· ὃ δὴ καὶ ἔστι μάλιστα παραδοξότατον, ὅταν τοὺς ἀντιλέγοντας αὐτῇ τῇ ἀληθείᾳ, δι' ὧν ποιοῦσι καθ' ἐκάστην ἢ καὶ λέγουσι, συνισταμένους αὐτοὺς ἀποφαίνει τοῖς τῆς ἀληθείας δόγμασιν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν 15 ἐν τοῖς ἐξῆς, τέως δὲ τῶν προκειμένων ἐχώμεθα.
- Ἄποκαλύπτεται γὰρ ὁργὴ Θεοῦ ἀπ' οὐρανοῦ.
- 20 Καίτοι καὶ ἐνταῦθα πολλὰκις τοῦτο γίνεται, οἷον ἐν λιμοῖς καὶ λοιμοῖς καὶ πολέμοις· καὶ γὰρ ἰδίᾳ ἕκαστος, καὶ κοινῇ πάντες κολάζονται. Τί οὖν τὸ ξένον τότε; Ὅτι καὶ μείζων ἡ κόλασις καὶ κοινὴ καὶ οὐκ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς· νῦν μὲν γὰρ πρὸς διόρθωσιν τὰ γινόμενα, τότε δὲ πρὸς τιμωρίαν· ὅπερ καὶ ὁ Παῦλος δηλῶν 25 ἔλεγεν, ὅτι «Παιδευόμεθα νῦν, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν». Καὶ νῦν μὲν οὐ διὰ τὴν ἄνωθεν ὁργὴν πολλοῖς δοκεῖ τὰ πολλὰ γίνεσθαι, ἀλλὰ δι' ἀνθρώπων ἐπήρειαν· τότε δὲ φανερὰ ἔσται ἡ παρὰ τοῦ Θεοῦ κόλασις, ὅταν καθήμενος ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος ὁ κριτὴς, τοὺς μὲν ἐπὶ τὰς καμίλους ἔλκεσθαι κελεύῃ, τοὺς δὲ ἐπὶ τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, τοὺς δὲ 30 ἐπ' ἄλλας ἀπαραιτήτους καὶ ἀφορήτους κολάσεις.

"Ετσι καὶ ἐδῶ ὁ Παῦλος παρουσιάζει τὸ λόγο. Παρατήρησε ὅμως ἤρθε ὁ Χριστὸς γιὰ νὰ φέρει ἄφεση, λέγει, δικαιοσύνη, ζωὴ καὶ ὄχι ἔτσι ἀπλά, ἀλλὰ μὲ τὸ σταυρὸ του· τὸ πιὸ μεγάλο λοιπὸν καὶ θαυμαστὸ δὲν εἶναι τὸ ὅτι χάρισε τέτοια μόνο, ἀλλὰ τὸ ὅτι ἔπαθε καὶ ἔτσι. "Αν λοιπὸν περιφρονήσετε τὶς δωρεές, τότε θὰ περιμένετε τὰ δυσάρεστα. Καὶ πρόσεχε πῶς συνεχίζει τὸ λόγο. «Γιατί φανερώνεται», λέγει, «ὀργὴ Θεοῦ ἀπὸ τὸν οὐρανό». Ἀπὸ ποῦ φαίνεται αὐτό; "Αν βέβαια τὸ λέγει ὁ πιστός, θὰ ποῦμε τὶς ἀπαντήσεις τοῦ Χριστοῦ, ἂν ὅμως τὸ λέγει ὁ ἄπιστος καὶ ὁ εἰδωλολάτρης, τὸν ἀποστομῶνει ὁ Παῦλος ἀπὸ τοὺς ἐπόμενους λόγους γιὰ τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ, παρουσιάζοντας ἀναντίρρητη ἀπόδειξη ἀπὸ ἐκείνα ποὺ ἔκαμαν αὐτοί. Αὐτὸ βέβαια εἶναι ἰδιαίτερα παραδοξότατο, ὅταν αὐτοὺς ποὺ ἀντιλέγουν στὴν ἴδια τὴν ἀλήθεια, μὲ αὐτὰ ποὺ κάνουν ἢ καὶ λέγουν καθημερινά, ἀποδείχνει πῶς δέχονται τὰ δόγματα τῆς ἀλήθειας. Ἄλλ' αὐτὰ θὰ τὰ ποῦμε στὴ συνέχεια, τώρα ὥς ἀσχοληθοῦμε μὲ αὐτὰ ποὺ εἶναι μπροστά μας.

«Γιατί φανερώνεται ὀργὴ Θεοῦ ἀπὸ τὸν οὐρανό». Μολονότι καὶ ἐδῶ γίνεται αὐτὸ πολλές φορές, ὅπως κατὰ τὴν πείνα, τὶς ἀρρώστιες καὶ τοὺς πολέμους, ἐφόσον ξεχωριστὰ ὁ καθένας καὶ ὅλοι μαζί τιμωροῦνται. Ποιό λοιπὸν εἶναι τὸ παράξενο τότε; "Οτι ἡ τιμωρία θὰ εἶναι καὶ μεγαλύτερη καὶ κοινὴ καὶ ὄχι γιὰ τὰ ἴδια πράγματα. Γιατί τώρα αὐτὰ ποὺ γίνονται ἀποβλέπουν στὴ διόρθωση, ἐνῶ τότε στὴν τιμωρία, πράγμα ποὺ καὶ ὁ Παῦλος δηλώνοντας ἔλεγε, ὅτι «Τιμωρούμαστε τώρα, γιὰ νὰ μὴν κατακριθοῦμε μαζί μὲ τὸν κόσμος»². Καὶ τώρα βέβαια πολλοὶ νομίζουν πῶς τὰ πολλὰ δὲ γίνονται ἀπὸ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν κακὴ συμπεριφορὰ τῶν ἀνθρώπων. Τότε ὅμως ἡ τιμωρία τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι φανερὴ, ὅταν καθισμένος ὁ κριτὴς πάνω στὸ φοβερὸ θῆμα, θὰ διατάζει ἄλλους νὰ σύρονται στὰ καμίνια, ἄλλους στὸ σκότος τὸ ἐξώτερο καὶ ἄλλους σὲ τιμωρίες ἄλλες ποὺ εἶναι ἀναπόφευκτες καὶ ἀφόρητες.

Καὶ τίνος ἔνεκεν οὐχ οὕτως εἶπε σαφῶς, οἷον ὅ-
 τι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ μέλλει παραγίνεσθαι μετὰ μυ-
 ρίων ἀγγέλων, καὶ τὰς εὐθύνας ἀπαιτεῖν ἕκαστον,
 ἀλλ' ὅτι «'Αποκαλύπτεται ὁργὴ Θεοῦ»; Τῶν νεοφύ-
 5 των ἦσαν οἱ ἀκούοντες ἔτι διὰ τοῦτο ἀπὸ τῶν σφό-
 δρα ὁμολογημένων παρ' αὐτοῖς πρῶτον αὐτοὺς ἐπι-
 σπᾶται. Χωρὶς δὲ τῶν εἰρημένων, καὶ πρὸς Ἑλλήνας
 ἀποτείνεσθαι μοι δοκεῖ· διὸ καὶ ἐντεῦθεν προοιμιᾶ-
 ζεται· ὕστερον δὲ καὶ τὸν περὶ τῆς κρίσεως τοῦ Χρι-
 10 στοῦ λόγον εἰσάγει. «'Επὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδι-
 κίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατε-
 χόντων». Ἐνταῦθα δείκνυσιν, ὅτι πολλαὶ τῆς ἀσε-
 βείας αἱ ὁδοί, ἡ δὲ τῆς ἀληθείας μία· καὶ γὰρ ποι-
 κίλον καὶ πολυειδὲς καὶ συγκεχυμένον ἡ πλάνη, ἡ
 15 δὲ ἀλήθεια μία.

Εἰπὼν δὲ περὶ δογμάτων, λέγει καὶ περὶ βίου,
 ἀδικίαν ἀνθρώπων εἰπὼν. Καὶ γὰρ αἱ ἀδικίαι ποι-
 κίλαι· καὶ ἡ μὲν περὶ χρήματα γίνεται, οἷον ὅταν τις
 ἐν τούτοις ἀδικῇ τὸν πλησίον· ἡ δὲ περὶ γυναικάς,
 20 ὅταν τις ἀφείς τὴν ἑαυτοῦ, τὸν ἑτέρου διορύττῃ γά-
 μον· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο πλεονεξίαν ὁ Παῦλος καλεῖ,
 οὕτω λέγων· «Τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν
 τῷ πράγματι τὸν ἀδελφόν». Ἕτεροι πάλιν, ἀντὶ γυ-
 ναικῶς καὶ χρημάτων, δόξαν λυμαίνονται τὴν τοῦ πλη-
 25 σίου· καὶ τοῦτο δὲ ἀδικία· καὶ γὰρ «Κρεῖσον ὄνομα
 καλόν, ἢ πλοῦτος πολὺς». Τινὲς δὲ φασιν, ὅτι καὶ
 τοῦτο περὶ δογμάτων εἴρηται τῷ Παύλῳ· πλὴν οὐδὲν
 κωλύει περὶ ἀμφοτέρων εἰρῆσθαι. Τί δέ ἐστι, «Τὴν
 ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων», διὰ τῶν ἐξῆς μάν-
 30 θανε. «Ὅτι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν
 αὐτοῖς· Ὁ Θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανερώσεν». Ἀλλὰ
 ταύτην τὴν δόξαν ξύλοις περιέθηκαν καὶ λίθοις.

2. Ὡσπερ οὖν ὁ χρήματα πιστευθεὶς βασιλικά,
 καὶ εἰς τὴν τοῦ βασιλέως δόξαν ἀναλῶσαι κελευσθεὶς,

Καὶ γιὰ ποιό λόγο δὲ μίλησε τόσο καθαρά, ὅτι δηλαδὴ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ πρόκειται νὰ ἔρθει μὲ πάρα πολλοὺς ἀγγέλους καὶ νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὸν καθένα τὶς εὐθύνες, ἀλλ' ὅτι «φανερώνεται ὀργὴ Θεοῦ»; Οἱ ἀκροατές του ἤταν ἀκόμῃ ἀπὸ τοὺς νεοφώτιστους. Γι' αὐτὸ τοὺς ὀδηγεῖ πρῶτα ἀπ' αὐτὰ πού ἔχουν παραδεχθεῖ πάρα πολύ. Ἐκτὸς ὅμως ἀπ' αὐτοὺς, μοῦ φαίνεται πὼς ἀπευθύνεται καὶ στοὺς εἰδωλολάτρες. Γι' αὐτὸ καὶ ἀπὸ ἐδῶ κάνει τὴν ἀρχή, ἐνῶ στὴ συνέχεια μεταφέρει τὸ λόγο στὴν κρίση τοῦ Χριστοῦ. «Ἐναντίον κάθε ἀσέβειας καὶ ἀδικίας τῶν ἀνθρώπων πού μὲ τὴν ἀδικία καταπατοῦν τὴν ἀλήθεια». Ἐδῶ δείχνει, ὅτι οἱ δρόμοι τῆς ἀσέβειας εἶναι πολλοί, ἐνῶ τῆς ἀλήθειας ἓνας, γιατί ἡ πλάνη εἶναι ποικίλη καὶ πολύμορφη καὶ ἀσαφής, ἐνῶ ἡ ἀλήθεια εἶναι μία.

Ἀφοῦ εἶπε γιὰ τὰ δόγματα, λέγει καὶ γιὰ τὴ Ζωή, μιλώντας γιὰ τὴν ἀδικία τῶν ἀνθρώπων. Γιατί καὶ οἱ ἀδικίες εἶναι πολλές καὶ διάφορες· καὶ μία γίνεται σχετικὰ μὲ τὰ χρήματα, ὅπως ὅταν κάποιος ἀδικεῖ γι' αὐτὰ τὸν πλησίον· ἄλλῃ σχετικὰ μὲ τὶς γυναῖκες, ὅταν κάποιος ἀφῆγοντας τὴ γυναῖκα του, ὑπονομεύει τὸ γάμο ἄλλου. Γιατὶ καὶ αὐτὸ ὁ Παῦλος τὸ ὀνομάζει πλεονεξία, λέγοντας ἔτσι· «Νὰ μὴν ἐξαπατᾷ καὶ ξεπερνᾷ κανεὶς στὸ πρᾶγμα αὐτὸ τὸν ἀδελφό του»³. Ἄλλοι πάλι, γιὰ γυναῖκα καὶ χρήματα, καταστρέφουν τὴ δόξα τοῦ πλησίον. Καὶ αὐτὸ ὅμως εἶναι ἀδικία, γιατί πραγματικά, «Εἶναι ἀνώτερο τὸ καλὸ ὄνομα, παρὰ ὁ μεγάλος πλοῦτος»⁴. Μερικοὶ ὅμως λέγουν, ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ ἔχει πεῖ ὁ Παῦλος γιὰ τὰ δόγματα, ἀλλὰ τίποτε δὲν ἐμποδίζει νὰ τὸ ἔχει πεῖ καὶ γιὰ τὰ δύο. Καὶ τί σημαίνει, «Τὴν ἀλήθεια μὲ τὴν ἀδικία καταπατοῦν», μάθαινε ἀπὸ τὰ ἐπόμενα. «Γιατὶ ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ εἶναι φανερὴ σ' αὐτοὺς, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς τὴ φανέρωσε σ' αὐτοὺς». Ἀλλὰ τὴ δόξα αὐτὴ τὴν ἀπέδωσαν στὰ ξύλα καὶ τὶς πέτρες.

2. Ὅπως λοιπὸν αὐτὸς πού τοῦ ἔχουν ἐμπιστευθεῖ χρήματα τοῦ βασιλιᾶ καὶ πού ἔχει ἐντολὲς νὰ τὰ ξοδέψῃ

ἂν εἰς ληστὰς καὶ πόρνas καὶ γόητας δαπανήσῃ ταῦ-
 τα καὶ λαμπροὺς τούτους ἀπὸ τῶν τοῦ βασιλέως ποι-
 ήσῃ χρημάτων, ὥς τὰ μέγιστα ἡδίκηκώς τὸν βασι-
 λέα κολάζεται· οὕτω καὶ οὗτοι λαβόντες τὴν περὶ
 5 τοῦ Θεοῦ γνώσιν καὶ τῆς δόξης αὐτοῦ, εἰτα εἰδώλοισ
 αὐτὴν περιθέντες, ἐν ἀδικίᾳ τὴν ἀλήθειαν κατέσχον,
 καί, τό γε εἰς αὐτοὺς ἦκον, ἡδίκησαν τὴν γνώσιν,
 οὐκ εἰς τὰ προσήκοντα αὐτῇ χρησόμενοι. Ἄρα γέ-
 γονεν ὑμῖν σαφὲς τὸ λεχθέν, ἢ δεῖ σαφέστερον αὐτὸ
 10 πάλιν εἰπεῖν; Τάχα ἀναγκαῖον πάλιν εἰπεῖν. Τί οὖν
 ἐστι τὸ λεγόμενον; Τὴν περὶ αὐτοῦ γνώσιν ἐξ ἀρ-
 χῆς τοῖς ἀνθρώποις ἐνέθηκεν ὁ Θεός, ἀλλὰ ταύτην
 τὴν γνώσιν οἱ Ἕλληνες ξύλοις περιθέντες καὶ λί-
 θοις, ἡδίκησαν τὴν ἀλήθειαν, τό γε αὐτῶν μέρος
 15 ἐκείνη γὰρ ἄτρεπτος μένει, τὴν οἰκείαν δόξαν ἔχουσα
 ἀκίνητον.

Καὶ πόθεν δῆλον, ὅτι ἐνέθηκεν αὐτοῖς τὴν γνώ-
 σιν, ὦ Παῦλε; «Ὅτι», φησί, «τὸ γνωστὸν αὐτοῦ
 φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς». Ἀλλὰ τοῦτο ἀπόφασίς ἐ-
 20 στιν, οὐκ ἀπόδειξις· σὺ δέ μοι κατασκεύασον, καὶ
 δεῖξον, ὅτι ἡ γνώσις ἡ περὶ τοῦ Θεοῦ δῆλη ἦν αὐ-
 τοῖς, καὶ ἐκόντες παρέδραμον. Πόθεν οὖν δῆλη ἦν;
 φωνὴν αὐτοῖς ἄνωθεν ἀφῆκεν; Οὐδαμῶς· ἀλλ' ὁ
 φωνῆς αὐτοὺς ἐφέλκεσθαι μᾶλλον ἡδύνατο, τοῦτο
 25 ἐποίησε, τὴν κτίσιν εἰς μέσον προθείς, ὥστε καὶ σο-
 φὸν καὶ ιδιώτην, καὶ Σκύθην καὶ βάρβαρον διὰ τῆς
 ὄψεως καταμαθόντα τῶν ὁρωμένων τὸ κάλλος, ἐπὶ
 τὸν Θεὸν ἀναβαίνειν. Διὸ φησι· «Τὰ γὰρ ἀόρατα αὐ-
 τοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα κα-
 30 θοράται»· ὅπερ οὖν καὶ ὁ προφήτης ἔλεγεν, «Οἱ οὐ-
 ρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ».

Τί γὰρ ἐροῦσι κατ' ἐκείνην τὴν ἡμέραν οἱ Ἕλ-

γιά τή δόξα τοῦ βασιλιᾶ, ἄν τὰ σπαταλήσει σέ ληστές καί πόρνες καί ἀγύρτες καί τοὺς κάμει αὐτοὺς λαμπροὺς ἀπὸ τὰ χρήματα τοῦ βασιλιᾶ, τιμωρεῖται ἐπειδὴ ἔχει ἀδικήσει πάρα πολὺ τὸ βασιλιά, ἔτσι καί αὐτοί, λαμβάνοντας τὴ γνώση γιὰ τὸ Θεὸ καί τὴ δόξα του, ἔπειτα ἀποδίδοντας αὐτὴ στὰ εἰδῶλα, μὲ τὴν ἀδικία καταπατοῦσαν τὴν ἀλήθεια καί, ὅσο ἀφορᾶ σ' αὐτοὺς, ἔκαμαν ἀδικία στὴ γνώση, ἀφοῦ δὲν τὴ χρησιμοποίησαν στὰ πράγματα ποὺ ἔπρεπε. Ἄραγε ἔγινε σέ μᾶς σαφές αὐτὸ ποὺ εἰπώθηκε, ἢ πρέπει νὰ τὸ πῶ πάλι αὐτὸ σαφέστερα; Ἴσως εἶναι ἀνάγκη πάλι νὰ τὸ πῶ. Τί λοιπὸν σημαίνει αὐτὸ ποὺ λέγεται; Τὴ γνώση γιὰ τὸν ἑαυτὸ του ὁ Θεὸς τὴν τοποθέτησε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ στοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ τὴ γνώση αὐτὴ ἀποδίδοντας οἱ εἰδωλολάτρεις στὰ ξύλα καί τίς πέτρες, ἀδίκησαν τὴν ἀλήθεια, ὅσο βέβαια ἐξαρτιόταν ἀπ' αὐτοὺς, γιατί ἐκείνη μένει ἀμετάβλητη, ἐπειδὴ ἔχει ἀκίνητη τὴ δική της δόξα.

Καί ἀπὸ ποῦ φαίνεται, ὅτι τοποθέτησε σ' αὐτοὺς τὴ γνώση, Παῦλε; «Γιατί», λέγει, «ἡ γνώση του εἶναι φανερὴ σ' αὐτοὺς». Ἄλλ' αὐτὸ εἶναι κάποια κρίση, ὅχι ἀπόδειξη. Ἐσὺ ὅμως ἀπόδειξέ μου καί δεῖξε, ὅτι ἡ γνώση γιὰ τὸ Θεὸ ἦταν φανερὴ σ' αὐτοὺς καί μὲ τὴ θέλησή τους τὴν περιφρόνησαν. Ἀπὸ ποῦ λοιπὸν ἦταν φανερὴ; τοὺς ἔβγαλε φωνὴ ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς; Καθόλου· ἀλλ' ἐκεῖνο ποὺ μπορούσε νὰ τραβήξει αὐτοὺς περισσότερο ἀπὸ φωνή, αὐτὸ ἔκαμε, προβάλλοντας στὴ μέση τὴν κτίση, ὥστε καί ὁ σοφὸς καί ὁ ἀμαθὴς καί ὁ Σκύθης καί ὁ βάρβαρος, ἀφοῦ μὲ τὰ μάτια του κατανοήσει τὴν ὁμορφιὰ τῶν ὁρατῶν πραγμάτων, ν' ἀνεβαίνει πρὸς τὸ Θεό. Γι' αὐτὸ λέγει· «Γιατί οἱ ἀόρατες ιδιότητες τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τότε ποὺ δημιουργήθηκε ὁ κόσμος, βλέπονται καθαρὰ μέσα ἀπὸ τὰ δημιουργήματα μὲ τὰ μάτια τοῦ νοῦ», πράγμα λοιπὸν ποὺ καί ὁ προφήτης ἔλεγε, «Οἱ οὐρανοὶ διηγούνται τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ»⁵.

Τί λοιπὸν θὰ ποῦν ἐκείνη τὴν ἡμέρα οἱ εἰδωλολά-

ληνες; ὅτι ἠγνοήσαμέν σε; Εἶτα οὐκ ἠκούσατε ποῦ οὐρανοῦ φωνήν διὰ τῆς ὄψεως ἀφιέντος; τῆς εὐτάκτου πάντων ἁρμονίας σάλπιγγος λαμπρότερον βωώσης; νυκτὸς καὶ ἡμέρας νόμους οὐκ εἶδετε μένον-
 5 τας ἀκινήτους διηνεκῶς; χειμῶνες, ἔαρος, καὶ τῶν ἄλλων ὥρῶν τὴν εὐταξίαν βεβαίαν τε καὶ ἀκίνητον οὖσαν; θαλάττης εὐγνωμοσύνην ἐν ταραχῇ τοσαύτῃ καὶ κύμασι; πάντα ἐν τάξει μένοντα, καὶ διὰ τοῦ κάλλους καὶ διὰ τοῦ μεγέθους ἀνακηρύττοντα τὸν
 10 δημιουργόν; Ταῦτα γὰρ ἅπαντα, καὶ τὰ τούτων πλείονα συνελὼν ὁ Παῦλος ἔλεγε· «Τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθα-
 ρᾶται ἢ τε αἰδῖος αὐτοῦ δύναμις καὶ θεότης εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους». Καίτοι γε οὐ διὰ τοῦ-
 15 το ταῦτα ἐποίησεν ὁ Θεός, εἰ καὶ τοῦτο ἐξέβη. Οὐ γὰρ ἵνα αὐτοὺς ἀπολογίας ἀποστερήσῃ, διδασκαλίαν τοσαύτην εἰς μέσον προὔθηκεν, ἀλλ' ἵνα αὐτὸν ἐπιγνώσιν· ἀγνωμονήσαντες δέ, πάσης ἑαυτοὺς ἐστέ-
 ρησαν ἀπολογίας.

30 Εἶτα δεικνύς, πῶς εἰσιν ἀπολογίας ἀπεστερημέ-
 νοι, φησὶν· «Ὅτι γνόντες τὸν Θεόν, οὐχ ὥς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν». Ἐν τούτῳ ἔγκλημα μέ-
 γιστον· δεύτερον δὲ μετ' ἐκεῖνο, τὸ καὶ εἰδῶλα προσ-
 κυνηῆσαι· ὃ καὶ Ἰερεμίας κατηγορῶν, ἔλεγε· «Δύο
 25 πονηρὰ ἐποίησεν ὁ λαὸς οὗτος· ἐμὲ ἐγκατέλιπον πη-
 γὴν ζῶντος ὕδατος, καὶ ὥρυξαν ἑαυτοῖς λάκκους συντετριμμένους». Εἶτα καὶ σημεῖον τοῦ εἰδέναι τὸν Θεόν, καὶ μὴ χρῆσθαι εἰς δέον τῇ γνώσει, παράγει τοῦτο αὐτό, τὸ θεοὺς ἐγνωκέναι· διόπερ ἐπήγαγε·
 30 «Διότι γνόντες τὸν Θεόν, οὐχ ὥς Θεὸν ἐδόξασαν». Καὶ τὴν αἰτίαν δὲ τίθησι, δι' ἣν εἰς τοσαύτην ἄνοι-

τρεις; ὅτι δὲ σὲ γνωρίσαμε; "Επειτα δὲν ἀκούσατε τὸν οὐρανὸ πού ἔβγαλε φωνὴ ὅταν τὸν ἀντίκρυσσε; τῇ φωνῇ τῆς ἀρμονικῆς τάξης τῶν πάντων πού φωνάζει πρὸ δυνατὰ ἀπὸ τῇ σάλπιγγα; δὲν εἶδατε τοὺς νόμους τῆς νύχτας καὶ τῆς ἡμέρας ὅτι μένουν σταθεροὶ διαρκῶς; τὴν τάξη τοῦ χειμῶνα, τῆς ἀνοιξῆς καὶ τῶν ἄλλων ἐποχῶν πού εἶναι σταθερὴ καὶ ἀμετακίνητη; τὴν εὐγνωμοσύνη τῆς θάλασσης σὲ τόσο μεγάλη τρικυμία καὶ μὲ κύματα; ὅλα νὰ παραμένουν σὲ τάξη καὶ μὲ τὴν ὁμορφιὰ καὶ μὲ τὸ μέγεθος τους νὰ δοξολογοῦν τὸ δημιουργό; "Ολα λοιπὸν αὐτὰ καὶ τὰ περισσότερα ἀπ' αὐτὰ συνοψίζοντας ὁ Παῦλος ἔλεγε· «Γιατί οἱ ἀόρατες ιδιότητες τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τότε πού δημιουργήθηκε ὁ κόσμος, βλέπονται καθαρὰ μέσα ἀπὸ τὰ δημιουργήματα μὲ τὰ μάτια τοῦ νοῦ, τόσο ἡ αἰώνια δύναμή του ὅσο καὶ ἡ θεούτητά του, ὥστε νὰ εἶναι αὐτοὶ χωρὶς καμὴν δικαιολογία». "Αν καὶ βέβαια ὁ Θεὸς δὲ δημιούργησε αὐτὰ γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτόν, ἂν καὶ ἔγινε αὐτό. Οὔτε βέβαια γιὰ νὰ τοὺς στερήσει κάθε δικαιολογία, παρουσίασε στὴ μέση τὴν διδασκαλίαν, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸν γνωρίσουν καλά. Ἐπειδὴ ὅμως φήνηκαν ἀγνώμονες, στέρησαν τὸν ἑαυτὸν τοὺς ἀπὸ κάθε δικαιολογίας.

"Επειτα, δείχνοντας, πῶς ἔχουν χάσει κάθε δικαιολογία, λέγει· «Γιατί, ἐνῶ γνώρισαν τὸ Θεό, δὲν τὸν δόξασαν σὰν Θεὸ οὔτε τὸν εὐχαρίστησαν». Πρῶτο ἔγκλημα αὐτὸ πάρα πολὺ μεγάλο· καὶ δεύτερο ὕστερα ἀπὸ ἐκεῖνο, τὸ νὰ προσκυνήσουν καὶ τὰ εἰδῶλα, γιὰ τὸ ὁποῖο τοὺς κατηγοροῦσε καὶ ὁ Ἱερεμίας λέγοντας· «Δύο πονηρὰ σφάλματα ἔκαμε ὁ λαὸς αὐτός· ἐγκατέλειψαν ἑμένα, πού ἤμουν πηγὴ ζωογόνου νεροῦ, καὶ ἀνοιξαν γιὰ τὸν ἑαυτὸν τοὺς λάκκους κατεστραμμένους»⁶. "Επειτα καὶ ἀπόδειξη τοῦ ὅτι γνώριζαν τὸ Θεό καὶ δὲ χρησιμοποιοῦσαν ὅπως ἔπρεπε τὴν γνώση, παρουσιάζει αὐτὸ τὸ ἴδιον, τὸ ὅτι δηλαδὴ ἔχουν γνωρίσει θεοὺς. Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς πρόσθεσε· «Γιατί ἐνῶ γνώρισαν τὸ Θεό, δὲν τὸν δόξασαν σὰν Θεό». Καὶ τὴν αἰτία ἀκόμη ἀναφέρει, γιὰ τὴν ὁποία ἔπεσαν σὲ

αν ἐξέπεσον. Τίς οὖν αὕτη ἐστὶ; Τοῖς λογισμοῖς τὸ πᾶν ἐπέτρεψαν. Ἄλλ' οὐκ εἶπεν οὕτως, ἀλλὰ πολλῶ πληκτικώτερον· «Ἐματαιώθησαν γάρ», φησί, ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος
 5 αὐτῶν καρδιά».

Ὡσπερ γὰρ ἐν ἀσελήνῳ νυκτὶ εἴ τις ξένην ἐπιχειρήσει βαδίζειν ὁδόν, ἢ πέλαγος πλεῖν, οὐ μόνον οὐ φθάσει πρὸς τὸ τέλος, ἀλλὰ καὶ ἀπολείται ταχέως· οὕτω καὶ οὗτοι τὴν πρὸς τὸν οὐρανὸν φέρουσαν ὁδὸν
 10 βαδίζειν ἐπιχειροῦντες καὶ τὸ φῶς ἀφ' ἑαυτῶν ἀφελόντες, εἰτα ἀντ' ἐκείνου τῷ σκοτῷ τῶν λογισμῶν ἑαυτοὺς ἐπιτρέψαντες, καὶ ἐν σώμασι τὸν ἀσώματον, καὶ ἐν σχήμασι τὸν ἀσχημάτιστον ἐπιζητοῦντες, ναυάγιον ὑπέστησαν χαλεπώτατον. Μετὰ δὲ τῶν εἰρη-
 15 μένων καὶ ἐτέραν τίθησιν αἰτίαν τῆς πλάνης αὐτῶν, λέγων «Φάσκοντες εἶναι σοφοί, ἐμωράνθησαν». Μέγα γάρ τι περὶ ἑαυτῶν φαντασθέντες, καὶ οὐκ ἀνασχόμενοι ταύτην ἔλθειν, ἣν ὁ Θεὸς ἐκέλευσεν αὐτοῖς, ἐσαπίσθησαν τοῖς τῆς ἀνοίας λογισμοῖς. Εἰτα
 20 δεικνὺς καὶ ὑπογράφων τὸ κλυδώνιον, πῶς χαλεπὸν καὶ συγγνώμης ἀπάσης ἐστερημένον, ἐπήγαγε, λέγων «Καὶ ἥλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνης φθαρτοῦ ἀνθρώπου, καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἐρπετῶν».

3. Πρῶτον ἔγκλημα, ὅτι Θεὸν οὐχ εὔρον· δεύ-
 25 τερον, ὅτι καὶ ἀφορμὰς ἔχοντες μεγάλας καὶ σαφεῖς· τρίτον, ὅτι σοφοὶ λέγοντες εἶναι τέταρτον, ὅτι οὐ μόνον οὐχ εὔρον, ἀλλὰ καὶ εἰς δαίμονας κατήγαγον καὶ λίθους καὶ ξύλα τὸ σέβας ἐκείνο. Καθαιρεῖ μὲν οὖν
 30 αὐτῶν καὶ ἐν τῇ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῇ τὸν τυφόν, ἀλλ' οὐχ ὁμοίως ἐκεῖ καὶ ἐνταῦθα. Ἐκεῖ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ σταυροῦ δίδωσιν αὐτοῖς πληγὴν, λέγων, ὅτι «Τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν»· ἐνταῦθα δὲ καὶ χωρὶς συγκρίσεως αὐτὴν καθ'

τόση άνοησία. Ποιά λοιπόν είναι αυτή; Τό ότι έμπιστεύθηκαν τά πάντα στους λογισμούς τους. Δέν είπε όμως έτσι, άλλ' έφερε πιό δυνατό κτύπημα, γιατί λέγει: «Έγιναν άνόητοι μέ τούς συλλογισμούς τους και θόλωσε ή άσύνητη διάνοιά τους».

"Όπως λοιπόν σέ νύχτα άσέληνη άν κάποιος επιχειρίσει νά βαδίσει άγνωστο δρόμο ή νά πλεύσει πέλαγος, όχι μόνο δε θά φθάσει στό τέλος, αλλά και θά χαθεί γρήγορα, έτσι και αυτοί επιχειρώντας νά βαδίζουν τό δρόμο που όδηγει στον ουρανό και εξαφανίζοντας μόνοι τους τό φώς, έπειτα άφοϋ έμπιστεύθηκαν τούς έαυτούς τους άντι για τό φώς στό σκοτάδι τών συλλογισμών και άφοϋ αναζήτησαν τόν άσώματο σέ σώματα και τόν άσχημάτιστο σέ σχήματα, έπαθαν φοβερότατο ναυάγιο. Μαζί μέ αυτά που είπώθηκαν, αναφέρει και άλλη αίτία τής πλάνης τους, λέγοντας: «Ένϋ ισχυρίζονται πως είναι σοφοί, έγιναν άνόητοι». Έπειδή λοιπόν φαντάσθηκαν κάτι μεγάλο για τόν έαυτό τους και δε δέχθηκαν νά βαδίσουν τό δρόμο, που τούς διέταξε ό Θεός, καταποντίστηκαν στους συλλογισμούς τής άνοησίας. Στή συνέχεια δείχνοντας και περιγράφοντας τήν τρικυμία, πως είναι φοβερή και στερημένη από κάθε συγγνώμη, πρόσθεσε λέγοντας: «Και άντάλλαξαν τή δόξα του άφθартου Θεοϋ μέ άγάλματα, που έχουν τήν εικόνα φθαρτοϋ ανθρώπου και πτηνών και τετραπόδων και έρπετων».

3. Πρώτο άδίκημα, ότι δε βρῆκαν τό Θεό· δεύτερο, ότι δέν τόν βρῆκαν, άν και είχαν άφορμές μεγάλες και όλοφάνερες· τρίτο, ότι δέν τόν βρῆκαν, άν και έλεγαν πως είναι σοφοί· τέταρτο, ότι όχι μόνο δέν τόν βρῆκαν, αλλά και κατέβασαν τό σεβασμό εκείνο σέ δαίμονες και πέτρες και ξύλα. Έξαφανίζει βέβαια τήν άλαζονεία τους και στήν προς Κορινθίους έπιστολή, όχι όμως μέ τόν ίδιο τρόπο εκεί και έδω. Γιατί εκεί δίνει σ' αυτούς τό κτύπημα από τό σταυρό, λέγοντας ότι «Τό άνόητο του Θεοϋ είναι πιό σοφό από τούς ανθρώπους»¹, ένϋ έδω και

ἑαυτὴν κωμῳδεῖ τὴν σοφίαν αὐτῶν, δεικνὺς μωρίαν οὖσαν, καὶ ἀλαζονείας ἐπίδειξιν μόνον. Εἶτα ἵνα μάθῃς, ὅτι ἔχοντες τὴν περὶ Θεοῦ γνῶσιν, οὕτως αὐτὴν προῦδωκαν, «Ἥλλαξαν», εἶπεν· ὁ δὲ ἀλλάσσω 5 ὥς ἄλλο ἔχων ἀλλάσσει. Ἦθελον γάρ τι πλεον εὐρεῖν, καὶ οὐκ ἠνέσχοντο τῶν δοθέντων ὅρων· διὸ καὶ τούτων ἐξέπεσον· καινοτομίας γὰρ ἦσαν ἐπιθυμηταί.

Καὶ γὰρ τοιαῦτα πάντα τὰ Ἑλληνικά. Διὰ τοῦτο καὶ κατ' ἀλλήλων ἔστησαν, καὶ Ἀριστοτέλης μὲν 10 ἐπανέστη Πλάτωνα, οἱ Στωικοὶ δὲ πρὸς τοῦτον ἐφρυνάξαντο, καὶ ἄλλος ἄλλῳ πολέμιος γέγονεν· ὥστε οὐχ οὕτως αὐτοὺς χρὴ θαυμάζειν διὰ τὴν σοφίαν, ὥς ἀποστρέφεσθαι καὶ μισεῖν, ὅτι δι' αὐτὸ τοῦτο μωροὶ γεγόνασιν. Εἰ γὰρ μὴ λογισμοῖς ἐπέτρεψαν καὶ συλ- 15 λογισμοῖς καὶ σοφίσμασι τὰ καθ' ἑαυτούς, οὐκ ἂν ἔπαθον, ὅπερ ἔπαθον. Εἶτα ἐπιτείνων αὐτῶν τὴν κατηγορίαν, κωμῳδεῖ τὴν εἰδωλολατρίαν αὐτῶν ἀπασαν. Μάλιστα μὲν οὖν καὶ τὸ ἀλλάξαι, καταγέλαστον· τὸ δὲ καὶ εἰς τοιαῦτα ἀλλάξαι, πάσης ἀπολογίας ἐ- 20 κτός. Εἰς τίνα οὖν ἥλλαξαν, καὶ τίσι περιέθηκαν τὴν δόξαν, σκόπει. Φαντασθῆναι ἔδει περὶ ἐκείνου, οἶον, ὅτι Θεός, ὅτι πάντων κύριος, ὅτι οὐκ ὄντας ἐποίησεν, ὅτι προνοεῖ, ὅτι κήδεται· ταῦτα γὰρ δόξα Θεοῦ. Τί- σιν οὖν ταύτην ἀνέθηκαν; Οὐκ ἀνθρώποις, ἀλλ' ὁ- 25 μοιώματι εἰκόνοσ φθαρτοῦ ἀνθρώπου. Καὶ οὐδὲ ἐνταῦθα ἔστησεν, ἀλλὰ καὶ εἰς κνώδαλα κατηνέχθησαν, μᾶλλον δὲ καὶ εἰς τὰς τούτων εἰκόνας.

Σὺν δέ μοι σκόπει τὴν σοφίαν τοῦ Παύλου, πῶς τὰ δύο ἄκρα τέθεικε, Θεὸν τὸν ἀνωτάτω, καὶ τὰ ἐρ-

-
8. Ἀριστοτέλης (384 - 322 π.Χ.): μέγας φιλόσοφος τῆς ἀρχαιότητος. Ἰδρυσε τὴν Περιπατητικὴν σχολὴν καὶ ἔγραψε πολλὰ συγγράμματα. Ἡ παράδοσις ὅτι ἦρθε σὲ ρῆξιν μὲν τὸν Πλάτωνα, ὅταν ζοῦσε ὁ τελευταῖος, καθὼς καὶ ἡ παράδοσις ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ἀκαδημίαν καὶ ἱδρυσε δικήν του σχολήν, πρὶν πεθάνει ὁ Πλάτων, εἶναι δύσκολο νὰ γίνουν δεκτές, γιὰτὶ διαψεύδονται καὶ ἀπὸ τῶν ἀντίθετες μαρτυρίες καὶ ἀπὸ τὰ γεγονότα.
9. Πλάτων (427 - 347): μέγας φιλόσοφος τῆς ἀρχαιότητος. Ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦ Σωκράτη, ἱδρυσε τὴν Ἀκαδημίαν, φιλοσοφικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ σχολή, καὶ ἔγραψε πολλὰ συγγράμματα.

χωρίς σύγκριση γελοιοποιεῖ αὐτὴ τὴν ἴδια τὴ σοφία τους, δείχνοντας πῶς εἶναι ἀνοησία καὶ ἐπίδειξη ἀλαζονείας μόνο. "Ἐπειτα γιὰ νὰ μάθεις, ὅτι, ἂν καὶ εἶχαν τὴ γνώση γιὰ τὸ Θεό, τόσο πολὺ τὴν πρόδωσαν, εἶπε «"Ἀλλαξαν»' καὶ ἐκεῖνος ποὺ ἀλλάζει κάτι, τὸ ἀλλάζει, ἐπειδὴ ἔχει ἄλλο. Γιατὶ ἤθελαν νὰ θροῦν κάτι περισσότερο, καὶ δὲ δέχθηκαν τοὺς νόμους ποὺ δόθηκαν. Γι' αὐτὸ καὶ ἔχασαν αὐτά, ἐπειδὴ ἐπιθυμοῦσαν καινούρια πράγματα.

Γιατὶ πραγματικὰ τέτοια εἶναι ὅλα τὰ ἐλληνικά. Γι' αὐτὸ καὶ βρέθηκαν ἀντιμέτωποι μεταξὺ τους, καὶ ὁ Ἀριστοτέλης⁸ ξεσηκώθηκε ἐναντίον τοῦ Πλάτωνα⁹, ἐνῶ οἱ Στωικοὶ¹⁰ ὀργίστηκαν ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ἔγινε ἐχθρὸς ἄλλου. Ἐπομένως δὲν πρέπει τόσο νὰ τοὺς θαυμάζουμε αὐτοὺς γιὰ τὴ σοφία τους, ὅσο νὰ τοὺς ἀποστρεφόμεστε καὶ νὰ τοὺς μισοῦμε, ἐπειδὴ γι' αὐτὸ ἐγίναν ἀνόητοι. Γιατὶ ἂν δὲν ἐμπιστευόταν τὰ δικά τους στοὺς λογισμούς καὶ τοὺς συλλογισμούς καὶ τὰ σοφίσματα, δὲ θὰ πάθαιναν, αὐτὸ ποὺ ἔπαθαν. Στὴ συνέχεια ἐντείνοντας τὴν κατηγορία τους, γελοιοποιεῖ ὅλη τὴν εἰδωλολατρία τους. Βέβαια καὶ τὸ ν' ἀλλάξουν εἶναι καταγέλαστο· τὸ νὰ τὰ ἀντικαταστήσουν ὅμως σὲ τέτοια πράγματα, εἶναι ἔξω ἀπὸ κάθε δικαιολογία. Μὲ ποιά λοιπὸν τὰ ἀντικατέστησαν καὶ σὲ ποιούς ἀπέδωσαν τὴ δόξα, πρόσεξε. "Ἐπρεπε νὰ φαντασθοῦν γιὰ ἐκεῖνον, ὅπως ὅτι εἶναι Θεὸς, ὅτι εἶναι κυρίαρχος ὅλων, ὅτι τοὺς δημιουργήσε, ἂν καὶ δὲν ὑπῆρχαν, ὅτι προνοεῖ, ὅτι φροντίζει. Γιατὶ αὐτὰ εἶναι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ. Σὲ ποιούς λοιπὸν τὴν ἀπέδωσαν; "Ὁχι σ' ἀνθρώπους, ἀλλὰ σ' ἀγάλματα ποὺ ἔχουν τὴν εἰκόνα φθαρτοῦ ἀνθρώπου. Καὶ οὔτε ἐδῶ σταμάτησαν, ἀλλὰ καὶ στὰ ἄγρια θηρία ἔφθασαν, ἢ καλύτερα καὶ στίς εἰκόνες αὐτῶν.

Ἐοὺ ὅμως πρόσεξε, σὲ παρακαλῶ, τὴ σοφία τοῦ Παύλου, πῶς ἔχει τοποθετήσῃ τὰ δύο ἄκρα, τὸν ἀνώτατο Θεό

10. Στωικοί. Ἡ στωικὴ φιλοσοφία κυριάρχησε στὸν ὀλληνιστικὸ καὶ ρωμαϊκὸ κόσμον καὶ τὸν ἐπηρέασε βαθύτατα ὡς τὸ τέλος τῶν ἀρχαίων χρόνων. Κύριοι ἐκπρόσωποι τῆς σχολῆς τῶν Στωικῶν ἦταν ὁ Ζήνων ἀπὸ τὸ Κίτιο τῆς Κύπρου (334 - 262 π.Χ.), ἰδρυτῆς καὶ ἀρχηγὸς τῆς σχολῆς, ὁ Κλεάνθης (330 - 232 π.Χ.), ὁ Χρυσίππος (280 - 210 π.Χ.), ὁ Παναίτιος ὁ Ρόδιος (180 - 110 π.Χ.) καὶ ὁ Ποσειδώνιος ἀπὸ τὴν Ἀπάμεια (περ. 135 - 51 π.Χ.).

πετὰ τὰ κατωτάτω· μᾶλλον δὲ οὐδὲ τὰ ἔρπετᾶ, ἀλλὰ
 τούτων ὁμοιώματα, ἵνα σαφῶς δείξῃ τὴν λαμπρὰν
 αὐτῶν μανίαν. Τὴν γὰρ γινῶσιν, ἣν ἔδει περὶ τοῦ
 πάντων ἀσυγκρίτως ὑπερέχοντος ἔχειν, ταύτην τῷ
 5 πάντων ἀσυγκρίτως εὐτελεστερῷ περιέθηκαν. Καὶ τί
 ταῦτα πρὸς τοὺς φιλοσόφους, φησί; Πρὸς αὐτοὺς
 μὲν οὖν μάλιστα πάντα τὰ εἰρημένα. Καὶ γὰρ οὗτοι
 τοὺς ταῦτα ἐφευρόντας Αἰγυπτίους διδασκάλους ἔ-
 χουσι καὶ Πλάτων ὁ δοκῶν εἶναι τῶν ἄλλων σεμνό-
 10 τερος, ἐγκαλλωπίζεται τούτοις, καὶ ὁ τούτου διδά-
 σκαλος περὶ τὰ εἰδωλα ταῦτα ἐπτόηται· τὸν γοῦν ἀ-
 λεκτρύονα ὁ κελεύειν τῷ Ἀσκληπιῷ θύειν, οὗτός
 ἐστιν.

Ἔνθα τῶν κνωδάλων τούτων καὶ τῶν ἔρπετῶν
 15 εἰκόνας, καὶ τὸν Ἀπόλλωνα δὲ καὶ τὸν Διόνυσον
 μετὰ τούτων θεραπευομένους τῶν ἔρπετῶν ἴδοι τις
 ἂν. Τινὲς δὲ τῶν φιλοσόφων καὶ εἰς τὸν οὐρανὸν
 ἀνήγαγον ταύρους καὶ σκορπίους καὶ δράκοντας καὶ
 τὸν ἄλλον ἅπαντα λῆρον πανταχοῦ γὰρ ὁ διάβολος
 20 ἐσπούδασεν εἰς τὰ τῶν ἔρπετῶν ὁμοιώματα τοὺς ἀν-
 θρώπους καταγαγεῖν, καὶ ὑποτάξαι τοῖς πάντων ἀ-
 λογοτέροις αὐτούς, οὓς ὁ Θεὸς ὑπὲρ τὸν οὐρανὸν ἀνα-
 γαγεῖν ἠθέλησεν. Οὐκ ἐντεῦθεν δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ
 ἐτέρωθεν ὄψει τὸν κορυφαῖον αὐτῶν ὑπεύθυνον τοῖς
 25 λεγομένοις ὄντα. Ὅταν γὰρ τοὺς ποιητὰς συνάγῃ,
 καὶ λέγῃ χρῆναι πιστεύειν αὐτοῖς ἐν τοῖς περὶ Θε-
 ὸν λόγοις, ὥς ἀκριβῶς εἰδόσιν, οὐδὲν ἕτερον ἢ τὸν
 ὁρμαθὸν τῶν λήρων τούτων εἰσάγει, καὶ τὸν πολὺν
 γέλωτα τοῦτον ὅτι ἀληθῆ χρὴ νομίζειν εἶναι φησι.

30 Διὸ καὶ παρέδωκεν ὁ Θεὸς αὐτοὺς ἐν ταῖς ἐπι-
 θυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν, τοῦ ἀ-
 τιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς». Δείκνυ-
 σιν ἐντεῦθεν, ὅτι καὶ τῆς τῶν νόμων διαστροφῆς ἡ

καὶ τὰ κατώτατα ἔρπετά, ἢ καλύτερα, ὄχι τὰ ἔρπετά, ἀλλὰ τὰ ὁμοιώματα αὐτῶν, γιὰ νὰ δείξει καθαρά τὴ φανερὴ τους μανία. Γιατὶ τὴ γνώση, τὴν ὁποία ἔπρεπε νὰ ἔχουν γι' αὐτὸν ποὺ ὑπερέχει ἀσύγκριτα ἀπ' ὅλα, τὴν ἀπέδωσαν στὸ ἀσύγκριτα κατώτερο ἀπ' ὅλα. Καὶ ποιά σχέση ἔχουν αὐτά, θὰ πεῖ κάποιος, μὲ τοὺς φιλοσόφους; Βέβαια σ' αὐτοὺς κυρίως ἀπευθύνονται ὅλα ὅσα ἔχουν εἰπωθεῖ. Γιατὶ αὐτοὶ ἔχουν διδασκάλους τοὺς Αἰγυπτίους ποὺ τὰ ἐπινόησαν αὐτά. Καὶ ὁ Πλάτων ποὺ φαίνεται πῶς εἶναι πιὸ σπουδαῖος ἀπὸ τοὺς ἄλλους, καυχιέται γι' αὐτά, καὶ ὁ δάσκαλός του συγκινοῦνταν ἀπὸ τὰ εἰδῶλα αὐτά. Αὐτὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ συμβούλευε νὰ θυσιάσουν τὸν πετεινὸ στὸν Ἀσκληπιό.

Ἐδῶ θὰ μποροῦσε νὰ δεῖ κανεὶς εἰκόνες τῶν ἄγριων αὐτῶν θηρίων καὶ τῶν ἔρπετῶν, ἀλλὰ καὶ τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὸ Διόνυσο νὰ λατρεύονται μαζὶ μὲ τὰ ἔρπετά αὐτά. Μερικοὶ μάλιστα ἀπὸ τοὺς φιλοσόφους καὶ στὸν οὐρανὸ ἀνέβασαν ταύρους καὶ σκορπιούς καὶ δράκοντες καὶ κάθε ἄλλη ἀνοησία. Γιατὶ παντοῦ ὁ διάβολος φρόντισε νὰ κατεβάσει στὰ ὁμοιώματα τῶν ἔρπετῶν τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ ὑποτάξει στὰ πιὸ ἄλογα ἀπ' ὅλα τὰ ζῶα αὐτοὺς, τοὺς ὁποίους ὁ Θεὸς θέλησε ν' ἀνεβάσει πιὸ ψηλὰ ἀπὸ τὸν οὐρανόν. "Ὅχι μόνο ἀπὸ ἐδῶ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀλλοῦ θὰ δεῖς αὐτὸν τὸν κορυφαῖο φιλόσοφο νὰ εἶναι ὑπεύθυνος γι' αὐτά ποὺ λέγονται. "Ὅταν λοιπὸν συγκεντρώνει τοὺς ποιητὲς καὶ λέγει πῶς πρέπει νὰ τοὺς πιστεύει κανεὶς στὰ λόγια τους γιὰ τὸ Θεόν, ἐπειδὴ γνωρίζουν πολὺ καλά, δὲν εἰσάγει τίποτε ἄλλο παρὰ τὸ σύνολο τῶν ἀνοησιῶν αὐτῶν, καὶ λέγει πῶς αὐτὸ τὸ πολὺ γελοῖο πρέπει νὰ τὸ θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἀληθινόν.

«Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς τοὺς παρέδωσε μὲ τίς ἐπιθυμίες τῶν καρδιῶν τους σὲ ἀκαθαρσία, ὥστε νὰ ἀτιμάζονται τὰ σώματά τους ἀπ' αὐτοὺς τοὺς ἴδιους». Ἀπὸ ἐδῶ ἀποδειχνεὶ πῶς ἡ ἀσέβεια ἔγινε αἰτία καὶ τῆς διαστροφῆς τῶν

ἀσέβεια γέγονεν αἰτία. Τὸ δέ, «Παρέδωκεν», ἐνταῦθα εἰασέν ἐστιν». Ὡσπερ γὰρ ὁ στρατοπέδου προηγούμενος ἂν τοῦ πολέμου βαρῆσαντος ἀναχωρήσας ἀπέλθοι, παραδίδωσι τοῖς πολεμίοις τοὺς στρατιώ-
 5 τας, οὐχὶ αὐτὸς ὠθῶν, ἀλλὰ γυμνῶν τῆς ἑαυτοῦ βοηθείας· οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς οὐ βουλευθέντας δέξασθαι τὰ παρ' αὐτοῦ, ἀλλὰ πρῶτους ἀποπηδήσαντας, ἀφῆκεν, αὐτὸς τὰ παρ' ἑαυτοῦ πάντα πληρώσας. Σκόπει δέ· προϋθῆκεν ἀντὶ διδασκαλίας εἰς μέσον
 10 τὸν κόσμον· ἔδωκε νοῦν καὶ διάνοιαν δυναμένην τὸ δέον συνιδεῖν. Οὐδενὶ τούτων ἐχρήσαντο πρὸς σωτηρίαν οἱ τότε, ἀλλὰ καὶ εἰς τοῦναντίον περιέστρεψαν, ὅπερ ἔλαβον. Τί οὖν ποιῆσαι ἐχρῆν; πρὸς ἀνάγκην ἔλκειν καὶ βίαν; Ἄλλ' οὐκ ἔστι τοῦτο ποι-
 15 εῖν ἐναρέτους. Ἐλείπετο δὲ ἀφεῖναι, ὅπερ καὶ ἐποίησεν, ἵνα καὶ οὕτω τῇ πείρᾳ μαθόντες, ὧν ἐπεθύμησαν, φύγωσι τὴν αἰσχύνην. Καὶ γὰρ εἴ τις βασιλέως υἱὸς ὢν, τὸν πατέρα ἀτιμάσας ἔλοιτο εἶναι μετὰ ληστῶν καὶ ἀνδροφόνων καὶ τυμβωρύχων, καὶ
 20 τὰ ἐκείνων προτιμῆσειε τῆς πατρῴας οἰκίας, ἀφίησιν αὐτὸν ὁ πατήρ, ὥστε διὰ τῆς πείρας αὐτῆς μαθεῖν τῆς οἰκείας ἀνοίας τὴν ὑπερβολήν.

4. Διὰ τί δὲ μηδεμιᾶς ἄλλης ἐμνημόνευσεν ἀμαρτίας, οἷον φόνου, πλεονεξίας, καὶ τῶν ἄλλων τῶν
 25 τοιούτων, ἀλλ' ἀκολασίας; Τοὺς ἀκούοντας τότε μοι δοκεῖ, καὶ τοὺς τὴν ἐπιστολὴν δεχομένους αἰνίττεσθαι. «Εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς». Ὅρα τὴν ἔμφασιν πληκτικωτάτην οὖσαν. Οὐ γὰρ ἐτέρων ἐδεήθησαν, φησί, τῶν
 30 ὕβριζόντων, ἀλλ' ἅπερ ἂν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ διέβηκαν, ταῦτα ἑαυτοὺς κατειργάσαντο. Εἴτα πάλιν τὴν αἰτίαν ἀναλαβὼν, φησὶν· «Οἵτινες μετέλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα». Ἄ
 35 μὲν ἦν σφόδρα καταγέλαστα, τίθησι κατ' εἶδος, ἃ

νόμων τῆς φύσης. Τό «παρέδωσε», ἐδῶ σημαίνει ἄφησε». Γιατί ὅπως ὁ ἀρχηγός τοῦ στρατοπέδου ἂν φύγει καί ἀπομακρυνθεῖ, ὅταν φουντώσει ὁ πόλεμος, παραδίνει τοὺς στρατιῶτες στοὺς ἐχθρούς, ὅχι ἐπειδὴ τοὺς ὠθεῖ ὁ ἴδιος, ἀλλ' ἐπειδὴ τοὺς στερεῖ τὴ δική του βοήθεια, ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς ἐκείνους πού δὲ θέλησαν νὰ δεχθοῦν τὰ δικά του, ἀλλὰ πρῶτοι ἀπομακρύνθηκαν, τοὺς ἄφησε, ἀφοῦ τήρησε ὁ ἴδιος ὅλα τὰ δικά του. Παρατήρησε ὅμως· ἔβαλε ἀντὶ γιὰ διδασκαλία στὴ μέση τὸν κόσμον· ἔδωσε νοῦ καὶ σκέψη πού μπορεῖ νὰ καταλάβει τὸ σωστό. Τίποτε ἀπ' αὐτὰ δὲ χρησιμοποίησαν γιὰ τὴ σωτηρία τους τότε οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ πού πῆραν, τὸ ἔστρεψαν ἀντίθετα. Τί ἔπρεπε λοιπὸν νὰ κάμει; νὰ τοὺς προσελκύει ἀναγκαστικά καὶ βίαια; Ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατὸ αὐτὸ νὰ κάνει ἐνάρετους τοὺς ἀνθρώπους. Ἀπέμεινε ὅμως νὰ τοὺς ἀφήσει, πράγμα πού καὶ ἔκαμε, γιὰ ν' ἀποφύγουν τουλάχιστο ἔτσι τὴν ντροπὴ, μαθαίνοντας μὲ τὴν πείρα ἐκεῖνα πού ἐπιθύμησαν. Γιατί πραγματικά ἂν κάποιος, ἐνῶ εἶναι υἱὸς τοῦ βασιλιᾶ, διαλέξει, ἀτιμάζοντας τὸν πατέρα του, νὰ ζεῖ μαζὶ μὲ τοὺς ληστὲς καὶ τοὺς δολοφόνους καὶ τοὺς τυμβωρύχους, καὶ προτιμήσει τὰ ἀγαθὰ τους ἀπὸ τὸ πατρικὸ σπίτι, τὸν ἀφήνει ὁ πατέρας του, ὥστε μὲ τὴν πείρα του αὐτὴ νὰ μάθει τὸ μέγεθος τῆς δικῆς του ἀνοησίας.

4. Γιατί ὅμως δὲν ἀνέφερε καμιὰ ἄλλη ἁμαρτία, ὅπως τὸ φόνο, τὴν πλεονεξία καὶ τίς ἄλλες τίς παρόμοιες, ἀλλὰ τὴν ἀκολασία; Μοῦ φαίνεται πὼς ὑπονοεῖ τοὺς ἀκροατὲς του τότε καὶ τοὺς παραληπτές τῆς ἐπιστολῆς. «Σὲ ἀκολασία, ὥστε νὰ ἀτιμάζονται τὰ σώματά τους ἀπ' αὐτοὺς τοὺς ἰδίους». Πρόσεχε πόσο δυνατὰ προσβάλλει ὁ λόγος του. Γιατί δὲν ἐπιθύμησαν, λέγει, ἄλλες ἀσέλγειες, ἀλλ' αὐτὰ πού τοὺς ἀπέδωσαν οἱ ἐχθροί, αὐτὰ ἔκαμαν στὸν ἑαυτὸ τους. Ἐπειτα πάλι ἐξετάζοντας τὴν αἰτία, λέγει· «Αὐτοὶ ἀντικατέστησαν τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ ψέμα, καὶ σεβάστηκαν καὶ λάτρευσαν τὴν κτίση ἀντὶ γιὰ τὸν κτίστη». Ἐκεῖνα πού εἶναι πάρα πολὺ γελοῖα τὰ βάζει χωριστά, ἐνῶ ἐκεῖνα πού θεωρεῖ πὼς εἶναι πιὸ σοβαρὰ ἀπὸ

δὲ δοκεῖ σεμνότερα εἶναι τῶν ἄλλων, καθολικῶς· καὶ διὰ πάντων δείκνυσιν, ὅτι τὸ τῇ κτίσει λατρεύειν, Ἑλληνικόν. Καὶ ὅρα πῶς τὸν λόγον ἐδήλωσεν. Οὐ γὰρ εἶπεν ἀπλῶς, ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει, ἀλλὰ «Πα-
 5 ρὰ τὸν κτίσαντα»· πανταχοῦ ταύτη τὸ ἔγκλημα ἐπαίρων, καὶ τῇ παραθέσει πάσης συγγνώμης αὐτοὺς ἀποστερῶν.

«Ὅς ἐστὶν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Ἄλλ' οὐ διὰ τοῦτό τι παρεβλάβη, φησὶν· αὐτὸς μὲν
 10 γὰρ εἰς τοὺς αἰῶνας εὐλογητός. Ἐνταῦθα δείκνυσιν, ὅτι οὐχ ἑαυτῷ ἀμύνων εἴασεν αὐτούς, ὅπου γε αὐτὸς οὐδὲν ἔπασχεν. Εἰ γὰρ καὶ οὗτοι ὕβρισαν, ἀλλ' ἐκεῖνος οὐχ ὕβριστο, οὐδὲ ἠκρωτηριάσθη τὰ τῆς δόξης αὐτῷ, ἀλλὰ μένει διαπαντός εὐλογητός. Εἰ γὰρ
 15 ἄνθρωπος πολλάκις φιλοσοφῶν οὐδὲν ἂν πάθοι παρὰ τῶν ὕβριζόντων, πολλῷ μᾶλλον ὁ Θεός, ἡ ἀνώλεθρος καὶ ἄτρεπτος φύσις, ἡ ἀναλλοίωτος καὶ ἀκίνητος δόξα. Καὶ γὰρ ἄνθρωποι κατ' αὐτὸ ὁμοιοῦνται Θεῷ, ὅταν μηδὲν πάσχωσι παρὰ τῶν ἐπηρεάζειν
 20 βουλομένων, μηδὲ ὕβριζόντων ὕβριζονται, μηδὲ τυπτόντων τύπτονται, μηδὲ καταγελῶνται καταγελῶντων ἑτέρων αὐτούς.

Καὶ πῶς ἔνι γενέσθαι τοῦτο, φησὶν; Ἐνι, καὶ σφόδρα ἔνι, ὅταν μὴ ἀλγῆς τοῖς γινομένοις. Καὶ πῶς
 25 ἔνι μὴ ἀλγεῖν, φησί; Πῶς ἔνι μὲν οὖν ἀλγεῖν; Εἰπέ γάρ μοι, εἰ τὸ παιδάριον ὕβρισειέ σε τὸ σόν, ἄρα ὕβριν ἠγήσῃ τὴν ὕβριν; τί δέ, ἀλγήσεις; Οὐδαμῶς· ἂν δὲ ἀλγήσῃς, οὐ τότε ἔση καταγέλαστος; Οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν πλησίον διακεισώμεθα, καὶ οὐδὲν πεισό-
 30 μεθα ἀηδὲς (τῶν γὰρ παιδων οἱ ὕβριζοντες ἀνοητότεροι), μηδὲ ζητῶμεν μὴ ὕβριζεσθαι, ἀλλὰ ὕβριζόμενοι φέρωμεν γενναίως· αὕτη γὰρ ἐστὶν ἡ βεβαία τιμή. Τί δήποτε; Ὅτι σὺ κύριος τούτου, ἐκείνου δὲ ἕτερος. Οὐχ ὀρᾷς τὸν ἀδάμαντα ἐν τῷ παίεσθαι

τὰ ἄλλα, τὰ ἀναφέρει γενικά· καὶ μὲ ὅλα ἀποδείχνει, ὅτι τὸ νὰ λατρεύει κανεὶς τὴν κτίση, εἶναι συνήθεια ἐλληνική. Καὶ πρόσεχε πῶς φανέρωσε τὸ λόγο. Γιατὶ δὲν εἶπε μόνο, λάτρευσαν τὴν κτίση, ἀλλὰ «Ἀντὶ τὸν κτίστη», τονίζοντας παντοῦ ἔτσι τὸ σφάλμα τους καὶ ἀποστερώντας αὐτοὺς ἀπὸ κάθε συγγνώμῃ μὲ τὴν φράση αὕτη.

«Ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ δοξάζεται στοὺς αἰῶνες. Ἀμήν». Ἀλλὰ δὲν ἔπαθε γι' αὐτὸ κάποια ζημιά, λέγει, γιατί αὐτὸς εἶναι εὐλογητὸς στοὺς αἰῶνες. Ἐδῶ δείχνει, ὅτι δὲν τοὺς ἄφησε αὐτοὺς, γιὰ νὰ ὑπερασπισθεῖ τὸν ἑαυτοῦ, ἀφοῦ βέβαια δὲν ἔπαθε αὐτὸς τίποτε. Γιατὶ ἂν αὐτοὶ φέρθηκαν ὑβριστικά, ἐκεῖνος ὁμως δὲν εἶχε προσβληθεῖ, οὔτε χάθηκε κάτι ἀπὸ τὴ δόξα του, ἀλλὰ μένει παντοτινὰ εὐλογητὸς. Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος ποὺ πολλές φορές φιλοσοφεῖ δὲν μπορεῖ νὰ πάθει τίποτε ἀπὸ τοὺς ὑβριστὲς του, πολὺ περισσότερο ὅν ἐῖναι δυνατό νὰ πάθει ὁ Θεός, ἢ ἀφθαρτὴ καὶ ἀμετάβλητὴ φύση, ἢ ἀναλλοίωτὴ καὶ σταθερὴ δόξα. Γιατὶ πραγματικά οἱ ἄνθρωποι γίνονται ὅμοιοι μὲ τὸ Θεὸ σ' αὐτό, ὅταν δηλαδὴ δὲν παθαίνουν τίποτε ἀπ' αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ τοὺς βλάπτουν, οὔτε προσβάλλονται ἐνῶ τοὺς βρίζουν, οὔτε πληγώνονται ἐνῶ τοὺς πληγώνουν, οὔτε χλευάζονται ἐνῶ τοὺς χλευάζουν ἄλλοι.

Καὶ πῶς, θὰ πεῖ κάποιος, εἶναι δυνατό νὰ γίνει αὐτό; Εἶναι δυνατό, καὶ πάρα πολὺ μάλιστα εἶναι, ὅταν δὲ στενοχωριέσαι μ' αὐτὰ ποὺ γίνονται. Καὶ πῶς, λέγει, εἶναι δυνατό νὰ μὴ στενοχωριέται κανεὶς; Γιὰ πὲς μου, ἂν σὲ προσβάλει τὸ παιδί σου, ἄραγε θὰ θεωρήσεις ὕβρη τὴν προσβολή; Καὶ τί, θὰ στενοχωρηθεῖς; Καθόλου. Ἄν ὁμως στενοχωρηθεῖς, δὲ θὰ εἶσαι τότε γελοῖος; Ἔτσι ἄς συμπεριφερόμαστε καὶ στὴν περίπτωσιν τοῦ πλησίον μας, καὶ δὲ θὰ πάθουμε τίποτε δυσάρεστο (γιατὶ οἱ ὑβριστὲς εἶναι πιὸ ἀνόητοι ἀπὸ τὰ παιδιά), οὔτε νὰ ζητοῦμε νὰ μὴ μᾶς προσβάλλουν, ἀλλ' ὅταν μᾶς προσβάλλουν νὰ τὸ ὑποφέρουμε γενναῖα, γιατί αὕτη εἶναι ἡ μόνιμη τιμὴ. Τί λοιπὸν συμβαίνει; Ὅτι ἐσὺ εἶσαι κύριος σ' αὐτόν, ἐνῶ σ' ἐκεῖνον ἄλλος. Δὲ βλέπεις πῶς τὸ διαμάντι πληγώνει,

πλήττοντα; Ἄλλ' ἡ φύσις, φησί, τοῦτο ἔχει. Ἄλλὰ καὶ σοι δυνατόν ἐν τῇ προαιρέσει γενέσθαι τοιοῦτον, ὅπερ ἀπὸ φύσεως ἐκείνῳ συμβαίνει. Τί δέ; οὐκ εἶδες τοὺς παῖδας ἐν τῇ καμίνῳ μὴ καιομένους; καὶ
 5 τὸν Δανιὴλ ἐν τῷ λάκκῳ μηδὲν πάσχοντα δεινόν;
 Ἐξεστι καὶ νῦν τοῦτο γενέσθαι παρεστήκασι καὶ ἡμῖν λέοντες, θυμός, ἐπιθυμία, χαλεποὺς ἔχοντας ὀδόντας, διασπῶντες τὸν ἐμπίπτοντα. Γενοῦ τοίνυν κατὰ τὸν Δανιὴλ, καὶ μὴ δῶς τοῖς πάθεσι τούτοις
 10 τοὺς ὀδόντας ἐμπῆξαι σου τῇ ψυχῇ.

Ἄλλ' ἐκεῖνος τῆς χάριτος τὸ ὅλον εἶχε συμπραττον, φησί. Καλῶς, ἐπειδὴ ταύτης τὰ τῆς προαιρέσεως προηγῆσατο. Ὡστε ἐὰν θέλωμεν καὶ ἡμεῖς τοιοῦτους ἑαυτοὺς κατασκευάσαι, πάρεστι καὶ νῦν ἡ
 15 χάρις· καὶ πεινᾷ τὰ θηρία, οὐχ ἄφεταί σου τῆς πλευρᾶς. Εἰ γὰρ σῶμα δουλικὸν ἰδόντες ἠδέσθησαν, τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ θεασάμενοι (τοῦτο γὰρ ἔσμεν οἱ πιστοί), πῶς οὐχ ἡσυχάσουσιν; Εἰ δὲ οὐχ ἡσυχάσουσι, παρὰ τὴν τῶν ἐμβληθέντων αἰτίαν. Καὶ γὰρ πολλοὶ
 20 τοῖς λέουσι τούτοις πολλὴν παρέχουσι δαπάνην, πόρνας τρέφοντες, γάμους διορύττοντες, ἐχθροὺς ἀμυνόμενοι διὸ πρὶν πρὸς τὸ ἔδαφος ἔλθειν, διασπῶνται. Ἄλλ' οὐκ ἐπὶ τοῦ Δανιὴλ τοῦτο γέγονεν, ἀλλ' οὐδὲ ἐφ' ἡμῶν, εἰ βουλευθείημεν, τοῦτο ἔσται, ἀλλὰ
 25 καὶ πλέον τι συμβήσεται τῶν γενομένων τότε. Ἐκεῖ μὲν γὰρ οὐκ ἠδίκησαν οἱ λέοντες, ἡμᾶς δέ, ἐὰν νήφωμεν, καὶ ὠφελήσουσιν οἱ ἀδικοῦντες.

Οὕτω γοῦν ὁ Παῦλος λαμπρὸς ἐγένετο ἀπὸ τῶν ἐπηρεαζόντων καὶ ἐπιβουλευόντων, οὕτως ὁ Ἰωβ
 30 ἀπὸ τῶν πολλῶν πληγῶν ἐκείνων, οὕτως ὁ Ἱερεμίας ἀπὸ τοῦ λάκκου τοῦ βορβόρου, οὕτως ὁ Νῶε ἀπὸ τοῦ κατακλυσμοῦ, οὕτως ὁ Ἀβελ ἀπὸ τῆς ἐπιβουλῆς, οὕτως ὁ Μωϋσῆς ἀπὸ τῶν φονῶντων Ἰουδαίων, οὕτως ὁ Ἐλισσαῖος, οὕτως ἕκαστος τῶν με-
 35 γάλων ἐκείνων, οὐκ ἀπὸ ἀνέσεως καὶ τρυφῆς, ἀλλ'

ὅταν τὸ κτυποῦν; Αὐτὸ ὅμως, λέγει, εἶναι ἰδιότητα τῆς φύσης του. Ἀλλὰ καὶ ἐσὺ εἶναι δυνατό μετὰ τὴν προαίρεσίν σου νὰ γίνεις τέτοιος, ὅπως συμβαίνει σ' αὐτὸ ἀπὸ τὴ φύση. Τί λοιπόν; δὲν εἶδες τοὺς νέους νὰ μὴν καίγονται μέσα στὸ καμίνι; καὶ τὸ Δανιήλ νὰ μὴν παθαίνει τίποτε τὸ φοβερὸ μέσα στὸ λάκκο; Εἶναι δυνατό καὶ τώρα νὰ γίνει αὐτό. Βρίσκονται κοντὰ μας λιοντάρια, δηλαδή ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία, ποὺ ἔχουν φοβερὰ δόντια καὶ κατασπαράζουν αὐτὸν ποὺ πέφτει σ' αὐτά. Νὰ γίνεις λοιπόν, ὅπως ὁ Δανιήλ καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέπεις στὰ πάθη αὐτὰ νὰ πληγώσουν τὴν ψυχὴ σου.

Ἐκεῖνος ὅμως, θὰ πεῖ κάποιος, εἶχε ὀλοσχερῶς τὴ βοήθεια τῆς χάρης. Σωστά· ἐπειδὴ προηγήθηκε ἡ δική του προαίρεση. Ἐπομένως ἐὰν θέλομε καὶ ἡμεῖς νὰ κάνομε τέτοιους τοὺς ἑαυτοὺς μας, εἶναι παρούσα καὶ τώρα ἡ χάρις καὶ ἂν ἀκόμη πεινοῦν τὰ θηρία, δὲ θὰ πλησιάσουν τὴν πλευρά σου. Γιατί, ἀφοῦ σεβάστηκαν σῶμα δούλου, ὅταν τὸ εἶδαν, βλέποντας τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ (γιατί αὐτὸ εἵμαστε ἡμεῖς οἱ πιστοί), πῶς δὲ θὰ ἡσυχάσουν; Ἐὰν ὅμως δὲν ἡσυχάσουν, αὐτὸ γίνεται ἐξ αἰτίας ἐκείνων ποὺ ἔπεσαν σ' αὐτά. Γιατί πραγματικὰ πολλοὶ ξοδεύουν πολλὰ σ' αὐτὰ τὰ λεοντάρια, διατηρώντας πόρνες, ὑπονομεύοντας γάμους, παίρνοντας ἐκδίκηση ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς· γι' αὐτὸ πρὶν νὰ ἔρθουν στὸ ἔδαφος, καταστρέφονται. Ἀλλὰ δὲν ἐγίνε αὐτὸ στὸ Δανιήλ, ἀλλ' οὔτε καὶ σὲ μᾶς θὰ γίνει, ἐὰν θέλομε, ἀλλὰ θὰ συμβεῖ καὶ κάτι παραπάνω ἀπ' αὐτὰ ποὺ ἐγιναν τότε. Γιατί ἐκεῖ θέβαια δὲν ἔβλαψαν τὰ λεοντάρια, ἐνῶ ἐμᾶς, ἐὰν εἵμαστε νηφάλιοι, θὰ μᾶς ὠφελήσουν κιόλας αὐτοί, ποὺ μᾶς ἀδικοῦν.

Ἔτσι λοιπόν ὁ Παῦλος ἐγίνε διάσημος ἀπ' αὐτοὺς ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ τὸν βλάψουν καὶ νὰ πράξουν κακὸ ἐναντίον του, ἔτσι ὁ Ἰωβ ἀπὸ ἐκείνες τίς πολλὰς συμφορές, ἔτσι ὁ Ἰερεμίας ἀπὸ τὸ γεμάτο βοῦρκο λάκκο, ἔτσι ὁ Νῶε ἀπὸ τὸν κατακλυσμὸ, ἔτσι ὁ Ἀβελ ἀπὸ τὴν ἐπιβουλή, ἔτσι ὁ Μωϋσῆς ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους ποὺ ἐπιθυμοῦσαν τὸ φόνον, ἔτσι ὁ Ἐλισσαῖος, ἔτσι καθένας ἀπὸ τοὺς μεγάλους

ἀπὸ θλίψεων καὶ πειρασμῶν λαμπροὺς ἀνεδήσαντο
 στεφάνους. Διὸ καὶ ὁ Χριστὸς ταύτην εἰδὼς τῆς εὐ-
 δοκιμήσεως τὴν ὑπόθεσιν, τοῖς μαθηταῖς ἔλεγεν·
 «Ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ
 5 νενίκηκα τὸν κόσμον». Τί οὖν; φησὶν· οὐ πολλοὶ πε-
 ριετράπησαν ὑπὸ τῶν δεινῶν; Οὐ παρὰ τὴν τῶν πει-
 ρασμῶν φύσιν, ἀλλὰ παρὰ τὴν ἑαυτῶν ραθυμίαν· ὃ
 δὲ ποιῶν σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύ-
 νασθαι ὑπενεγκεῖν, αὐτὸς παρασταίῃ πᾶσιν ἡμῖν,
 10 καὶ χεῖρα ὀρέξειεν, ἵνα λαμπρῶς ἀνακηρυχθέντες,
 τῶν αἰωνίων ἐπιτύχωμεν στεφάνων, χάριτι καὶ φι-
 λανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ'
 οὗ τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμή, κρά-
 τος, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 10 Ἀμήν.

11. Ἀναφέρεται στὸ Σωκράτη.

12. Ἰω. 16. 33

ἐκείνους, δὲ φόρεσαν τὰ λαμπρὰ στεφάνια ἀπὸ τὶς ἀνέσεις καὶ τὶς ἀπολαύσεις, ἀλλ' ἀπὸ τὶς θλίψεις καὶ τοὺς πειρασμούς. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Χριστός, γνωρίζοντας τὴν προϋπόθεση τῆς ἐπιτυχίας, ἔλεγε στοὺς μαθητές· «Μέσα στὸν κόσμον θὰ ἔχετε θλίψη. Ἀλλὰ νὰ ἔχετε θάρρος, ἐγὼ ἔχω νικήσει τὸν κόσμον»¹². Τί λοιπὸν; θὰ πεῖ κάποιος· δὲν ἄλλαξαν πολλοὶ ἀπὸ τὰ δεινά; Ὁχι ἀπὸ τὴ φύση τῶν πειρασμῶν, ἀλλ' ἀπὸ τὴ δική τους ἀδιαφορία. Αὐτὸς ὅμως ποὺ κάνει μαζί μὲ τὸν πειρασμὸ νὰ μπορέσουμε νὰ ποφέρουμε καὶ τὸ τέλος, αὐτὸς εἶθε νὰ μᾶς παραστέκει ὁλους καὶ ν' ἀπλώσει τὸ χέρι του, ὥστε, ἀφοῦ ἀνακηρυχθῶμε μὲ λαμπρότητα νικητές, νὰ ἐπιτύχουμε τὰ αἰώνια στεφάνια, μὲ τὴ χάρη καὶ τὴ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζί μὲ τὸν ὁποῖο στὸν Πατέρα καὶ τὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ τιμὴ, καὶ ἡ δύναμη, τώρα καὶ πάντοτε, καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΟΜΙΛΙΑ Ε'

(Ρωμ. 1, 18 - 25)

«Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς
πάθη ἀτιμίας. Αἶ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλ-
λαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύ-
σιν. Ὅμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρρενες, ἀφέντες τὴν
5 φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας, ἐξεκαύθησαν ἐν
τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους».

1. Πάντα μὲν οὖν ἄτιμα τὰ πάθη, μάλιστα δὲ ἡ
κατὰ τῶν ἀρρένων μαρία· καὶ γὰρ πάσχει ἐν τοῖς ἀ-
μαρτήμασιν ἡ ψυχὴ μᾶλλον καὶ καταισχύνεται, ἢ τὸ
10 σῶμα ἐν τοῖς νοσήμασι. Θέα δὲ πῶς αὐτοὺς καὶ ἐν-
ταῦθα συγγνώμης ἀποστερεῖ, καθάπερ ἐπὶ τῶν δο-
γμάτων, ἐπὶ μὲν τῶν θηλειῶν εἰπὼν, «Μετήλλαξαν
τὴν φυσικὴν χρῆσιν». Οὐ γὰρ ἔχει τις εἰπεῖν, φησὶν,
ὅτι κωλυθεῖσαι τῆς κατὰ νόμον μίξεως, ἐπὶ τοῦτο ἤλ-
15 θον, οὐθ' ὅτι οὐκ ἔχουσαι τὴν ἐπιθυμίαν πληρῶσαι.
πρὸς τὴν ἀλλόκοτον ταύτην λύσσαν ἐξώκειλαν· τὸ γὰρ
μεταλλάξαι τῶν ἐχόντων ἐστίν· ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν δο-
γμάτων διαλεγόμενος ἔλεγε· «Μετήλλαξαν τὴν ἀλή-
θειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει». Ἐπὶ δὲ τῶν ἀρρένων
πάλιν ἐτέρως τὸ αὐτὸ ἐδήλωσεν, εἰπὼν· «Ἀφέντες
20 τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας». Καὶ ὁμοίως ἐκεί-
ναις καὶ τούτους ἐκβάλλει πάσης ἀπολογίας, κατη-
γορῶν αὐτῶν, οὐ μόνον ὅτι εἶχον ἀπόλαυσιν, καὶ ἀ-
φέντες ἦν εἶχον, ἐπ' ἄλλην ἤλθον, ἀλλ' ὅτι τὴν κα-
τὰ φύσιν ἀτιμάσαντες, ἐπὶ τὴν παρὰ φύσιν ἔδραμον.
25 Δυσκολώτερα δὲ τὰ παρὰ φύσιν καὶ ἀηδέστερα,

ΟΜΙΛΙΑ Ε΄

(Ρωμ. 1, 18 - 25)

«Γι' αὐτὸ ὁ Θεὸς τοὺς παρέδωσε σὲ ἀτιμωτικά πάθη. Γιατὶ καὶ οἱ γυναῖκες τοὺς ἄλλαξαν τῇ φυσικῇ σχέσῃ μὲ τὴν παρὰ φύσιν. Καθ' ὅμοιο ἀκριβῶς τρόπο καὶ οἱ ἄνδρες, ἀφήνοντας τῇ φυσικῇ χρήσῃ τῆς γυναίκας, κήκκαν ἀπὸ ἐπιθυμία μεταξὺ τοὺς».

1. Ὅλα βέβαια τὰ πάθη εἶναι ἀτιμωτικά, ἰδιαίτερα ὅμως ἡ μανία γιὰ τοὺς ἄνδρες. Γιατὶ πραγματικὰ στὰ ἁμαρτήματα ἡ ψυχὴ ὑποφέρει περισσότερο καὶ καταντροπιάζεται, ἀπ' ὅ,τι τὸ σῶμα στὶς ἀρρώστιες. Βλέπε ὅμως πῶς τοὺς στερεῖ καὶ ἐδῶ τῇ συγγνώμῃ, ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὰ δόγματα, λέγοντας γιὰ τίς γυναῖκες, «Ἐλλαξαν τῇ φυσικῇ σχέσῃ». Γιατὶ δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς, λέγει, πῶς ἔφθασαν σ' αὐτό, ἐπειδὴ ἐμποδίστηκαν ἀπὸ τὴ φυσικὴ συνουσίαν, οὔτε πῶς κατάντησαν σ' αὐτὴ τὴν ἀλλοκοτὴ λύσση, ἐπειδὴ δὲν μπορούσαν νὰ ἐκπληρώσουν τὴν ἐπιθυμίαν τοὺς, γιατί ἡ ἀλλαγὴ εἶναι γνῶρισμα αὐτῶν ποὺ μπορούν νὰ τὴν κάνουν. Αὐτὸ ἔλεγε μιλώντας καὶ γιὰ τὰ δόγματα· «Ἐλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ ψέμα»¹. Καὶ γιὰ τοὺς ἄνδρες πάλι τὸ ἴδιο δήλωσε διαφορετικὰ, λέγοντας· «Ἀφήνοντας τῇ φυσικῇ χρήσῃ τῆς γυναίκας». Καὶ ὅμοια μ' ἐκεῖνες τοὺς στερεῖ καὶ αὐτοὺς κάθε δικαιολογία, κατηγορώντας αὐτοὺς, ὅχι μόνο ὅτι εἶχαν ἀπόλαυσιν καί, ἀφοῦ ἄφησαν αὐτὴν ποὺ εἶχαν, ἦρθαν σ' ἄλλην, ἀλλ' ὅτι, ἀφοῦ ἀτίμασαν τὴ φυσικὴ ἀπόλαυσιν, ἔτρεξαν στὴν παρὰ φύσιν.

Τὰ παρὰ φύσιν ὅμως εἶναι πιὸ δύσκολα καὶ πιὸ δυ-

ὥστε οὐδὲ ἡδονὴν ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν· ἡ γὰρ γνησία ἡδονὴ ἡ κατὰ φύσιν ἐστίν· ἀλλ' ὅταν ὁ Θεὸς ἐγκαταλίπη, πάντα ἄνω καὶ κάτω γίνεται. Διὰ τοῦτο οὐ τὸ δόγμα αὐτοῖς σατανικὸν μόνον ἦν, ἀλλὰ καὶ ὁ βίος 5 διαβολικός. Ὅτε μὲν οὖν περὶ δογμάτων διελέγετο, τὸν κόσμον εἰς μέσον ἔθηκε καὶ τὴν διάνοιαν τὴν ἀνθρωπίνην, εἰπὼν, ὅτι τῇ συνέσει τῇ παρὰ τοῦ Θεοῦ δεδομένη διὰ τῶν ὁρωμένων ἡδύναντο χειραγωγηθῆναι πρὸς τὸν δημιουργόν, εἴτα μὴ βουληθέντες, ἔμειναν 20 ἐσύγγνωστοι. Ἐνταῦθα δὲ ἀντὶ τοῦ κόσμου τὴν κατὰ φύσιν τέθεικεν ἡδονήν, ἧς ἡδύναντο μετὰ ἀδείας πλείονος ἀπολαύοντες καὶ μείζονος τῆς εὐφροσύνης, ἀπηλλάχθαι αἰσχύνης· ἀλλ' οὐκ ἠθέλησαν ὅθεν καὶ συγγνώμης ἀπάσης εἰσὶν ἐκτὸς καὶ εἰς 15 αὐτὴν τὴν φύσιν ὑβρίσαντες· καὶ τὸ δὴ τούτων ἀτιμότερον, ὅταν καὶ γυναῖκες ταύτας ἐπιζητῶσι τὰς μίξεις, ἃς ἀνδρῶν μᾶλλον αἰδεῖσθαι ἐχρῆν.

Ἄξιον δὲ θαυμάσαι καὶ ἐνταῦθα τοῦ Παύλου τὴν σύνεσιν, πῶς εἰς δύο πράγματα ἐμπεσὼν ἐναντία, 20 ἀμφοτέρω ἡνυσε μετὰ πάσης ἀκριβείας. Ἐβούλετο γὰρ καὶ σεμνῶς εἰπεῖν, καὶ δακεῖν τὸν ἀκροατὴν ταῦτα δὲ ἀμφοτέρω οὐκ ἐνῆν, ἀλλὰ θάτερον ἐμποδίζει θατέρω. Ἄν μὲν γὰρ σεμνῶς εἴπῃς, οὐ δυνήσῃ καθικέσθαι τοῦ ἀκούοντος, εἰ δὲ βουληθῇς καθάψασθαι 25 σφοδρῶς, ἀνάγκη ἔχεις ἀπογυμνῶσαι σαφέστερον τὸ λεγόμενον. Ἄλλ' ἡ συνετὴ καὶ ἁγία ψυχὴ μετὰ ἀκριβείας ἀμφοτέρω ἴσχυσεν, ἐν τῷ τῆς φύσεως ὀνόματι καὶ τὴν κατηγορίαν αὐξήσας, καὶ ὥσπερ παραπέτασμά τι τὴν αὐτὴν χρησάμενος εἰς τὸ σεμνὸν 30 τῆς διηγήσεως. Εἴτα τῶν γυναικῶν καθαψάμενος πρότερον, καὶ ἐπὶ τοὺς ἀνδρας πρόεισι, λέγων· «Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρρενες, ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας», ὅπερ ἐσχάτης ἐστὶν ἀπωλείας δειγμα, ὅταν ἐκάτερον ἢ τὸ γένος διεφθαρμένον, καὶ 35 ὃ τε διδάσκαλος τῆς γυναικὸς εἶναι ταχθεῖς, ἢ τε

σάρεστα, ὥστε θὰ μπορούσε νὰ πεί κανεὶς πῶς οὔτε ἡδονὴ ἔχουν, γιατί ἡ γνήσια ἡδονὴ εἶναι ἡ φυσικὴ. Ἄλλ' ὅταν ὁ Θεὸς μᾶς ἐγκαταλείπει, τὰ πάντα γίνονται ἄνω κάτω. Γι' αὐτὸ δὲν ἦταν μόνο τὸ δόγμα σ' αὐτοὺς σατανικό, ἀλλὰ καὶ ἡ ζωὴ τους διαβολικὴ. Ὅταν λοιπὸν μιλοῦσε γιὰ τὰ δόγματα, ἔβαλε στὴ μέση τὸν κόσμον καὶ τὸ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, λέγοντας, ὅτι μὲ τὴ σύνεση ποὺ τοὺς δίνει ὁ Θεὸς μπορούσαν νὰ ὀδηγηθοῦν στοῦ δημιουργοῦ μέσα ἀπ' αὐτὰ ποὺ ἔβλεπαν, στὴ συνέχεια ὅμως, ἐπειδὴ δὲ θέλησαν, ἔμειναν ἀσυγχώρητοι. Ἐδῶ ὅμως ἀντὶ γιὰ τὸν κόσμον ἀνέφερε τὴ φυσικὴ ἡδονή, τὴν ὁποία μπορούσαν ν' ἀπολαμβάνουν μὲ περισσότερὴ ἐλευθερίᾳ καὶ μεγαλύτερῃ εὐχαρίστησιν καὶ νὰ εἶχαν ἀπαλλαχθεῖ ἀπὸ τὴν ντροπὴν. Ἀλλὰ δὲ θέλησαν. Γι' αὐτὸ καὶ εἶναι ἔξω ἀπὸ κάθε συγγνώμῃ, ἀφοῦ πρόσβαλαν καὶ τὴν ἴδια τὴ φύσιν. Καὶ τὸ πιὸ ἀτιμωτικὸ ἀπ' αὐτὰ εἶναι, ὅταν καὶ οἱ γυναῖκες ἐπιζητοῦν αὐτὲς τίς σαρκικὰς σχέσεις, οἱ ὁποῖες ἔπρεπε νὰ ντρέπονται περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἄνδρες.

Ἀξίζει ὅμως νὰ θαυμάσουμε καὶ ἐδῶ τὴ σύνεσιν τοῦ Παύλου, πῶς, ἂν καὶ ἔπεσε σὲ δύο πράγματα ἀντίθετα, καὶ τὰ δύο τὰ πραγματοποιήσῃ μὲ κάθε ἀκρίβεια. Γιατὶ ἤθελε καὶ νὰ μιλήσῃ σεμνὰ καὶ νὰ ἐρεθίσῃ τὸν ἀκροατὴν αὐτὰ ὅμως δὲν μπορούσαν νὰ εἶναι μαζί, ἀλλὰ τὸ καθένα ἐμποδίζει τὸ ἄλλο. Γιατὶ ἂν μιλήσεις σεμνὰ, δὲ θὰ μπορέσεις νὰ ἐρεθίσῃς τὸν ἀκροατὴν, ἂν ὅμως θελήσεις νὰ τὸν ἐρεθίσῃς ὑπερβολικά, πρέπει νὰ κάνεις σαφέστερα τὰ λόγια σου. Ἀλλὰ ἡ συνετὴ καὶ ἅγια ψυχὴ κατόρθωσε νὰ ἐπιτύχῃ τὰ δύο μὲ ἀκρίβεια, αὐξάνοντας στοῦ ὀνομα τῆς φύσεως καὶ τὴν κατηγορίαν, καὶ χρησιμοποιώντας αὐτὴν σὰν κάποιο πρόσχημα γιὰ τὴ σεμνότητά της διήγησιν. Ἐπειτα, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε πρῶτα στὶς γυναῖκες, προχωρεῖ καὶ στοὺς ἄνδρες, λέγοντας· «Καθ' ὅμοιον τρόπο καὶ οἱ ἄνδρες, ἀφήνοντας τὴ φυσικὴ χρῆσιν τῆς γυναίκας», πράγμα ποὺ εἶναι ἀπόδειξις τῆς χειρότερης καταστροφῆς, ὅταν καὶ τὰ δύο φύλα εἶναι ἀνῆθικα, καὶ αὐτὸς ποὺ ὀρίστηκε νὰ εἶναι διδάσκαλος τῆς γυναίκας καὶ

βοηθὸς τοῦ ἀνδρὸς κελευσθεῖσα γενέσθαι, τὰ τῶν ἐχθρῶν εἰς ἀλλήλους ἐργάζονται.

Σκόπει δὲ πῶς καὶ ἐμφαντικῶς χρηταὶ ταῖς λέξεσιν. Οὐ γὰρ εἶπεν, ὅτι ἡράσθησαν καὶ ἐπεθύμησαν ἀλλήλων, ἀλλ', «Ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους». Ὁρᾷς ὅτι ἀπὸ πλεονεξίας τὸ πᾶν τῆς ἐπιθυμίας, οὐκ ἀνασχομένης εἰσω τῶν οἰκείων ὄρων μένειν; Πᾶν γὰρ τὸ ὑπερβαῖνον τοὺς παρὰ Θεοῦ τιθέντας νόμους, τῶν ἀλλοκότων ἐπιθυμεῖ, καὶ οὐχὶ τῶν νενομισμένων. Ὡσπερ γὰρ πολλοὶ πολλάκις τὴν τῶν σιτίων ἐπιθυμίαν ἀφέντες, γῆν σιτοῦνται καὶ λίθους μικροῦς, καὶ ἕτεροι δὲ ὑπὸ δίψους κατεχόμενοι σφοδροῦ, καὶ βορβόρου πολλάκις ἐπιθυμοῦσιν, οὕτω καὶ ἐκείνοι πρὸς τὸν παράνομον τοῦτον ἐξεβράσθησαν ἔρωτα. Εἰ δὲ λέγεις, καὶ πόθεν ἡ ἐπίτασις τῆς ἐπιθυμίας αὕτη; Ἀπὸ τῆς τοῦ Θεοῦ ἐγκαταλείψεως. Ἡ δὲ ἐγκατάλειψις τοῦ Θεοῦ πόθεν; Ἀπὸ τῆς τῶν ἀφέντων αὐτὸν ἀνομίας. «Ἀρρενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι».

20 2. Μὴ γὰρ ἐπειδὴ ἤκουσας, φησὶν, ὅτι ἐξεκαύθησαν, τῆς ἐπιθυμίας μόνης εἶναι νομίσης τὸ νόσημα· καὶ γὰρ τὸ πλεόν τῆς αὐτῶν ραθυμίας ἐστίν, ἡ καὶ τὴν ἐπιθυμίαν ἀνῆψε. Διὰ τοῦτο οὐκ εἶπε, παρասυρθέντες, ἢ προληφθέντες, ὅπερ ἀλλαχοῦ φησιν, ἀλλὰ τί; «Κατεργαζόμενοι». Ἔργον ἔθεντο τὴν ἀμαρτίαν, καὶ οὐχ ἀπλῶς ἔργον, ἀλλὰ καὶ ἐσπουδασμένον. Καὶ οὐκ εἶπεν, ἐπιθυμίαν, ἀλλ' «Ἀσχημοσύνην», κυρίως· καὶ γὰρ καὶ τὴν φύσιν ἥσχυναν, καὶ τοὺς νόμους ἐπάτησαν. Καὶ ὅρα πολλὴν τὴν σύγχυσιν ἐξ ἀμφοτέρου τοῦ μέρους γινομένην. Οὐ γὰρ ἡ κεφαλὴ μόνη κάτω γέγονεν, ἀλλὰ καὶ οἱ πόδες ἄνω, καὶ πολέμιοι ἑαυτῶν καὶ ἀλλήλων ἐγένοντο, χαλεπὴν τινα καὶ παντὸς ἐμφυλίου πολέμου παρανομωτέραν εἰς ἀγοντες μάχην καὶ πολυσχιδὴ καὶ ποικίλην. Καὶ γὰρ εἰς τέσσαρα ταύτην διεΐλον εἶδη κενὰ καὶ παράνομα· οὐ γὰρ διπλοῦς καὶ τριπλοῦς, ἀλλὰ καὶ τετραπλοῦς οὗτος ὁ πόλεμος ἦν.

αὐτὴ ποὺ διατάχθηκε νὰ γίνεῖ βοηθὸς τοῦ ἀνδρα, κάνουν μεταξὺ τους τὰ ἐχθρικά πράγματα.

Πρόσεχε ὁμως πῶς καὶ μὲ ἔμφαση χρησιμοποιεῖ τις λέξεις. Γιατὶ δὲν εἶπε, ὅτι ἀγάπησαν καὶ ἐπιθύμησαν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, ἀλλὰ, «Κάηκαν ἀπὸ ἐπιθυμία μεταξὺ τους». Βλέπεις ὅτι τὸ πᾶν τῆς ἐπιθυμίας προέρχεται ἀπὸ τὴν πλεονεξία, ἐπειδὴ δὲν ἀνέχεται νὰ μένει μέσα στὰ δικά της ὅρια; Γιατί, καθετὶ ποὺ ξεπερνᾷ τοὺς νόμους ποὺ ὅρισε ὁ Θεός, ἐπιθυμεῖ πράγματα ἀλλόκοτα καὶ ὄχι τὰ νόμιμα. Ὅπως λοιπὸν πολλοί, ἀφοῦ ἐγκαταλείψουν πολλές φορές τὴν ἐπιθυμία τῶν φαγητῶν, τρώγουν χῶμα καὶ μικρὲς πέτρες, καὶ ἄλλοι ὅταν διψοῦν ὑπερβολικά, ἐπιθυμοῦν πολλές φορές καὶ βοῦρκο, ἔτσι καὶ ἐκεῖνοι ἔπесαν στὸν παράνομο αὐτὸν ἔρωτα. Ἐὰν ὁμως λές, καὶ ἀπὸ ποῦ προέρχεται ἡ δύναμη αὐτὴ τῆς ἐπιθυμίας; Ἀπὸ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ποῦ; Ἀπὸ τὴν παρανομία αὐτῶν ποὺ τὸν ἐγκατέλειψαν «Κάνοντας ἄνδρες μὲ ἄνδρες τὴν ἀσχημοσύνη».

2. Μὴ νομίσεις λοιπὸν, λέγει, ἐπειδὴ ἄκουσες πῶς κάηκαν, ὅτι ἡ ἀρρώστια ὀφείλεται μόνο στὴν ἐπιθυμία· γιατί πραγματικὰ τὸ περισσότερο μέρος ὀφείλεται στὴν ἀδιαφορία τους, ποὺ ἄναψε καὶ τὴν ἐπιθυμία. Γι' αὐτὸ δὲν εἶπε, παρασυρόμενοι ἢ κυριευόμενοι, πράγμα ποὺ λέγει ἀλλοῦ, ἀλλὰ τί; «Κάνοντας». Θεώρησαν ἔργο τὴν ἀμαρτία, καὶ ὄχι ἀπλᾶ ἔργο, ἀλλὰ καὶ φροντισμένο. Καὶ δὲν εἶπε, ἐπιθυμία, ἀλλ' «Ἀσχημοσύνη», μὲ κυριολεκτικὴ σημασία. Γιατὶ πραγματικὰ καὶ τὴ φύση ντρόπισαν, καὶ τοὺς νόμους καταπάτησαν. Καὶ πρόσεξε πῶς γίνεται μεγάλη σύγχυσις καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέρη. Γιατὶ δὲν πῆγε μόνο τὸ κεφάλι κάτω, ἀλλὰ καὶ τὰ πόδια πάνω, καὶ ἐγίναν ἐχθροὶ τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ μεταξὺ τους, κάνοντας κάποια φοβερὴ μάχη πιὸ παράνομη ἀπὸ κάθε ἐμφύλιον πόλεμον καὶ πολύμορφον καὶ πολύτροπον. Γιατὶ χώρισαν τὴ μάχη αὐτὴ σὲ τέσσερα εἶδη ἀνόητα καὶ παράνομα, ἐπειδὴ αὐτὸς ὁ πόλεμος δὲν ἦταν διπλὸς καὶ τριπλὸς, ἀλλὰ τετραπλὸς.

Σκόπει δέ ἔδει τοὺς δύο ἔνα εἶναι, γυναῖκα καὶ ἄνδρα λέγω· «Ἔσονται γάρ», φησὶν, «οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν». Ἐποίει δὲ τοῦτο ἡ τῆς ὁμιλίας ἐπιθυμία, καὶ συνῆπτε τὰ γένη πρὸς ἄλληλα. Ταύτην ἀνελὼν
 5 ὁ διάβολος τὴν ἐπιθυμίαν, καὶ ἔφ' ἕτερον μετοχeyeύσας τρόπον, ἀπέσχισεν οὕτως ἀπ' ἀλλήλων τὰ γένη, καὶ ἐποίησε τὸ ἐν δύο γενέσθαι μέρος, ἀπεναντίας τῷ τοῦ Θεοῦ νόμῳ· ὁ μὲν γάρ φησιν, «Ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν»· ὁ δὲ τὴν μίαν εἰς δύο διεΐλεν.
 10 Ἰδοὺ πόλεμος εἷς. Πάλιν αὐτὰ τὰ δύο μέρη ταῦτα καὶ πρὸς αὐτοὺς καὶ πρὸς ἀλλήλους ἐξεπολέμωσεν· αἱ τε γὰρ γυναῖκες γυναῖκας ὕβριζον πάλιν, οὐκ ἄνδρας μόνον, οἱ τε ἄνδρες κατὰ τε ἀλλήλων ἴσταντο, καὶ κατὰ τοῦ γυναικείου γένους, καθάπερ ἐν νυκτο-
 15 μαχίᾳ τινί· εἶδες δεύτερον καὶ τρίτον πόλεμον, καὶ τέταρτον καὶ πέμπτον; Ἔστι καὶ ἕτερος· μετὰ γὰρ τῶν εἰρημένων καὶ εἰς τὴν φύσιν αὐτὴν παρηνόμησαν. Ἐπειδὴ γὰρ εἶδεν ὁ διάβολος, ὅτι αὕτη μάλιστα συνάγει τὰ γένη ἢ ἐπιθυμία, τὸν δεσμὸν ἐσπούδασε
 20 διακόψαι, ὥστε οὐ τῷ μὴ σπείρεσθε μόνον κατὰ νόμον τὸ γένος διαλύσαι, ἀλλὰ καὶ τῷ πρὸς ἀλλήλους ἐκπολεμῶσθαι τὸ γένος καὶ στασιάζειν.

«Καὶ τὴν ἀντιμισθίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες». Ὅρα πῶς πάλιν
 25 ἐπὶ τὴν πηγὴν ἔρχεται τοῦ κακοῦ, τὴν ἀσέβειαν τὴν ἀπὸ τῶν δογμάτων, καὶ μισθὸν τοῦτον εἶναί φησι τῆς παρανομίας ἐκείνης. Ἐπειδὴ γὰρ περὶ γεέννης καὶ κολάσεως λέγων, νῦν οὐκ ἐδόκει πιστὸς εἶναι τοῖς ἀσεβέσι καὶ οὕτω ζῆν προαιρουμένοις, ἀλλὰ καὶ κα-
 30 ταγέλαστος, δείκνυσιν ἐν αὐτῇ τῇ ἡδονῇ ταύτην τὴν κόλασιν οὖσαν. Εἰ δὲ οὐκ αἰσθάνονται, ἀλλ' ἡδονται, μὴ θαυμάσης· καὶ γὰρ καὶ οἱ μαινόμενοι καὶ οἱ φρενίτιδι κατεχόμενοι νόσῳ πολλὰ ἑαυτοὺς ἀδικοῦντες,

Πρόσεχε ὁμως. "Ἐπρεπε οἱ δύο νὰ εἶναι ἓνα, ἐννοῶ τὴ γυναῖκα καὶ τὸν ἄνδρα· «Γιατὶ θὰ εἶναι», λέγει, «οἱ δύο ἓνα σῶμα»². Τό ἔκανε αὐτὸ ἡ ἐπιθυμία τῆς συνουσίας καὶ ἔνωνε τὰ φύλα μεταξύ τους. Καταστρέφοντας αὐτὴ τὴν ἐπιθυμία ὁ διάβολος καὶ μεταφέροντας αὐτὴ σ' ἄλλο τρόπο, ξεχώρισε ἔτσι τὰ φύλα μεταξύ τους, καὶ ἔκαμε τὸ ἓνα νὰ γίνεи δύο μέρη, ἀντίθετα μὲ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ αὐτὸς λέγει, «θὰ εἶναι οἱ δύο μία σάρκα», ἐνῶ ὁ διάβολος χώρισε τὴ μία σὰ δύο. Νὰ ὁ πρῶτος πόλεμος. Πάλι αὐτὰ τὰ ἴδια δύο μέρη τὰ παρέσυρε σὲ πόλεμο καὶ πρὸς τὸν ἑαυτὸ τους καὶ μεταξύ τους. Γιατὶ καὶ οἱ γυναῖκες πρόσβαλλαν πάλι τίς γυναῖκες, ὅχι μόνο τοὺς ἄνδρες, καὶ οἱ ἄνδρες στέκονταν ἀντιμέτωποι καὶ μεταξύ τους καὶ ἐναντίον τοῦ γυναικείου φύλου, ὅπως ἀκριβῶς σὲ κάποια μάχη τῆς νύχτας. Εἶδες δεῦτερο καὶ τρίτο πόλεμο, καὶ τέταρτο καὶ πέμπτο; Ὑπάρχει καὶ ἄλλος. Γιατὶ μαζὶ μ' αὐτὰ ποὺ ἀναφέρθηκαν, παρανόμησαν καὶ στὴν ἴδια τὴ φύση. Ἐπειδὴ λοιπὸν εἶδε ὁ διάβολος, πῶς αὐτὴ ἰδιαίτερα ἡ ἐπιθυμία ἐνώνει τὰ φύλα, φρόντισε νὰ κόψει τὸ δεσμό, ὥστε νὰ διαλύσει τὸ ἀνθρώπινο γένος ὅχι μόνο μὲ τὸ νὰ μὴ σπείρονται νόμιμα οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ νὰ παρασύρονται σὲ πόλεμο μεταξύ τους καὶ νὰ ἐπαναστατοῦν.

«Καὶ παίρνοντας τὸ μισθό, ποὺ τοὺς ἀξίζει, γιὰ τὴν πλάνη τους ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτὸ τους». Πρόσεχε πῶς πάλι ἔρχεται στὴν πηγὴ τοῦ κακοῦ, δηλαδὴ τὴν ἀσέβεια ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὰ δόγματα, καὶ λέγει ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ μισθὸς γιὰ τὴν παρανομία τους ἐκεῖνη. Ἐπειδὴ λοιπὸν μιλώντας γιὰ τὴν γέεννα καὶ τὴν κόλαση, τώρα δὲ φαινόταν πῶς ἦταν ἀξιόπιστος στοὺς ἀσεβεῖς καὶ σ' αὐτοὺς ποὺ προτιμοῦσαν νὰ ζοῦν μ' αὐτὸ τὸν τρόπο, ἀλλὰ καὶ γελοῖος, δείχνει πῶς στὴν ἴδια τὴν ἡδονὴ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ κόλαση. "Ἄν ὁμως δὲν αἰσθάνονται, ἀλλὰ εὐχαριστιοῦνται, μὴν ἀπορήσεις. Γιατὶ καὶ αὐτοὶ ποὺ κατέχονται ἀπὸ μανία καὶ αὐτοὶ ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ τὴν ἀρρώστια τοῦ νοῦ. ἂν καὶ ἀδικοῦν πολλές φορές τὸν ἑαυτὸ τους καὶ

καὶ ἐλεεινὰ πράσσοντες, ἐφ' οἷς αὐτοὺς ἕτεροι δακρύουσι, γελῶσι καὶ ἐντρυφῶσι τοῖς γινομένοις αὐτοί. Ἀλλ' οὐ διὰ τοῦτό φαμεν αὐτοὺς ἀπηλλάχθαι κολάσεως, ἀλλὰ καὶ δι' αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο ἐν χαλεπω-
 5 τέρα εἶναι τιμωρία, ὅτι οὐδὲ ἴσασιν ἐν οἷς εἰσιν. Οὐ γὰρ ἀπὸ τῶν νοσοῦντων, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ὑγιαίνόντων δεῖ φέρειν τὰς ψήφους· ἐπεὶ τό γε παλαιὸν καὶ νόμος εἶναι τὸ πρᾶγμα ἐδόκει, καὶ νομοθέτης τις παρ' αὐτοῖς οἰκέτας ἐκέλευσε μήτε ξηραλοιφεῖν μήτε παι-
 10 δεραστεῖν, τοῖς ἐλευθέροις τῆς προεδρείας παραχωρήσας ταύτης, μᾶλλον δὲ τῆς ἀσχημοσύνης.

Ἀλλ' ὅμως οὐκ ἐνόμισαν ἀσχημοσύνην εἶναι τὸ πρᾶγμα, ἀλλ' ὥς σεμνὸν καὶ μεῖζον ἢ κατ' οἰκετῶν ἀξίωμα, τοῖς ἐλευθέροις ἐπέτρεψαν· καὶ τοῦτο ὁ σο-
 15 φώτατος τῶν Ἀθηναίων δῆμος, καὶ ὁ μέγας παρ' αὐτοῖς Σόλων. Καὶ ἕτερα δὲ πολλὰ τῶν φιλοσόφων βιβλία ταύτης ἂν τις εὗροι γέμοντα τῆς νόσου· ἀλλ' οὐ διὰ τοῦτο νενομισμένον εἶναι τὸ πρᾶγμα φαμεν, ἀλλὰ καὶ τοὺς τὸν νόμον δεξαμένους τοῦτον ἐλεεινοῦς
 20 καὶ δακρύων ἀξίους εἶναι πολλῶν. Ἄ γὰρ αἱ παραγενόμεναι πάσχουσι γυναῖκες, ταῦτα καὶ οὗτοι μᾶλλον δὲ ἐκείνων ἀθλιώτερα. Ταῖς μὲν γὰρ εἰ καὶ παρὰ νόμον, ἀλλὰ κατὰ φύσιν ἢ μίξις, αὕτη δὲ καὶ παρὰ νόμον, καὶ παρὰ φύσιν. Εἰ γὰρ μὴ γέεννα ἦν, μηδὲ
 25 κόλασις ἠπειλήτο, τοῦτο πάσης κολάσεως χειρὸν ἦν. Εἰ δὲ ἡδονται, τὴν προσθήκην μοι λέγεις τῆς τιμωρίας. Οὐδὲ γὰρ εἴ τινα εἶδον γυμνὸν τρέχοντα, βορβόρῳ τὸ σῶμα ἀνακεχρωσμένον ἅπαν, εἶτα οὐκ ἐγκαλυπτόμενον, ἀλλὰ καὶ ἐγκαλλωπιζόμενον, συνή-
 30 σθην ἂν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἂν αὐτὸν ἐθρήνησα, ὅτι οὐδὲ αἰσθάνεται ἀσχημονῶν.

Ἴνα δὲ καὶ σαφεστέραν δείξω τὴν ὕβριν, ἀνάσχεσθέ μου καὶ ἑτέρου παραδείγματος. Εἰ γὰρ παρ-

3. Στὴ βιογραφία τοῦ Σόλωνα (κεφ. 1) ὁ Πλούταρχος λέγει· «καὶ νόμον ἐγράψε διαγορεύοντα δούλῳ μὴ ξηραλοιφεῖν μηδὲ παιδεραστεῖν, εἰς τὴν τῶν καλῶν μερίδα καὶ σεμνῶν ἐπιτηδευμάτων τιθέμενος τὸ πρᾶγμα, καὶ τρόπον τινὰ τοὺς ἀξίους προκαλοῦμενος ὧν τοὺς ἀνάξιους ἀπήλανε».

κάνουν ἐλεεινὰ πράγματα, γιὰ τὰ ὅποια ἄλλοι τοὺς θρηνοῦν, αὐτοὶ γελοῦν καὶ ἀπολαμβάνουν αὐτὰ ποὺ γίνονται. Ἄλλὰ δὲ λέμε πὼς γι' αὐτὸ ἔχουν ἀπαλλαχθεῖ αὐτοὶ ἀπὸ τὴν κόλαση, ἀλλὰ πὼς καὶ γι' αὐτὸ ἀκριβῶς βρίσκονται σὲ φοβερότερη τιμωρία, γιατί δὲν ξέρουν σὲ ποιά κατάσταση βρίσκονται. Δὲν πρέπει λοιπὸν ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς, ἀλλ' ἀπὸ τοὺς ὑγιεῖς ν' ἀποφασίζομε. Ἐπειδὴ βέβαια στὴν παλιὰ ἐποχὴ τὸ πρᾶγμα φαινόταν πὼς εἶναι νόμιμο καὶ κάποιος νομοθέτης σ' αὐτοὺς ὄρισε οἱ δοῦλοι νὰ μὴν ἀσχολοῦνται μὲ τίς ἀθλητικὲς ἀσκήσεις, οὔτε νὰ γίνονται παιδεραστές, παραχωρώντας στοὺς ἐλεύθερους πολίτες τὸ δικαίωμα αὐτό³, ἢ καλύτερα τὴν ἀσχημοσύνη.

Ἄλλ' ὅμως δὲ θεώρησαν πὼς τὸ πρᾶγμα αὐτὸ εἶναι ἀσχημοσύνη, ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ θαύμασαν σὰν σεμνὸ καὶ ἀνώτερο ἀπὸ τὸ ἀξίωμα τῶν δούλων, τὸ ἐπέτρεψαν στοὺς ἐλεύθερους πολίτες. Καὶ αὐτὸ τὸ ἔκαμε ὁ σοφότατος λαὸς τῶν Ἀθηναίων καὶ ὁ μέγας σ' αὐτοὺς Σόλων. Καὶ πολλὰ ἄλλα βιβλία τῶν φιλοσόφων θὰ μπορούσε νὰ βρεῖ κανεὶς νὰ εἶναι γεμάτα ἀπὸ τὴν ἀρρώστια αὐτή. Ὅμως δὲ λέμε πὼς γι' αὐτὸ εἶναι νόμιμο τὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ πὼς καὶ αὐτοὶ ποὺ δέχθηκαν τὸ νόμο αὐτὸ εἶναι δυστυχημένοι καὶ ἄξιοι γιὰ πολλὰ δάκρυα. Γιατί ἐκεῖνα ποὺ παθαίνουν οἱ πόρνες γυναῖκες, αὐτὰ παθαίνουν καὶ αὐτοί, ἢ καλύτερα χειρότερα ἀπὸ ἐκεῖνα. Γιατί σ' αὐτὲς ἂν καὶ ἡ συνουσία εἶναι παράνομη, εἶναι ὅμως σύμφωνη μὲ τὴ φύση, ἐνῶ αὐτὴ εἶναι καὶ παράνομη καὶ ἀντίθετη μὲ τὴ φύση. Ἐάν λοιπὸν δὲν ὑπῆρχε ἡ γέεννα, οὔτε ἡ ἀπειλὴ τῆς τιμωρίας, αὐτὸ θὰ ἦταν χειρότερο ἀπὸ κάθε τιμωρία. Ἐάν ὅμως εὐχαριστιοῦνται, μοῦ λέγεις τὴν προσθήκη τῆς τιμωρίας. Γιατί, ἂν ἔβλεπα κάποιο γυμνὸ νὰ τρέχει, ὅλο τὸ σῶμα του νὰ εἶναι μολυσμένο ἀπὸ βοῦρκο, στὴ συνέχεια νὰ μὴ σκεπάζεται, ἀλλὰ καὶ νὰ ὑπερηφανεύεται, δὲ θὰ χαιρόμουν μαζὶ μ' αὐτόν, ἀλλὰ περισσότερο θὰ τὸν θρηνοῦσα, γιατί δὲν αἰσθάνεται ὅτι κάνει ἀσχημοσύνη.

Γιὰ νὰ δείξω πιὸ καθαρὰ τὴν προσβολή, ἐπιτρέψτε μου ν' ἀναφέρω καὶ ἄλλο παράδειγμα. Ἐάν λοιπὸν κατα-

θένον τις κατεδίκησε θαλαμενομένην ἀλόγοις μιγῆ-
 ναι ζώοις, εἴτα ἤδετο ἐκείνῃ τῇ μίξει, οὐ διὰ τοῦτο
 μάλιστα δακρύων ἦν ἀξία, ὅτι οὐδὲ ἀπαλλαγῆναι τῆς
 νόσου ταύτης ἡδύνατο τῷ μηδὲ αἰσθάνεσθαι τῆς νό-
 5 σου; Παντί που δῆλόν ἐστιν. Εἰ δὲ ἐκεῖνο χαλεπόν,
 οὐδὲ τοῦτο ἔλαττον ἐκείνου· τὸ γὰρ ὑπὸ τῶν οἰκείων
 ὑβρίζεσθαι ἑλεεινότερον τοῦ παρὰ τῶν ἀλλοτρίων.
 Τούτους ἐγὼ καὶ ἀνδροφόνων χείρους εἶναι φημι·
 καὶ γὰρ βέλτιον ἀποθανεῖν, ἢ ζῆν ὑβριζόμενον οὐ-
 10 τως. Ὁ μὲν γὰρ ἀνδροφόνος τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ
 σώματος διέρρηξεν, οὗτος δὲ τὴν ψυχὴν μετὰ τοῦ
 σώματος ἀπώλεσε. Καὶ ὅπερ ἂν εἴποις ἁμάρτημα,
 οὐδὲν ἴσον ἔρεῖς τῆς παρανομίας ταύτης· καὶ εἰ ἐπη-
 σθάνοντο τῶν γινομένων οἱ πάσχοντες, μυρίους ἂν
 15 κατεδέξαντο θανάτους, ὥστε μὴ τοῦτο παθεῖν.

3. Οὐ γὰρ ἐστιν, οὐκ ἔστι ταύτης τῆς ὕβρεως
 ἀλογώτερόν τε καὶ χαλεπώτερον. Εἰ γὰρ περὶ πορ-
 νείας διαλεγόμενος ὁ Παῦλος ἔλεγεν, ὅτι «Πᾶν ἁ-
 μάρτημα, ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος, ἐκτὸς τοῦ σώμα-
 25 τός ἐστιν· ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτά-
 νει»· τί ἂν εἴποιμεν περὶ τῆς μανίας ταύτης, ἢ το-
 σοῦτον πορνείας χείρων ἐστίν, ὅσον οὐδὲ ἐστιν εἰ-
 πεῖν; Οὐδὲ γὰρ τοῦτο λέγω μόνον, ὅτι γέγονας γυ-
 νή, ἀλλ' ὅτι ἀπώλεσας καὶ τὸ εἶναι ἀνὴρ, καὶ οὔτε
 25 εἰς ταύτην μετέστης τὴν φύσιν, οὔτε ἦν εἶχες διε-
 τήρησας, ἀλλὰ κοινὸς ἑκατέρας ἐγένου προδότης, καὶ
 παρὰ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἄξιος ἐλαύνεσθαι καὶ κα-
 ταλεύεσθαι, ἅτε ἑκάτερον ἀδικήσας τὸ γένος. Καὶ
 ἵνα μάθῃς ἡλίκον τοῦτό ἐστιν, εἰ τις ἐλθὼν ἐπηγγέλ-
 30 λετο ἐξ ἀνθρώπων κύνα ποιεῖν σε, ἄρα οὐκ ἂν ὥς
 λυμεῶνα ἔφυγες; Ἀλλ' ἰδοὺ οὐ κύνα ἐξ ἀνθρώπων
 σαυτὸν ἐποίησας, ἀλλὰ τὸ τούτου ζῶον ἀτιμότερον ἐ-

δίκαιζε κάποιος μιὰ νέα κλεισμένη σὲ σπίτι νὰ ἔρθει σὲ σαρκική σχέση μετὰ τὰ ἄλογα ζῶα, καὶ στὴ συνέχεια εὐχαριστιόταν μετὰ τὴ συνουσία αὐτῇ, δὲ θὰ ἦταν γι' αὐτὸ πρὸ πάντων ἄξια γιὰ δάκρυα, ἐπειδὴ δὲν μπορούσε ν' ἀπαλλαγθεῖ ἀπὸ τὴν ἀρρώστια αὐτῇ μετὰ τὸ νὰ μὴν αἰσθάνεται τὴν ἀρρώστια; Στὸν καθένα βέβαια εἶναι φανερὸ αὐτό. Ἐὰν ὅμως ἐκεῖνο εἶναι φοβερό, οὔτε αὐτὸ εἶναι μικρότερο ἀπὸ ἐκεῖνο, γιατί εἶναι χειρότερο τὸ νὰ προσβάλλεται κανεὶς ἀπὸ τοὺς δικούς του, παρὰ ἀπὸ τοὺς ξένους. Αὐτοὺς ἐγὼ τοὺς λέγω πῶς εἶναι χειρότεροι καὶ ἀπὸ τοὺς δολοφόνους, γιατί εἶναι καλύτερο νὰ πεθάνει κανεὶς, παρὰ νὰ ζεῖ καὶ νὰ προσβάλλεται ἔτσι. Γιατί ὁ δολοφόνος ἀπέσπασε τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶμα, ἐνῶ αὐτὸς κατέστρεψε τὴν ψυχὴ μαζί μετὰ τὸ σῶμα. Καὶ ὅποιο ἀμάρτημα καὶ ἂν πείς, δὲ θὰ πείς κανένα ἴσο μετὰ τὴν παρανομία αὐτῇ. Καὶ ἂν ἐκεῖνοι ποὺ παθαίνουν αὐτὰ τὰ αἰσθάνονταν, θὰ δέχονταν ἀπειρους θανάτους, προκειμένου νὰ μὴν πάθουν αὐτό.

3. Δὲν ὑπάρχει λοιπόν, δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀνόητο καὶ πιὸ φοβερό πρᾶγμα ἀπὸ τὴν προσβολὴ αὐτῇ. Γιατί, ἂν ὁ Παῦλος, ὅταν μιλοῦσε γιὰ τὴν πορνεία, ἔλεγε ὅτι «Κάθε ἀμάρτημα ποὺ θὰ κάμει ὁ ἄνθρωπος, εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸ σῶμα του, ἐκεῖνος ὅμως ποὺ πορνεύει, ἀμαρτάνει στὸ ἴδιο του τὸ σῶμα»⁴, τί θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε γιὰ τὴ μανία αὐτῇ, ποὺ εἶναι τόσο πολὺ χειρότερη ἀπὸ τὴν πορνεία, ὅσο δὲν εἶναι δυνατό οὔτε νὰ τὸ ποῦμε; Γιατί δὲ λέγω αὐτὸ μόνο, ὅτι δηλαδὴ ἔγινες γυναῖκα, ἀλλ' ὅτι ἔχασες καὶ τὴν ιδιότητα τοῦ ἄνδρα, καὶ οὔτε ἀπέκτησες αὐτὴν τὴν φύση, οὔτε διατήρησες ἐκείνην ποὺ εἶχες, ἀλλ' ἔγινες κοινὸς προδότης κάθε φύσης, καὶ ἄξιός νὰ καταδιώκεσαι καὶ νὰ λιθοβολεῖσαι ἀπὸ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἐπειδὴ ἀδίκησες καὶ τὰ δύο φύλα. Καὶ γιὰ νὰ μάθεις πόσο μεγάλο κακὸ εἶναι αὐτό, ἂν κάποιος ἐρχόταν καὶ σοῦ ὑποσχόταν ἀπὸ ἄνθρωπο νὰ σὲ κάνει σκύλο, ἄραγε δὲ θὰ τὸν ἀπέφευγες σὰν κακοῦργο; Ἀλλὰ νὰ, δὲν ἔκαμες τὸν ἑαυτό σου σκύλο ἀπὸ ἄνθρωπο, ἀλλ' ἐκεῖνο ποὺ εἶναι πιὸ ἀτιμωτικὸ ἀπὸ τὸ ζῶο αὐτό. Γιατί ἐκεῖνο τὸ ζῶο εἶναι

κεῖνο μὲν γὰρ εἰς χρῆσιν ἐπιτήδειον, ὃ δὲ ἡταιρηκῶς οὐδαμοῦ χρήσιμος.

Τί δέ, εἰπέ μοι, εἴ τις ἡπείλει ποιεῖν τίκτειν ἄνδρας καὶ λοχεύεσθαι, οὐκ ἂν ἐπλήσθημεν θυμοῦ; 5 'Ἄλλ' ἰδοὺ νῦν χαλεπώτερα ἑαυτοὺς κατειργάσαντο οἱ τὰ τοιαῦτα λυττῶντες· οὐ γάρ ἐστιν ἴσον εἰς γυναικείαν μεταβαλεῖν φύσιν, καὶ μένοντα ἄνδρα γενέσθαι γυναῖκα, μᾶλλον δὲ μήτε τοῦτο μήτε ἐκεῖνο. Εἰ δὲ βούλει καὶ ἐτέρωθεν μαθεῖν τοῦ κακοῦ τὴν ὑπερβολήν, ἐρώτησον τίνος ἔνεκεν τοὺς εὐνούχους 10 ποιοῦντας κολάζουσιν οἱ νομοθέται, καὶ εἴσῃ, ὅτι δι' οὐδὲν ἕτερον πάντως, ἢ ὅτι τὴν φύσιν ἀκρωτηριάζουσι. Καίτοι γε οὐδὲν ἀδικοῦσιν ἐκεῖνοι τοσοῦτον, ἐγένοντο γὰρ οἱ ἀκρωτηριασθέντες καὶ μετὰ τὸν ἀκρωτηριασμόν πολλαχοῦ χρήσιμοι, ἀνθρώπου δὲ πεπορνευομένου οὐδὲν ἀχρηστότερον γένοιτ' ἂν· οὐ γὰρ 15 ἡ ψυχὴ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα τοῦ τὰ τοιαῦτα παθόντος ἄτιμον καὶ ἄξιον ἐλαύνεσθαι πανταχόθεν. Πόσαι γέενναι τούτοις ἀρκέσουσιν;

Εἰ δὲ γεέννης καταγελαῖς ἀκούων καὶ ἀπιστεῖς, ἐκεῖνο τὸ πῦρ ἀναμνήσθητι τῶν Σοδόμων· εἶδομεν γάρ, εἶδομεν καὶ ἐν τῷ παρόντι βίῳ γεέννης εἰκόνα. 'Επειδὴ γὰρ πολλοὶ τοῖς μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἔμελλον διαπιστεῖν, νῦν ἀκούοντες πῦρ ἄσβεστον εἶναι, 25 ἀπὸ τῶν παρόντων αὐτοὺς ἐσωφρόνισεν ὁ Θεός. Τοιοῦτος γοῦν ἐστιν ὁ Σοδόμων ἐμπρησμός καὶ ἡ πυρπόλησις ἐκείνη· καὶ ἴσασιν οἱ παραγενόμενοι, καὶ τῇ θεᾷ τὴν πληγὴν ἐκείνην τὴν θεήλατον καὶ τῶν ἄνωθεν κεραυνῶν τὸ ἔργον ἰδόντες. 'Εννόησον ἡλίκον 30 ἐστὶ τὸ ἀμάρτημα, ὥς βιάσασθαι καὶ πρὸ καιροῦ τὴν γέενναν φανῆναι. 'Επειδὴ γὰρ πολλοὶ τῶν λόγων κατεφρόνου, διὰ τῶν ἔργων αὐτοῖς τὴν ἐκείνης εἰ-

κατάλληλο γιά χρήση, ἐνῶ αὐτός, ποῦ εἶναι ὁμοιος μὲ πόρνη, πουθενά δὲν εἶναι χρήσιμος.

Τί λοιπόν, πές μου, ἂν κάποιος ἀπειλοῦσε νά κάνει τοὺς ἄνδρες νά γεννοῦν καὶ νά περνοῦν τὸ στάδιο τῆς λοχείας, ὅς θὰ θυμώναμε πάρα πολύ; Νά ὅμως ποῦ ἔκαμαν φοβερότερα τώρα στὸν ἑαυτό τους αὐτοί, ποῦ μὲ μανία ἐπιθυμοῦν τὰ παρόμοια. Γιατί δὲν εἶναι ἴδιο νά μεταβάλει κανεὶς τὴ φύση του σὲ γυναικεία, καὶ νά γίνει γυναίκα, ἐνῶ παραμένει ἄνδρας, ἢ καλύτερα οὔτε τὸ ἓνα οὔτε τὸ ἄλλο. Ἐὰν ὅμως θέλεις νά μάθεις καὶ ἀπ' ἄλλου τὸ μέγεθος τοῦ κακοῦ, κάνει ἐρώτηση γιά ποιό λόγο οἱ νομοθέτες τιμωροῦν ἐκείνους ποῦ κάνουν τοὺς εὐνούχους, καὶ θὰ μάθεις, ὅτι γιά τίποτε ἄλλο, παρὰ μόνο γιατί ἀκρωτηριάζουν τὴ φύση. Ἄν καὶ ἐκεῖνοι βέβαια δὲν κάνουν κανένα τόσο μεγάλο ἀδίκημα, γιατί οἱ εὐνούχοι ἔγιναν σὲ πολλὰς περιπτώσεις χρήσιμοι καὶ μετὰ τὸν εὐνουχισμό τους. Ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ὅμως ποῦ πορνεύεται δὲ θὰ μπορούσε νά γίνει τίποτε πιὸ ἄχρηστο. Γιατί ὄχι ἡ ψυχὴ μόνο, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα ἐκείνου ποῦ παθαίνει αὐτὰ εἶναι χωρὶς τιμὴ καὶ ἄξιο νά διώχνηται ἀπὸ παντοῦ. Πόσες γέεννες θὰ εἶναι ἀρκετὲς γι' αὐτούς;

Ἐὰν ὅμως περιγελᾷς, ἀκούγοντας γιά γέεννα, καὶ δὲν πιστεύεις, θυμήσου ἐκείνη τὴ φωτιά τῶν Σοδόμων⁵. Γιατί εἶδαμε, πραγματικά εἶδαμε καὶ στήν παρούσα ζωὴ εἰκόνα τῆς γέεννας. Ἐπειδὴ λοιπόν ἐπρόκειτο νά μὴν πιστεύουν πολλοὶ γιά ἐκεῖνα ποῦ θὰ ἀκολουθήσουν μετὰ τὴν ἀνάσταση, ἀκούγοντας τώρα πῶς ὑπάρχει ἄσβεστη φωτιά, τοὺς σωφρόνισε αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἀπὸ τὰ παρόντα. Τέτοιος βέβαια εἶναι ὁ ἐμπρησμός τῶν Σοδόμων καὶ ἡ πυρπόληση ἐκείνη. Καὶ γνωρίζουν αὐτοὶ ποῦ ἦταν παρόντες, καὶ μὲ τὸ θέαμα τῆ θεόσταλτη ἐκείνη συμφορὰ καὶ βλέποντας τὸ ἔργο τῶν κεραυνῶν τοῦ Θεοῦ. Σκέψου πόσο μεγάλο ἦταν τὸ ἀμάρτημα, ὥστε νά ἐξαναγκάσει νά φανεῖ ἡ γέεννα πρὶν ἀπὸ τὴν ὥρα της. Ἐπειδὴ λοιπόν πολλοὶ περιφρονοῦσαν τὰ λόγια, μὲ τὰ ἔργα τοὺς ἔδειξε ὁ Θεὸς τὴν εἰκόνα ἐκείνης τῆς γέεννας μὲ κάποιο καινού-

κὸνα ἐπέδειξεν ὁ Θεὸς καινῷ τινι τρόπῳ. Καὶ γὰρ παράδοξος ἦν ὁ ὑετὸς ἐκεῖνος, ἐπειδὴ καὶ παρὰ φύσιν ἡ μίξις· καὶ κατέκλυσε τὴν γῆν, ἐπειδὴ καὶ τὰς ἐκείνων ψυχὰς ἡ ἐπιθυμία. Διὸ καὶ ἀπεναντίας ἦν ὁ ὑετὸς τῷ συνήθει· οὐ γὰρ μόνον οὐ διήγειρε τὴν
 5 γαστέρα τῆς γῆς πρὸς τὴν τῶν καρπῶν γένεσιν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ὑποδοχὴν αὐτὴν τῶν σπερμάτων ἄχρηστον ἐποίει.

Τοιαύτη γὰρ ἦν ἡ μίξις τῶν ἀνδρῶν τῆς γῆς
 10 Σοδόμων, τὸ τοιοῦτον σῶμα ἀχρηστότερον ἀποφάινουσα. Τί γὰρ ἀνδρὸς πεπορνευμένου μυσαρώτερον; τί δὲ ἐναγέστερον; Ὡς τῆς μανίας, ὡς τῆς παραπληξίας· πόθεν εἰσεκώμασεν ἡ ἐπιθυμία αὕτη, τὰ τῶν πολεμίων διατιθεῖσα τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, μᾶλλον
 15 δὲ καὶ ἐκείνων χαλεπωτέρα, ὅσῳ καὶ ψυχὴ σώματος ἀμείνων; Ὡς καὶ ἀλόγων ὑμεῖς ἀνοητότεροι, καὶ κυνῶν ἀναιδέστεροι. Οὐδαμοῦ γὰρ τοιαύτη μίξις παρ' ἐκείνοις, ἀλλ' ἐπιγινώσκει τοὺς ἰδίους ὄρους ἡ φύσις· ὑμεῖς δὲ καὶ τῶν ἀλόγων ἀτιμότερον τὸ γένος
 20 εἰργάσασθαι τὸ ὑμέτερον καθυβρίζοντες. Πόθεν οὖν ταῦτα ἐτέχθη τὰ κακά; Ἀπὸ τρυφῆς, ἀπὸ τοῦ μὴ εἰδέναι Θεόν· ὅταν γὰρ ἐκβάλωσί τινες αὐτοῦ τὸν φόβον, πάντα οἴχεται λοιπὸν τὰ καλά.

4. Ἰν' οὖν μὴ τοῦτο γένηται, ἔχωμεν πρὸ ὁ-
 25 φθαλμῶν ἀκριβῆ τὸν τοῦ Θεοῦ φόβον. Οὐδὲν γάρ· οὐδὲν οὕτως ἀπόλλυσιν ἄνθρωπον, ὥς τὸ ταύτης ἐκπεσεῖν τῆς ἀγκύρας· ὥσπερ οὐδὲν σώζει, ὥς τὸ διηνεκῶς ἐκεῖ βλέπειν. Εἰ γὰρ ἄνθρωπον ἔχοντες πρὸ ὀφθαλμῶν, ὀκνηρότεροι γινόμεθα περὶ τὰ ἁμαρτήματα, πολλάκις δὲ καὶ οἰκέτας ἐρυθριάσαντες ἐπιεικε-
 30 στέρους, οὐδὲν πράττομεν ἄτοπον, ἐννόησον πόσης ἀπολαύσομεν ἀσφαλείας, τὸν Θεὸν πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντες. Οὐδαμοῦ γὰρ ὁ διάβολος ἡμῖν οὕτω διακειμένοις ἐπιθήσεται, ἅτε ἀνόνητα πονῶν· ἂν δὲ πλα-

ριο τρόπο. Γιατί πραγματικά εκείνη ή βροχή⁶ ήταν παράξενη, έπειδή και ή συνουσία τῶν ἀνθρώπων ήταν παρά φύση. Καί πλημμύρισε τή γῆ, έπειδή και ή έπιθυμία πλημμύρισε τίς ψυχές τους. Γι' αὐτό και ή βροχή ήταν ἀντίθετη ἀπό τήν συνηθισμένη. Γιατί ὄχι μόνο δέν προκαλοῦσε τή μήτρα τῆς γῆς γιά τή δημιουργία τῶν καρπῶν, ἀλλά και τήν ἔκανε ἄχρηστη γιά τήν ὑποδοχή τῶν σπερμάτων.

Τέτοια λοιπόν ήταν ή σαρκική σχέση τῶν ἀνδρῶν τῆς περιοχῆς τῶν Σοδόμων, ἀποδεικνύοντας τὸ παρόμοιο σῶμα πιὸ ἄχρηστο. Γιατί τί εἶναι περισσότερο σιχαμερό ἀπὸ τὸν ἄνδρα ποὺ εἶναι πόρνος; και τί εἶναι πιὸ μολυσμένο; Πῶ, πῶ μανία! πῶ, πῶ παραφροσύνη! Ἀπὸ ποῦ ἦρθε ή έπιθυμία αὐτή, ποὺ προέξηνσε στήν ἀνθρώπινη φύση τὰ κακὰ τῶν ἐχθρῶν, ἢ καλύτερα και χειρότερα ἀπ' αὐτό τόσο, ὅσο και ή ψυχὴ εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὸ σῶμα; Πόσο πιὸ ἄνῳτοι εἰστε ἐσεῖς ἀπὸ τὰ ἄλογα ζῶα και πιὸ ἀναιδεῖς ἀπὸ τοὺς σκύλους! Γιατί πουθενὰ δέν ὑπάρχει τέτοια σχέση σ' αὐτά, ἀλλὰ ή φύση γνωρίζει καλὰ τοὺς δικούς της νόμους. Ἐσεῖς ὅμως μὲ τὸ νὰ φέρεστε ὑβριστικά κάνετε τὸ δικό σας φύλο πιὸ ἀτιμωτικό και ἀπὸ τὰ ζῶα. Ἀπὸ ποῦ λοιπόν γεννήθηκαν αὐτὰ τὰ κακὰ; Ἀπὸ τίς ἀπολαύσεις, ἀπὸ τὸ ὅτι δὲ γνώριζαν τὸ Θεό. Γιατί ὅταν ἀπομακρύνουν μερικοὶ τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ, φεύγουν στή συνέχεια ὅλα τὰ καλά.

4. Γιὰ νὰ μὴ γίνει λοιπόν αὐτό, ἄς ἔχομε μπροστὰ μας σωστὰ τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ. Γιατί τίποτε, πραγματικά τίποτε δέν καταστρέφει τὸν ἄνθρωπο ἔτσι, ὅπως τὸ νὰ χάσει κανεῖς αὐτὴ τὴν ἄγκυρα· ὅπως τίποτε δέν τὸν σώζει τόσο, ὅσο τὸ νὰ βλέπει κανεῖς διαρκῶς ἐκεῖ. Ἄν λοιπόν, ὅταν ἔχομε μπροστὰ μας κάποιον ἄνθρωπο, γινόμαστε πιὸ διστακτικοί, στὸ νὰ κάνουμε ἁμαρτήματα, και πολλὰς φορὲς κοκκινίσαμε ἀπὸ ντροπὴ μπροστὰ και στοὺς δούλους ποὺ εἶναι πιὸ ἥπιοι στήν κρίση τους, και δέν κάνουμε τίποτε τὸ παράλογο, σκέψου πόση ἀσφάλεια θ' ἀπολαύσουμε, ὅταν ἔχομε μπροστὰ μας τὸ Θεό. Γιατί πουθενὰ δέν θὰ μᾶς ἐπιτεθεῖ ὁ διάβολος, ὅταν συμπεριφερόμαστε ἔτσι, ἐ-

νωμένους ἔξω, καὶ χωρὶς χαλινοῦ περιόντας ἴδη, παρ' ἡμῶν λαβὼν τὴν ἀρχήν, πανταχοῦ λοιπὸν ἡμᾶς ἀποβουκολῆσαι δυνήσεται. Καὶ ὅπερ οἱ ῥάθυμοι τῶν οἰκετῶν πάσχουσιν ἐπ' ἀγορᾶς, τὰς μὲν ἀναγκαίας 5 ἀφέντες διακονίας, ἐφ' ἃς εἰσιν ἀπεσταλμένοι παρὰ τῶν δεσποτῶν, ἀπλῶς δὲ καὶ εἰκῇ τοῖς παρεμπίπτουσι προσηλούμενοι, καὶ τὴν σχολὴν ἐκεῖ καταναλίσκοντες, τοῦτο καὶ ἡμεῖς ὑπομένομεν, ὅταν ἀποστῶμεν τῶν ἐπιταγμάτων τοῦ Θεοῦ.

- 10 Ἐστήκαμεν γὰρ λοιπὸν πλοῦτον θαυμάζοντες, καὶ κάλλος σώματος, καὶ τὰ ἄλλα τὰ μηδὲν πρὸς ἡμᾶς, ὥσπερ ἐκεῖνοι οἱ οἰκέται τῶν ἐπαιτῶν τοῖς θαυματοποιούσι προσέχουσιν, εἴτα ἐλθόντες βραδέως, οἴκοι τὰς ἐσχάτας ὑπομένουσι πληγὰς. Πολλοὶ δὲ καὶ τὴν 15 ὁδὸν τὴν προκειμένην παρῆλθον, ἑτέροις τοιαῦτα ἀσχημονοῦσιν ἀκολουθοῦντες. Ἀλλὰ μὴ ἡμεῖς τοῦτο ποιῶμεν καὶ γὰρ ἀπεστάλμεθα ἀνύσαι πολλὰ τῶν κατεπειγόντων, κἂν ἀφέντες ἐκεῖνα στῶμεν κεχηνότες πρὸς τὰ ἀνόνητα ταῦτα, ἀναλωθέντος ἡμῖν τοῦ καιροῦ παντὸς εἰκῇ καὶ μάτην, τὴν ἐσχάτην δώσομεν 20 δίκην. Εἰ γὰρ καὶ ἀσχολεῖν βούλει σαυτόν, ἔχεις ἃ θαυμάζειν ὀφείλεις, καὶ περὶ ἃ κεχηγῆναι πάντα τὸν χρόνον· ἅπερ οὐ γέλωτός ἐστιν ἄξια, ἀλλὰ θαύματος καὶ ἐπαίνων πολλῶν, ὡς ὃ γε τὰ καταγέλαστα θαυμάζων, καὶ αὐτὸς ἔσται τοιοῦτος, καὶ τοῦ γελωτοποιοῦντος χείρων· ὅπερ ἵνα μὴ πάθῃς, ἀποπήδησον ταχέως. 25

- Τί γὰρ καὶ ἔστηκας, εἰπέ μοι, πρὸς τὸν πλοῦτον κεχηνῶς καὶ ἀνεπτειρωμένος; τί θαυμαστὸν ὄρεᾷς καὶ 30 ἱκανόν σου τοὺς ὀφθαλμοὺς κατασχεῖν; τοὺς χρυσοφοροῦντας ἵππους, καὶ τοὺς οἰκέτας τοὺς μὲν βαρβάρους, τοὺς δὲ εὐνούχους, καὶ τὰ ἱμάτια τὰ πολυτελεῖ, καὶ τὴν καταμαλακιζομένην ἐν τούτοις ψυχὴν.

πειδὴ θὰ κουράζεται ἄσκοπα. Ἐὰν ὁμως μᾶς δεῖ νὰ περιπλανώμαστε ἔξω καὶ νὰ περιφερόμαστε χωρὶς χαλινῶν, παίρνοντας ἀπὸ μᾶς τὴν ἐξουσία, θὰ μπορέσει παντοῦ στὴ συνέχεια νὰ μᾶς ἀποπλανήσῃ. Καὶ αὐτὸ ποὺ παθαίνουν στὴν ἀγορὰ οἱ ἐπιπόλαιοι ἀπὸ τοὺς δούλους ποὺ ἐγκαταλείπουν τὶς ἀναγκαῖες ὑπηρεσίαι, γιὰ τὶς ὁποῖες τοὺς ἔστειλαν οἱ κύριοί τους, καὶ ἀφοσιώνονται ἄσκοπα καὶ χωρὶς λόγο στοὺς περαστικούς καὶ σπαταλοῦν ἐκεῖ τὸν ἐλεύθερο χρόνο τους, τὸ ἴδιο παθαίνουμε καὶ ἐμεῖς, ὅταν ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὶς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ.

Σταθήκαμε λοιπὸν νὰ θαυμάζουμε τὸν πλοῦτο καὶ τὴν ὁμορφιὰ τοῦ σώματος καὶ τὰ ὑπόλοιπα ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ μᾶς, ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνοι οἱ δοῦλοι, ποὺ προσέχουν τοὺς θαυματοποιοὺς ἐπαῖτες, καὶ ἔπειτα, ἐπειδὴ ἦρθαν καθυστερημένα, δέχονται τὶς χειρότερες τιμωρίες στὸ σπίτι. Πολλοὶ μάλιστα ἀπομακρύνθηκαν καὶ ἀπὸ τὸ δρόμο αὐτόν, ἀκολουθώντας ἄλλους ποὺ κάνουν τέτοιες ἀσχήμιες. Ἄλλ' ἐμεῖς ἅς μὴν τὸ κάνουμε αὐτό. Γιατὶ ἔχομε σταλθεῖ νὰ κατορθώσουμε πολλὰ ἀπὸ τὰ ἐπείγοντα, καὶ ἂν, ἐγκαταλείποντας αὐτά, σταθοῦμε νὰ παρατηροῦμε αὐτὰ τὰ ἀνώφελα πράγματα, ἀφοῦ σπαταλήσουμε ὅλο τὸν καιρὸ μας ἄσκοπα καὶ μάταια, θὰ τιμωρηθοῦμε μὲ τὴ χειρότερη τιμωρία. Γιατί, ἂν πραγματικὰ θέλεις ν' ἀπασχολεῖς τὸν ἑαυτὸ σου, ἔχεις ἐκεῖνα ποὺ πρέπει νὰ θαυμάζεις καὶ νὰ ἀφιερώνεις γι' αὐτὰ ὅλο τὸν καιρὸ σου. Αὐτὰ βέβαια δὲν εἶναι ἄξια γιὰ γέλια, ἀλλὰ γιὰ θαυμασμό καὶ πολλοὺς ἐπαίνους, ὅπως ἀσφαλῶς καὶ ἐκεῖνος ποὺ θαυμάζει τὰ γελοῖα πράγματα, θὰ εἶναι καὶ αὐτὸς γελοῖος καὶ χειρότερος ἀπὸ τὸ γελωτοποιό. Γιὰ νὰ μὴν πάθεις τὸ ἴδιο, ἀπομακρύνσου ἀπ' αὐτὰ γρήγορα.

Γιατὶ λοιπὸν, πές μου, στάθηκες μπροστὰ στὸν πλοῦτο μὲ ἀνοιχτὸ τὸ στόμα καὶ ξεμυαλισμένος; Τί θαυμαστὸ βλέπεις καὶ ἱκανὸ νὰ συγκρατήσῃ τὰ μάτια σου; Τὰ χρυσοστολισμένα ἄλογα, καὶ τοὺς δούλους ποὺ ἄλλοι εἶναι βάρβαροι καὶ ἄλλοι εὐνοῦχοι, καὶ τὰ πολυτελέστατα ροῦχα, καὶ τὴν ψυχὴ ποὺ γίνεται μαλθακὴ μ' αὐτά, καὶ τὴ σκυ-

καὶ τὴν ἀνεσπασμένην ὀφρύν, καὶ τὰς περιδρομάς,
καὶ τοὺς θορύβους; Καὶ ποῦ ταῦτα ἄξια θαύματος;
τί δὲ οὗτοι τῶν ἐπαιτῶν διεσθήκασιν τῶν ὀρχουμένων,
καὶ συριζόντων ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς; Καὶ γὰρ καὶ οὗτοι
5 πολλῶ τῷ λιμῷ τῆς ἀρετῆς κατεχόμενοι, χορεύουσιν
ἐκείνων χορείαν καταγελαστοτέραν, ἀγόμενοι καὶ πε-
ριαγόμενοι, νῦν μὲν εἰς τραπέζας πολυτελεῖς, νῦν
δὲ εἰς ἐταιριζομένων γυναικῶν καταγώγιον, νῦν δὲ
εἰς κολάκων ἔσμούς καὶ παρασίτων πλήθος. Εἰ δὲ
10 χρυσοφοροῦσι, διὰ τοῦτο μάλιστα ἔλεεινοί, ὅτι τὰ
μηδὲν πρὸς αὐτοὺς περισπούδαστα αὐτοῖς μᾶλλον εἰσι.

Μὴ γάρ μοι τὰ ἱμῖτια ἴδης, ἀλλὰ ἀνακάλυψον αὐ-
τῶν τὴν ψυχὴν, καὶ σκόπησον εἰ μὴ μυρίων γέμει
τραυμάτων, καὶ ράκια περιβέβληται, καὶ ἔστιν ἔρη-
15 μος καὶ ἀπροστάτεντος. Τί οὖν ὄφελος τῆς ἔξω μα-
νίας; Καὶ γὰρ πολλῶ βέλτιον πένητα εἶναι ἐν ἀρετῇ
ζῶντα, ἢ βασιλέα ζῶντα μετὰ πονηρίας. Ὁ μὲν γὰρ
πένης παρ' ἑαυτῷ ἀπολαύει πάσης τῆς κατὰ ψυχὴν
τρυφῆς, καὶ οὐδὲ τῆς ἔξωθεν αἰσθάνεται πενίας διὰ
20 τὸν ἔνδον πλοῦτον· ὁ δὲ βασιλεὺς τρυφῶν ἐν τοῖς οὐ-
δὲν αὐτῷ προσήκουσιν, ἐν τοῖς μάλιστα αὐτῷ δια-
φέρουσι κολάζεται, ἐν ψυχῇ καὶ λογισμοῖς καὶ τῷ
συνειδότει, τοῖς ἐκεῖ συναποδημοῦσιν αὐτῷ.

Ταῦτ' οὖν εἰδότες, τὰ μὲν ἱμάτια ἀποθώμεθα τὰ
25 χρυσᾶ, ἀνελώμεθα δὲ ἀρετὴν καὶ τὴν ἐκ ταύτης ἡ-
δονήν. Οὕτω γὰρ καὶ ἐνταῦθα καὶ ἐκεῖ πολλῆς ἀπο-
λαύσομεν τῆς τρυφῆς, καὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἐπιτύ-
χωμεν ἀγαθῶν, χάριτι καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁ-
30 γίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ, κράτος, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

θρῶπὴ ἐκφραση τοῦ προσώπου, καὶ τίς περιστροφὴς καὶ τοὺς θορύβους; Καὶ ποῦ εἶναι αὐτὰ ἄξια γιὰ θαυμασμό; Καὶ τί διαφέρουν αὐτοὶ ἀπὸ τοὺς ἐπαῖτες ποὺ χορεύουν καὶ σφυρίζουν στὴν ἀγορά; Γιατὶ καὶ αὐτοί, ἐπειδὴ κατέχονται ἀπὸ μεγάλη πείνα ἀρετῆς, χορεύουν πρὸ γελοῖο χορὸ ἀπὸ ἐκείνους, ἀφοῦ πηγαίνουν καὶ περιφέρονται πότε σὲ πλούσια τραπέζια, πότε σὲ καταγώγιο γυναικῶν ποὺ εἶναι πόρνες, καὶ πότε σὲ πλῆθος κολάκων καὶ παρασίτων. Ἐὰν ὁμως φοροῦν χρυσὰ ροῦχα, γι' αὐτὸ ἰδιαίτερα εἶναι δυστυχισμένοι, ἐπειδὴ αὐτὰ ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μ' αὐτοὺς, εἶναι γι' αὐτοὺς πολὺ περιζήτητα.

Μὴ λοιπόν, σὲ παρακαλῶ, δεῖς τὰ ροῦχα, ἀλλὰ ξεσκέπασε τὴν ψυχὴ τους καὶ πρόσεξε μήπως δὲν εἶναι γεμάτη ἀπὸ πάρα πολλὰ τραύματα καὶ εἶναι ντυμένη μὲ ράκη καὶ εἶναι ἔρημη καὶ ἀπροστάτευτη. Ποιὸ λοιπόν εἶναι τὸ κέρδος ἀπὸ τῆς μανίας αὐτῆς τῶν ἐθνικῶν; Γιατὶ πραγματικὰ εἶναι πολὺ καλύτερο νὰ εἶναι κανεὶς φτωχός, ἀλλὰ νὰ ζεῖ μὲ ἀρετὴ, παρὰ νὰ εἶναι βασιλιάς καὶ νὰ ζεῖ μὲ κακία. Γιατὶ ὁ φτωχός ἀπὸ μόνος του ἀπολαμβάνει ὅλη τὴν ψυχικὴ ἀπόλαυση καὶ δὲν αἰσθάνεται καθόλου τὴν ἐξωτερικὴ φτώχεια ἐξ αἰτίας τοῦ ἐσωτερικοῦ του πλούτου, ἐνῶ ὁ βασιλιάς, ἀπολαμβάνοντας αὐτὰ ποὺ δὲν τοῦ ταιριάζουν καθόλου, τιμωρεῖται μαζί μ' ἐκείνους, ποὺ διαφέρουν πάρα πολὺ ἀπ' αὐτόν, στὴν ψυχὴ καὶ στὶς σκέψεις καὶ στὴ συνείδηση, ποὺ πηγαίνουν μαζί του ἐκεῖ.

Γνωρίζοντας λοιπόν αὐτά, ὥς βγάλουμε τὰ χρυσὰ ροῦχα καὶ ὥς φορέσουμε τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν εὐχαρίστηση ποὺ προέρχεται ἀπ' αὐτῇ. Ἔτσι λοιπόν καὶ στὴ ζωὴ αὐτῇ καὶ στὴν ἄλλῃ θ' ἀπολαύσουμε πολλὴ ἀπόλαυση καὶ θὰ ἐπιτύχουμε τὰ ἀγαθὰ ποὺ μᾶς ἔχει ὑποσχεθεῖ, μὲ τὴ χάρη καὶ τὴ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζί μὲ τὸν ὁποῖο στὸν Πατέρα καὶ στὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ τιμὴ, καὶ ἡ δύναμη, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤ΄

(Ρωμ. 1, 28 - 2, 16)

«Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν ὁ Θεὸς αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα».

1. "Ἴνα μὴ δόξη αὐτοὺς αἰνίττεσθαι, ἐπὶ πολὺ τῷ
 5 τῆς παιδεραστίας ἐνδιατρίβων λόγῳ, μετέβη λοιπὸν
 ἐφ' ἕτερα εἶδη ἁμαρτημάτων· διὸ καὶ ἐφ' ἑτέρων
 προσώπων προάγει τὸν λόγον ἅπαντα. Καὶ ὥσπερ αἰ
 τοῖς πιστοῖς διαλεγόμενος περὶ ἁμαρτημάτων, καὶ
 βουλόμενος ταῦτα δεῖξαι φευκτά, παράγει εἰς μέσον
 10 τὰ ἔθνη, λέγων· «Μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας, καθάπερ
 καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν Θεόν»· καὶ πάλιν,
 «Μὴ λυπεῖσθε, ὥσπερ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπί-
 δα»· οὕτω καὶ ἐνταῦθα δείκνυσιν ἐκείνων τὰ ἁμαρ-
 τήματα ὄντα, καὶ πάσης αὐτοὺς ἀποστερεῖ συγγνώ-
 15 μης· οὐ γὰρ ἀγνοίας, ἀλλὰ μελέτης εἶναί φησι τὰ
 τολμήματα. Διόπερ οὐκ εἶπε, καὶ καθὼς οὐκ ἔγνω-
 σαν, ἀλλά, «Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν
 ἐν ἐπιγνώσει»· κρίσεως διεφθαρμένης καὶ φιλονει-
 κίας μᾶλλον, καὶ δεικνὺς οὐχὶ τῆς σαρκός, καθὼς
 20 τινες τῶν αἵρετικῶν φασιν, ἀλλὰ τῆς διανοίας ὄντα
 τῆς πονηρᾶς ἐπιθυμίας τὰ ἁμαρτήματα, καὶ τὴν πη-
 γὴν ἐκεῖθεν οὖσαν τῶν κακῶν. Ἐπειδὴ γὰρ ὁ νοῦς
 ἀδόκιμος γέγονε, πάντα παρεσύρη λοιπὸν καὶ ἀνε-
 τράπη, τοῦ ἡνιόχου διαφθαρέντος.
 25 «Πεπληρωμένους πάσης ἀδικίας, πονηρίας, πλεονε-

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤ΄

(Ρωμ. 1, 28 - 2, 16)

«Καθώς δὲ θεώρησαν καλὸ νὰ γνωρίσουν τὸ Θεό, τοὺς παρέδωσε ὁ Θεὸς σὲ ἀνίκανο νοῦ, νὰ κάβουν ἐκεῖνα ποὺ δὲν ἔπρεπε».

1. Γιά νὰ μὴ φανεῖ πὼς ὑπονοεῖ αὐτοὺς, ἐπιμένοντας πολὺ στὸ λόγο τῆς παιδεραστίας, ἔρχεται στὴ συνέχεια σὲ ἄλλα εἶδη ἀμαρτημάτων. Γι' αὐτὸ καὶ φέρει ὅλο τὸ λόγο σὲ ἄλλα πρόσωπα. Καὶ ὅπως ἀκριβῶς πάντοτε ὅταν μιλάει στοὺς πιστοὺς γιὰ τὰ ἀμαρτήματα καὶ θέλει νὰ δείξει πὼς πρέπει ν' ἀποφεύγονται αὐτά, φέρει γιὰ παράδειγμα τὰ ἔθνη, λέγοντας «Ὁχι σὲ πάθος ἐπιθυμίας, ὅπως καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἐθνικοί, οἱ ὁποῖοι δὲ γνωρίζουν τὸ Θεό»¹ καὶ πάλι, «Νὰ μὴ λυπάστε, ὅπως καὶ οἱ λοιποί, ποὺ δὲν ἔχουν ἐλπίδα»², ἔτσι καὶ ἐδῶ δείχνει πὼς τὰ ἀμαρτήματα εἶναι ἐκείνων, καὶ τοὺς στερεῖ ἀπὸ κάθε συγγνώμη. Γιατὶ οἱ ἐνέργειες αὐτές, λέγει, δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα ἄγνοιας, ἀλλὰ μελέτης. Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς δὲν εἶπε, καὶ καθὼς δὲ γνώρισαν τὸ Θεό, ἀλλά, «Καθὼς δὲ θεώρησαν καλὸ νὰ γνωρίσουν τὸ Θεό», λέγοντας πὼς τὸ ἀμάρτημα αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ διεφθαρμένη κρίση καὶ φιλονεικία, ὅχι ἀπὸ ἀπερισκεψία, καὶ ἀποδεικνύοντας πὼς τὰ ἀμαρτήματα δὲν προέρχονται ἀπὸ τὴ σάρκα, ὅπως ἰσχυρίζονται μερικοὶ ἀπὸ τοὺς αἵρετικούς, ἀλλ' ἀπὸ τὸ νοῦ, τὴν πονηρὴ ἐπιθυμία, καὶ πὼς ἡ πηγὴ τῶν κακῶν βρίσκεται ἐκεῖ. Ἐπειδὴ λοιπὸν ὁ νοῦς ἐγίνε ἀνίκανος, ὅλα παρὰσύρθηκαν στὴ συνέχεια καὶ ἀνατράπηκαν, ἀφοῦ ὁ ἡνίοχος καταστράφηκε.

«Καὶ γέμισαν ἀπὸ κάθε ἀδικία, πονηρία, πλεονεξία.

ξία, κακία». Ὅρα πάντα μετ' ἐπιτάσεως καὶ γὰρ «Πεπληρωμένους» εἶναί φησι, καὶ «Πάση». Ὀνομάσας δὲ γενικῶς τὴν κακίαν, καὶ τοῖς μέρεσιν ἐπεξέρχεται, καὶ τούτοις μεθ' ὑπερβολῆς, λέγων «Μεστοὺς
 5 φθόνου, φόνου». Τοῦτο γὰρ ἐξ ἐκείνου, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ Ἄβελ καὶ τοῦ Ἰωσήφ ἐδείχθη. Εἶτα εἰπὼν, «Ἐριδας, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὕβριστάς», καὶ τὰ δοκοῦντα ἀδιάφορα εἶναι πολλοῖς ἐν τάξει θεῖς ἐγκλημάτων, αὖξει πάλιν τὴν κατηγορίαν, ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν ἀναβὰς τῶν κακῶν, καὶ εἰπὼν «Ἀλαζόνας». Τοῦ γὰρ ἁμαρτάνειν τὸ καὶ ἁμαρτάνοντα φρονεῖν μέγα, χαλεπώτερον· διὸ καὶ Κορινθίοις αὐτὸ ἐγκαλεῖ λέγων, «Καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ». Εἰ γὰρ ἐπὶ κατορθώματί τις φυ-
 10 σώμενος τὸ πᾶν ἀπώλεσεν, ὃ μετὰ ἁμαρτημάτων τοῦτο ποιῶν, πόσης οὐκ ἂν εἴη τιμωρίας ἄξιος; οὐδὲ γὰρ μεταγνῶναι δυνήσεται λοιπὸν ὁ τοιοῦτος.

Εἰτά φησιν, «Ἐφευρετάς κακῶν»· δηλῶν, ὅτι οὐδὲ τοῖς ἤδη οὖσιν ἠρκέσθησαν, ἀλλὰ καὶ ἐφεῦρον
 20 ἕτερα· ὅπερ πάλιν μελετώντων ἦν καὶ σπουδαζόντων, οὐχὶ συναρπαζομένων καὶ παρασυρομένων. Εἰπὼν δὲ κατὰ μέρος τὴν κακίαν, καὶ δείξας, ὅτι καὶ πρὸς αὐτὴν πάλιν τὴν φύσιν ἔστησαν («Γονεῦσι γάρ», φησὶν, «ἀπειθεῖς»), ἐπὶ τὴν ρίζαν λοιπὸν πρόεισι τῆς
 25 τοσαύτης λύμης, «Ἀστόργους καὶ ἀσπόνδους» καλῶν. Ταύτην γὰρ καὶ ὁ Χριστὸς τὴν αἰτίαν εἶναί φησι τῆς πονηρίας, λέγων· «Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ἀνομία, ψυγῇσεται ἡ ἀγάπη». Τοῦτο γοῦν καὶ ἐνταῦθα λέγει ὁ Παῦλος, «Ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, ἀν-
 30 ελεῆμονας» καλῶν, καὶ δηλῶν, ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ τῆς φύσεως προὔδωκαν δῶρον. Ἐχομεν γὰρ καὶ φυσι-
 κὴν τινα πρὸς ἀλλήλους οἰκείωσιν, ἣν καὶ θηρία

κακία». Πρόσεχε πώς όλα λέγονται με ἔμφαση. Γιατί λέγει πώς εἶναι καὶ «Γεμάτοι» καὶ «Ἀπὸ κάθε». Καὶ ἀφοῦ ὀνόμασε γενικὰ τὴν κακία, ἔρχεται καὶ στὰ μέρη της, καὶ μὲ ὑπερβολὴ σ' αὐτά, λέγοντας «Γεμάτοι ἀπὸ φθόνο, φόνο». Γιατί ὁ φόνος προέρχεται ἀπὸ τὸ φθόνο, ὅπως ἀποδείχθηκε στὴν περίπτωση τοῦ Ἄβελ καὶ τοῦ Ἰωσήφ. Ἐπειτα λέγοντας, «Γεμάτοι ἀπὸ φιλονεικία, δόλο, κακοήθεια, ψιθυρίζουν, κακολογοῦν, μισοῦν τὸ Θεό, βρίζουν», καὶ τοποθετώντας στὴ σειρὰ τῶν ἁμαρτημάτων ἐκεῖνα ποὺ στοὺς πολλοὺς φαίνονται ἀδιάφορα, μεγαλώνει πάλι τὴν κατηγορία, ἀνεβαίνοντας στὴν κορυφὴ τῶν κακῶν καὶ λέγοντας «εἶναι φαντασμένοι». Γιατί καὶ ἀπὸ τὸ νὰ ἁμαρτάνει κανεὶς εἶναι πιὸ φοβερὸ τὸ νὰ εἶναι καὶ φαντασμένος, ὅταν ἁμαρτάνει. Γι' αὐτὸ καὶ τοὺς Κορινθίους τοὺς κατηγορεῖ λέγοντας «Καὶ ἐσεῖς εἴστε φαντασμένοι»³. Ἐὰν λοιπὸν κάποιος ποὺ καυχιέται γιὰ ἓνα κατόρθωμά του, ἔχασε τὰ πάντα, ἐκεῖνος ποὺ κάνει αὐτὸ μὲ ἁμαρτήματα, πόση τιμωρία δὲ θὰ ἄξιζε; Γιατί αὐτὸς δὲ θὰ μπορέσει στὴ συνέχεια οὔτε νὰ μετανοήσῃ.

Ἐπειτα λέγει, «Ἐπινοοῦν κακὰ», δηλώνοντας πώς οὔτε σ' αὐτὰ ποὺ ὑπῆρχαν ἀρκέστηκαν, ἀλλὰ καὶ ἐπινόησαν ἄλλα. Αὐτὸ πάλι ἦταν ἀπόδειξη ἀνθρώπων ποὺ μελετοῦσαν καὶ προσπαθοῦσαν, καὶ ὅχι ἀνθρώπων ποὺ ἐπηρεάζονταν καὶ παρασύρονταν. Ἀφοῦ εἶπε ὁμως ξεχωριστὰ τὴν κακία καὶ ἀφοῦ ἔδειξε, πώς ξεσηκώθηκαν πάλι καὶ ἐναντίον τῆς ἰδίας τῆς φύσης (γιατί λέγει, «Εἶναι ἀπειθεῖς στοὺς γονεῖς»), προχωρᾷ στὴ συνέχεια στὴ ρίζα αὐτῆς τῆς μεγάλης καταστροφῆς, ὀνομάζοντας αὐτοὺς «Ἄστοργους καὶ ἀδιάλλακτους». Γιατί καὶ ὁ Χριστὸς αὕτῃ λέγει πώς εἶναι ἡ αἰτία τῆς κακίας, λέγοντας «Ὅταν πληθύνει ἡ κακία, θὰ ψυχρανθεῖ ἡ ἀγάπη»⁴. Αὐτὸ ἀκριβῶς λέγει καὶ ὁ Παῦλος ἐδῶ, ὀνομάζοντας αὐτοὺς «Ἄσταθεῖς, ἄστοργους, ἄσπονδους, ἀνέσπλαχνους», καὶ δηλώνοντας πώς πρόδωσαν καὶ αὐτὸ τό δῶρο τῆς φύσης. Γιατί ἔχομε καὶ κάποια φυσικὴ συμπάθεια μεταξύ μας, τὴν ὁποία καὶ τὰ ἄγρια ζῶα ἔχουν μεταξύ τους. «Γιατί κάθε ζῶο», λέγει,

πρὸς ἄλληλα κέκτηνται. «Πᾶν γὰρ ζῶον», φησὶν, «ἀγαπᾷ τὸ ὅμοιον αὐτοῦ, καὶ ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ». Ἄλλ' οὗτοι κακείνων κατέστησαν ἀγριώτεροι.

Τὴν μὲν οὖν νόσον τὴν ἀπὸ τῶν πονηρῶν δογμάτων τῇ οἰκουμένῃ γενομένην διὰ τούτων ἡμῖν παρέστησε, καὶ σαφῶς ἔδειξε τῆς τῶν νοσοῦντων ραθυμίας τὴν ἀρρωστίαν οὖσαν ἑκατέραν. Δείκνυσι δὲ λοιπόν, ὅπερ ἐπὶ τῶν δογμάτων ἐποίησε, καὶ ἐνταῦθα συγγνώμης αὐτοὺς ἀπεστερημένους· διό φησιν· «Οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ εἰδότες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτοὶ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράττουσι». Δύο θεῖς ἀντιθέσεις, ἐνταῦθα ἀνείλεν ἀμφοτέρως αὐτὰς προηγούμενως. Τί γὰρ ἂν εἴποις, φησὶν, ὅτι οὐκ οἶδας τὰ πρακτέα; Μάλιστα μὲν εἰ καὶ μὴ ᾔδεις, σὺ αἴτιος, ὃ ἀφείς τὸν γνωρίσαντά σοι Θεόν· νῦν δὲ καὶ διὰ πολλῶν σε δείκνυμεν εἰδότα, καὶ ἐκοντὶ πλημμελοῦντα. Ἄλλ' ὑπὸ τοῦ πάθους ἔλκη; Τί οὖν καὶ συμπράττεις, καὶ ἐπαινεῖς; «Οὐ γὰρ μόνον αὐτὰ ποιοῦσι», φησὶν, «ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσιν».

Τὴν οὖν χαλεπωτέραν πρότερον θεῖς καὶ ἀσύγνωστον, ἵνα ἔλῃ (καὶ γὰρ τοῦ πλημμελοῦντος ὃ τὴν ἁμαρτίαν ἐπαινῶν χαλεπώτερος πολὺ)· τοῦτο οὖν πρῶτον εἰπὼν, διὰ τούτου σφοδρότερον πάλιν ἐν τοῖς ἐξῆς αὐτὸν χειροῦται, λέγων οὕτω· «Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, πᾶς ὃ κρίνων· Ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις». Ταῦτα πρὸς τοὺς ἄρχοντας ἀποτεινόμενος ἔλεγεν, ἐπειδὴ καὶ ἡ πόλις τότε ἐκείνη τὴν ἀρχὴν ἦν ἐγκειχειρισμένη τῆς οἰκουμένης. Προλαβὼν οὖν φησι· σαυτοῦ ἀφαιρῇ τὴν ἀπολογίαν πᾶς ὅστις ἂν ᾔῃ· ἦσαν γὰρ κατακρίνης τὸν μοιχόν, μοιχεύης δὲ καὶ αὐτός, καὶ μηδεὶς ἀν-

«ἀγαπάει τὸ ὁμοίό του, καὶ κάθε ἄνθρωπος ἀγαπάει τὸν πλησίον του»³. Αὐτοὶ ὅμως ἐγίναν πιὸ ἄγριοι καὶ ἀπὸ τὰ ζῶα.

Μᾶς παρουσίασε λοιπὸν μ' αὐτὰ τὴν ἀρρώστια πού ἐγινε στὴν οἰκουμένη ἀπὸ τὰ πονηρὰ δόγματα καὶ ἔδειξε καθαρά πὼς κάθε ἀσθένεια ὀφείλεται στὴν ἀδιαφορία τῶν ἀσθενῶν. Καὶ στὴ συνέχεια δείχνει, πράγμα πού καὶ στὴν περίπτωση τῶν δογμάτων ἔκαμε, πὼς καὶ ἐδῶ αὐτοὶ ἔχουν στερηθεῖ τῇ συγγνώμῃ. Γι' αὐτὸ λέγει «Αὐτοὶ, ἂν καὶ γνώριζαν τὸ δίκαιο τοῦ Θεοῦ, ὅτι δηλαδὴ ὅσοι κάνουν τέτοια ἔργα εἶναι ἄξιοι θανάτου, ὄχι μόνο κάνουν αὐτά, ἀλλὰ καὶ ἐπιδοκιμᾶζουν ἐκείνους πού τὰ κάνουν». Ἀφοῦ ἀνέφερε δύο ἀντιθέσεις, ἐδῶ τίς ἀναίρεσε ἀμέσως καὶ τίς δύο. Γιατί τί θὰ μπορούσες νὰ πεῖς, λέγει, ὅτι δὲ γνωρίζεις αὐτὰ πού πρέπει νὰ κάνεις; Βέβαια καὶ ἂν ἀκόμη δὲ γνώριζες, ἐσύ εἶσαι ὁ αἴτιος, πού ἐγκατέλειψες τὸ Θεό, ὁ ὁποῖος σοῦ τὰ γνώρισε. Τώρα ὅμως δείχνουμε μὲ πολλὰς ἀποδείξεις ὅτι γνωρίζεις καὶ ὅτι ἁμαρτάνεις μὲ τὴ θέλησή σου. Ἀλλὰ παρασύρεσαι ἀπὸ τὸ πάθος; Γιατί λοιπὸν καὶ ἐνεργεῖς μαζὶ μὲ ἄλλους καὶ τοὺς ἐπαινεῖς; «Γιατί ὄχι μόνο κάνουν αὐτά», λέγει, «ἀλλὰ καὶ ἐπιδοκιμᾶζουν ἐκείνους πού τὰ κάνουν».

Ἀνέφερε λοιπὸν πρῶτα τὴ φοβερότερη καὶ ἀσυγχώρητη, γιὰ νὰ τὴν ἐξαφανίσει (γιατί ἐκεῖνος πού ἐπαινεῖ τὴν ἁμαρτία εἶναι πολὺ φοβερότερος ἀπ' αὐτὸν πού ἁμαρτάνει). Ἀφοῦ λοιπὸν εἶπε αὐτὸ πρῶτα, μ' αὐτὸ πάλι μὲ περισσότερη σφοδρότητα τὸν αἰχμαλωτίζει στὰ ἐπόμενα, λέγοντας ἔτσι «Γι' αὐτὸ εἶσαι ἀναπολόγητος, ἄνθρωπε, ὁποιοσδήποτε καὶ ἂν εἶσαι ἐσύ πού κρίνεις. Γιατί μ' αὐτὸ πού κρίνεις τὸν ἄλλο, κατακρίνεις τὸν ἑαυτό σου». Αὐτὰ τὰ ἔλεγε ἀπευθυνόμενος στοὺς ἄρχοντες, ἐπειδὴ καὶ ἡ πόλη τότε ἐκείνη εἶχε ἀναλάβει τὴν ἐξουσία τῆς οἰκουμένης. Προκαταβολικὰ λοιπὸν λέγει ἄφαιρείς ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου τὴν ἀπολογία ὁποιοσδήποτε καὶ ἂν εἶσαι. Γιατί ὅταν κατακρίνεις τὸ μοιχό, μοιχεύεις καὶ ἐσύ ὁ ἴδιος, καὶ ἂν ἀκόμη δὲ σὲ δικάζει κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους,

θρώπων σε δικάζῃ, ἐν τῇ περὶ τοῦ ὑπευθύνου ψήφῳ καὶ κατὰ σαυτοῦ τὴν ἀπόφασιν ἡνεγκας.

«Οἶδαμεν γάρ, ὅτι τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας». Ἰνα γὰρ 5 μὴ λέγῃ τις, ὅτι τέως διέφυγον, φοβῶν φησιν, ὅτι οὐχ οὕτως ἐστὶ παρὰ τῷ Θεῷ, ὥσπερ ἐνταῦθα. Ἐνταῦθα γὰρ ὁ μὲν κολάζεται, ὁ δὲ διαφεύγει τὰ αὐτὰ ποιῶν, ἐκεῖ δὲ οὐχ οὕτως. Ὅτι μὲν οὖν οἶδε τὸ δίκαιον ὁ κρίνων, εἶπε, πόθεν δὲ οἶδεν, οὐκ ἔτι 10 προσέθηκε· περιττὸν γὰρ ἦν. Ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς ἀσεβείας ἀμφοτέρωθεν δείκνυσιν, καὶ ὅτι τὸν Θεὸν εἰδώς, ἡσέβει, καὶ πόθεν εἰδώς, ἀπὸ τῆς κτίσεως. Ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἦν δῆλον ἅπασιν, εἶπε καὶ τὴν αἰτίαν· ἐνταῦθα δὲ ὡς ὠμολογημένου, παρήσιν. Ὅταν δὲ εἴπῃ, 15 «Πᾶς ὁ κρίνων», οὐ τοῖς ἄρχουσιν διαλέγεται μόνον, ἀλλὰ καὶ ἰδιώταις καὶ ἀρχομένοις.

2. Καὶ γὰρ ἅπαντες ἄνθρωποι, καὶ μὴ θρόνον ἔχωσι, μηδὲ δημίους καὶ ξύλον, ἀλλ' ὅμως καὶ αὐτοὶ κρίνουσι τοὺς ἁμαρτάνοντας, ἐν διαλέξεσι καὶ κοινοῖς 20 συλλόγοις καὶ τῇ τοῦ συνειδότος ψήφῳ· καὶ οὐδεὶς ἂν τολμήσειεν εἰπεῖν, ὅτι οὐκ ἄξιός τις κολάσεως ὁ μοιχός. Ἄλλ' ἐτέρους, φησί, καταδικάζουσιν, οὐχ ἑαυτούς. Διὰ γὰρ τοῦτο αὐτῶν καὶ σφοδρῶς κατεξανίσταται, λέγων· «Δογίξῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε, ὁ 25 κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράττοντας, καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ;». Ἐπειδὴ γὰρ πολλὴν ἔδειξε τῆς οἰκουμένης τὴν ἁμαρτίαν, ἀπὸ τῶν δογμάτων, ἀπὸ τῶν πραγμάτων, καὶ ὅτι σοφοὶ ὄντες, καὶ ὅτι τὴν κτίσιν ἔχοντες χειραγωγοῦσαν, καὶ 30 ὅτι οὐ τῷ τὸν Θεὸν ἀφεῖναι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐλέσθαι τὰ ὁμοιώματα τῶν ἐρπετῶν, καὶ τῷ τὴν ἀρετὴν ἀτιμάσαι, καὶ τῷ τῆς φύσεως ἀνθελκούσης ἐπὶ τὴν

στήν κρίση σου γιά τόν ὑπεύθυνο ἔβγαλες καί ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ σου τήν ἀπόφασή.

«Γιατί γνωρίζομε, ὅτι ἡ ἀπόφασή τοῦ Θεοῦ ἐναντίον ἐκείνων, ποῦ κάνουν τέτοια ἔργα, εἶναι ἀληθινή». Γιά νά μή λέγει λοιπόν κάποιος, ὅτι προηγουμένως ξέφυγα, φοβερίζοντας λέγει, ὅτι δέ συμβαίνει στό Θεό, ἔτσι ὅπως συμβαίνει ἐδῶ. Γιατί ἐδῶ ἄλλος τιμωρεῖται, ἐνῶ ἄλλος ποῦ κάνει τὰ ἴδια ξεφεύγει. Ἐκεῖ ὅμως δέ συμβαίνει ἔτσι. Ὅτι λοιπόν γνωρίζει τὸ δίκαιο ὁ κριτής, τὸ εἶπε, ἀπό ποῦ ὅμως γνωρίζει, δέν τὸ ἀνέφερε ἀκόμη, γιατί ἦταν περιττό. Στήν περίπτωση θέβαια τῆς ἀσεβείας δείχνει καί τὰ δύο, καί ὅτι, ἂν καί γνώριζε τὸ Θεό, ἀσεβοῦσε, καί ἀπό ποῦ γνώριζε, δηλαδή ἀπό τήν κτίση. Ἐπειδὴ λοιπόν δέν ἦταν φανερό σέ ὅλους, ἀνέφερε καί τήν αἰτία ἐδῶ ὅμως, ἐπειδὴ θεωροῦνταν σάν δεδομένο, τὸ παραλείπει. Ὅταν ὅμως λέγει, «Ὅποιοσδήποτε καί ἂν εἶναι αὐτός ποῦ κρίνει», δέν ἀπευθύνεται μόνο στοὺς ἄρχοντες, ἀλλὰ καί στοὺς ἰδιῶτες καί στοὺς ἀπλοὺς πολίτες.

2. Γιατί πραγματικὰ ὅλοι εἶναι ἄνθρωποι, ἔστω καί ἂν δέν ἔχουν θρόνο, οὔτε δῆμιους καί ράβδο, ἀλλ' ὅμως καί αὐτοὶ κρίνουν ἐκείνους ποῦ ἁμαρτάνουν, σέ συζητήσεις καί κοινές συγκεντρώσεις καί μὲ τήν κρίση τῆς συνείδησής τους. Καί κανεῖς δέ θά τολμοῦσε νά πεῖ, ὅτι ὁ μοιχὸς δέν εἶναι ἄξιός γιά τιμωρία. Ἄλλους ὅμως, λέγει, καταδικάζουν, ὅχι τοὺς ἑαυτοὺς τους. Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς καί μὲ σφοδρότητα ὀργίζεται ἐναντίον τους, λέγοντας· «Φαντάζεσαι ὅμως αὐτό, ἄνθρωπε, ἐσύ ποῦ κρίνεις ἐκείνους ποῦ κάνουν τέτοια ἔργα καί ὅμως κάνεις καί ἐσύ αὐτά, ὅτι ἐσύ θ' ἀποφύγεις τήν κρίση τοῦ Θεοῦ;». Ἐπειδὴ λοιπόν ἔδειξε πὼς εἶναι πολλή ἡ ἁμαρτία τῆς οἰκουμένης, ἀπὸ τὰ δόγματα, ἀπὸ τὰ πράγματα, καί πὼς ἂν καί ἦταν σοφοί, καί πὼς ἂν καί εἶχαν τήν κτίση νά τοὺς καθοδηγεῖ, καί πὼς ὅχι μὲ τὸ νά ἐγκαταλείψουν τὸ Θεό μόνο, ἀλλὰ καί μὲ τὸ νά προτιμήσουν τὰ ὁμοιώματα τῶν ἐρπετῶν, καί μὲ τὸ νά ἀτιμάσουν τήν ἀρετή, καί μὲ τὸ νά στραφοῦν στήν κακία, μολονότι ἡ φύση τοὺς ὁδηγοῦσε στήν ἀντί-

κακίαν αὐτομολῆσαι, καὶ τῷ παρὰ φύσιν εἶναι, πρό-
εσι λοιπὸν εἰς τὸ δεῖξαι, ὅτι καὶ κολάζονται οἱ τὰ
τοιαῦτα πράσσοντες.

Ἔδειξε μὲν οὖν ἡδὴ τιμωρίαν, εἰπὼν τὴν πρῶ-
5 ξιν αὐτήν· «Τὴν γὰρ ἀντιμισθίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλά-
νης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπολαμβάνουσι», φησὶν· ἀλλ'
ἐπειδὴ οὐκ αἰσθάνονται ἐκείνης, εἶπε καὶ τὴν ἐτέ-
ραν, ἣν μάλιστα δεδοίκασι. Μάλιστα μὲν ἡδὴ καὶ
ταύτην ἔδειξεν· ὅταν γὰρ λέγῃ, ὅτι «Τὸ κρίμα τοῦ Θε-
10 οῦ κατὰ ἀλήθειάν ἐστιν», οὐδὲν ἕτερον ἢ τοῦτο λέ-
γει· πλὴν ἀλλὰ καὶ ἐφ' ἐτέρων αὐτὸ πλειόνων κατα-
σκευάζει πάλιν, οὕτω λέγων, «Λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ
ἄνθρωπε, ὃ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας, καὶ
ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ;».
15 Τὸ σὺν οὐκ ἐξέφυγες κρίμα, καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ δια-
φεύξῃ; καὶ τίς ἂν τοῦτο εἴποι; Καίτοι γε σὺ σαυτὸν
ἐκρινας. Ἄλλ' ἐπειδὴ τοσαύτη ἦν ἡ περιουσία τοῦ
δικαστηρίου, καὶ οὐδὲ σαυτοῦ φείσασθαι ἠδυνήθης,
πῶς ὁ Θεός, ὁ ἀναμάρτητος, ὁ μεθ' ὑπερβολῆς δι-
20 καιος, οὐ πολλῷ μᾶλλον τοῦτο ποιήσει; Ἄλλὰ σὺ μὲν
σαυτοῦ κατέγνωες, ὃ δὲ Θεὸς ἀποδέχεται καὶ ἐπαινέ-
σει; Καὶ πῶς ἂν ἔχοι τοῦτο λόγον; Καίτοι γε ἐκεί-
νου τοῦ παρὰ σοῦ καταδικαζομένου κολάσεως μεί-
ζονος σὺ ἀξιώματος. Οὐ γάρ ἐστι ταῦτόν ἁμαρτάνειν
25 ἀπλῶς, καὶ ἕτερον ἁμαρτάνοντα κολάσαντα τοῖς αὐ-
τοῖς περιπεσεῖν πάλιν.

Ὅρᾳς πῶς τὸ ἔγκλημα ἡὔξησεν; Εἰ γὰρ σύ, φη-
σί, τὸν ἐλάττονα ἁμαρτόντα κολάζεις, καίτοι γε μέλ-
λων αἰσχύνην σαυτόν, πῶς ὁ Θεὸς τὸν μείζονα πλημ-
30 μελήσαντά σε, καὶ ταῦτα οὐ μέλλων ἑαυτὸν αἰσχύνην,
οὐ καταδικάσει καὶ κατακρινεῖ μειζόνως, ἡδὴ κατα-
κεκριμένον ἀπὸ τῶν οἰκείων λογισμῶν; Εἰ δὲ λέγεις,
ὅτι οἶδα μὲν, ὅτι ἄξιός εἰμι κολάσεως, διὰ δὲ τὴν μα-

θετη κατεύθυνση, καὶ μὲ τὸ νὰ συμπεριφέρονται ἀντίθετα ἀπὸ τὴ φύση, προχωρεῖ στὴν συνέχεια ν' ἀποδείξει, πῶς ἐκεῖνοι ποὺ κάνουν τέτοια ἔργα τιμωροῦνται.

Ἔδειξε λοιπὸν ἤδη τιμωρία, ὅταν εἶπε αὐτὴν τὴν πράξη. Γιατὶ λέγει· «Παίρνουν τὸ μισθό, ποὺ τοὺς ἀξίζει, γιὰ τὴν πλάνη τους ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτὸ τους»⁴. Ἄλλ' ἐπειδὴ δὲν τὴν αἰσθάνονται ἐκείνη, ἀνέφερε καὶ ἄλλη, ποὺ τὴ φοβοῦνται πάρα πολύ. Καὶ μάλιστα καὶ αὐτὴν τὴν ἔδειξε προηγουμένως. Γιατὶ ὅταν λέγει, ὅτι «Ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀληθινή», τίποτε ἄλλο δὲν ἐννοεῖ παρὰ αὐτό. Ἄλλ' ὁμως καὶ σὲ περισσότερα ἄλλα τὸ ἴδιο ἀποδείχνει· πάλι, λέγοντας ἔτσι, «Φαντάζεσαι ὅμως αὐτό, ἄνθρωπε, ἐσύ ποὺ κρίνεις ἐκείνους ποὺ κάνουν τέτοια ἔργα καὶ ὁμως καὶ ἐσύ κάνεις αὐτά, πῶς ἐσύ θ' ἀποφύγεις τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ;». Δὲν ξέφυγες τὴ δικὴ σου κρίση καὶ θὰ ξεφύγεις τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ; Καὶ ποιὸς θὰ μπορούσε νὰ τὸ πεῖ αὐτό; Ὅμως ἐσύ βέβαια ἔκρινες τὸν ἑαυτὸ σου. Ἄλλ' ἐπειδὴ τόσο μεγάλη ἦταν ἡ ὑπεροχὴ τοῦ δικαστηρίου καὶ δὲν μπόρεσες οὔτε τὸν ἑαυτὸ σου νὰ λυπηθεῖς, πῶς ὁ Θεός, ὁ ἀναμάρτητος, ὁ δίκαιος σὲ ὑπερβολικὸ βαθμό, δὲ θὰ κάμει αὐτὸ πολὺ περισσότερο; Ἄλλ' ἐσύ καταδίκασες τὸν ἑαυτὸ σου, ἐνῶ ὁ Θεός θὰ παραδεχθεῖ καὶ θὰ ἐπαινέσει; Καὶ πῶς θὰ μπορούσε νὰ ἔχει δικαιολογία αὐτό; Μολονότι βέβαια ἐσύ ἀξίζεις μεγαλύτερη τιμωρία ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ καταδικάζεις. Γιατὶ δὲν εἶναι τὸ ἴδιο τὸ νὰ ἀμαρτάνει κανεὶς ἀπλά, καὶ τὸ νὰ περιπέσει πάλι στὰ ἴδια ἐκεῖνος ποὺ τιμώρησε ἄλλον ποὺ ἀμάρτησε.

Βλέπεις πῶς μεγάλωσε τὴν κατηγορία; Ἐὰν λοιπὸν ἐσύ, λέγει, τιμωρεῖς ἐκεῖνον ποὺ ἀμάρτησε λιγότερο, ἂν καὶ βέβαια πρόκειται νὰ ντροπιάσεις τὸν ἑαυτὸ σου, πῶς ὁ Θεός δὲ θὰ καταδικάσει καὶ δὲ θὰ κατακρίνει περισσότερο ἐσένα ποὺ ἀμάρτησες περισσότερο, χωρὶς μάλιστα νὰ πρόκειται νὰ ντροπιάσει τὸν ἑαυτὸ του, δὲ θὰ καταδικάσει καὶ δὲ θὰ κατακρίνει ἐντονότερα ἐσένα, ποὺ ἔχεις ἤδη κατακριθεῖ ἀπὸ τίς δικές σου σκέψεις; Ἐὰν ὁμως λέγεις, ὅτι γνωρίζω βέβαια, πῶς εἶμαι ἄξιος γιὰ τιμωρία,

κροθυμίαν καταφρονεῖς, καὶ διὰ τὸ μὴ δοῦναι παρὰ πόδας δίκην, θαρρεῖς· δεδοικέναι μὲν καὶ τρέμειν διὰ τοῦτο ἂν εἴης δίκαιος. Οὐ γὰρ εἰς τὸ μὴ δοῦναι δίκην, ἀλλ' εἰς τὸ δοῦναι χαλεπωτέραν, εἰ μένοις ἀδι-
 5 ὀρθωτος ὢν, ἀναβάλλεται· ὃ μηδέποτε συμβήσεται σοι. Διὸ καὶ ἐπάγει λέγων· «Ἡ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καταφρονεῖς, καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας, ἀγνοῶν, ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ Θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει;».

10 Ἐπαινέσας γὰρ τοῦ Θεοῦ τὴν μακροθυμίαν, καὶ δείξας αὐτῆς τὸ κέρδος μέγιστον τοῖς προσέχουσι (τοῦτο δὲ ἦν τὸ εἰς μετάνοιαν ἔλκειν τοὺς ἁμαρτάνοντας), αὖξει τὸν φόβον. «Ὡσπερ γὰρ τοῖς εἰς δέον χρησαμένοις σωτηρίας ἐστὶν ὑπόθεσις, οὕτω τοῖς κα-
 15 ταφρονήσασιν ἐφόδιον μείζονος τιμωρίας. Τοῦτο γὰρ τὸ περιφερόμενον, ὅτι χρηστὸς καὶ μακρόθυμος ὢν ὁ Θεὸς οὐκ ἀπαιτεῖ δίκην· ὅταν δὲ εἴπῃς τοῦτο, φησὶν, οὐδὲν ἄλλο λέγεις, ἢ τῆς τιμωρίας τὴν ἐπιτασιν. Τὴν γὰρ χρηστότητα ὁ Θεὸς ἐπιδείκνυται, ἵ-
 20 να ἀπαλλαγῇς ἁμαρτημάτων, οὐχ ἵνα προσθῇς ἂν τοῖνυν μὴ τοῦτο ποιῇς, φοβερωτέρα ἢ δίκη. Διὸ μάλιστα ἁμαρτάνειν οὐ χρεῖ, ἐπειδὴ μακρόθυμος ὁ Θεός, οὐδὲ τὴν εὐεργεσίαν ὑπόθεσιν ἀγνωμοσύνης ποι-
 25 θεν δῆλον; Ἀπὸ τῶν ἐξῆς εἰρημένων. Εἰ γὰρ πολλὴ ἡ κακία, οὐκ ἀπέλαβον δὲ οἱ κακοί, ἀνάγκη πάντως ἀπολαβεῖν. Εἰ γὰρ ἄνθρωποι ταῦτα οὐ περιορῶσι, πῶς ὁ Θεὸς περιώπεται;

«Ὡστε ἐντεῦθεν καὶ τὸν περὶ τῆς κρίσεως εἰσή-
 30 γαγε λόγον. Τῷ γὰρ δεῖξαι πολλοὺς ὄντας ὑπευθύνους, εἰ μὴ μετανοήσαιεν, εἴτα οὐ κολασθέντας ἐνταῦθα, τὴν κρίσιν συνεισάγει πάντως, καὶ μετ' ἐπιτάσεως· διὸ φησι· «Κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργήν».

ἐνῶ ἐξ αἰτίας τῆς μακροθυμίας περιφρονεῖς καί, ἐπειδὴ δὲν τιμωρήθηκες ἀμέσως παίρνεις θάρρος, γι' αὐτὸ βέβαια ἔπρεπε νὰ φοβᾶσαι καὶ νὰ τρέμεις, ἂν θὰ ἦσουν δίκαιοι. Γιατὶ δὲν ἀναβάλλει τὴν τιμωρία, ἀλλὰ τὴν αὐστηρότερη τιμωρία, ἐὰν παραμένεις ἀδιόρθωτος. Γι' αὐτὸ καὶ προσθέτει λέγοντας· «Ἡ περιφρονεῖς τὸν πλοῦτο τῆς ἀγαθότητάς του καὶ τῆς ἀνεκτικότητάς καὶ τῆς μακροθυμίας του, ἀγνοώντας, ὅτι ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ σέ ὀδηγεῖ σὲ μετάνοια;».

Ἄφοῦ ἐπαίνεσε λοιπὸν τὴ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ καὶ ἀφοῦ ἔδειξε πῶς τὸ κέρδος τῆς εἶναι πάρα πολὺ μεγάλο σ' αὐτοὺς ποὺ προσέχουν (καὶ αὐτὸ ἦταν ἐκεῖνο ποὺ ὀδηγοῦσε σὲ μετάνοια τοὺς ἁμαρτωλοὺς), μεγαλώνει τὸ φόβο. Γιατὶ ὅπως σ' ἐκείνους ποὺ τὴ χρησιμοποίησαν σωστὰ εἶναι προϋπόθεση σωτηρίας, ἔτσι σ' ἐκείνους ποὺ τὴν περιφρονοῦν εἶναι ἀφορμὴ γιὰ μεγαλύτερη τιμωρία. Γιατὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ λέγεται πολὺ, ὅτι δηλαδὴ ὁ Θεὸς δὲν ἀπαιτεῖ τιμωρία, ἐπειδὴ εἶναι ἀγαθὸς καὶ μακρόθυμος. Ὅταν ὅμως πεῖς αὐτό, λέγει, τίποτε ἄλλο δὲ λέγεις παρὰ τὴν αὐξηση τῆς τιμωρίας. Γιατὶ ὁ Θεὸς φανερώνει τὴν ἀγαθότητά του, γιὰ ν' ἀπαλλαγεῖς ἀπὸ ἁμαρτήματα, ὄχι γιὰ νὰ προσθέσεις. Ἐὰν λοιπὸν δὲν κάνεις αὐτό, ἡ τιμωρία θὰ εἶναι πιὸ φοβερή. Γι' αὐτὸ κυρίως δὲν πρέπει νὰ ἁμαρτάνομε, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς εἶναι μακρόθυμος, οὔτε νὰ κάνομε τὴν εὐεργεσία αἰτία ἀχαριστίας. Γιατί, ἐὰν εἶναι μακρόθυμος, ὅπωςδὴποτε καὶ τιμωρεῖ. Ἀπὸ ποῦ εἶναι φανερό; Ἀπὸ τὰ ἐπόμενα λόγια. Γιατί, ἐὰν ἡ κακία εἶναι πολλή, καὶ δὲ τιμωρήθηκαν οἱ κακοί, εἶναι ἀνάγκη νὰ τιμωρηθοῦν ὅπωςδὴποτε. Ἄφοῦ λοιπὸν οἱ ἄνθρωποι δὲν τὰ παραβλέπουν αὐτά, πῶς θὰ τὰ παραβλέψει ὁ Θεός;

Συνεπῶς ἀπὸ ἐδῶ παρουσίασε καὶ τὸ λόγο γιὰ τὴν κρίση. Γιατὶ μὲ τὸ νὰ δείξει πῶς πολλοὶ εἶναι ὑπεύθυνοι, ἂν δὲ μετανόησουν, στὴ συνέχεια πῶς δὲν τιμωρήθηκαν ἐδῶ, παρουσιάζει μαζὶ μ' αὐτά ὅπωςδὴποτε τὴν κρίση, καὶ μάλιστα μὲ ἔμφαση. Γι' αὐτὸ λέγει· «Σύμφωνα μὲ τὴ σκληρότητά σου καὶ τὴν ἀμετανόητη καρδιά σου μαζεύεις

“Οταν γὰρ μήτε χρηστότητι μαλάσσεται, μήτε φόβῳ κάμπηται, τί τοῦ τοιούτου σκληρότερον γένοιτ’ ἄν; Ἐπειδὴ γὰρ ἔδειξε τοῦ Θεοῦ τὴν φιλανθρωπίαν, τότε δείκνυσι τὴν τιμωρίαν, ὅτι ἔστιν ἀφόρητος τῷ μη-
 5 δὲ οὕτω ἐπιστραφέντι. Καὶ ὅρα πῶς κυρίως τοῖς λέξεσι κέχρηται «Θησαυρίζεις» γὰρ, φησί, «σεαυτῷ ὀργήν», τὸ πάντως ἀποκείμενον δηλῶν, καὶ δεικνύς, οὐ τὸν δικάζοντα, ἀλλὰ τὸν κρινόμενον αἷτιον τούτου.

«Σευατῷ γάρ», φησί, «θησαυρίζεις», οὐχ ὁ Θε-
 10 ὅς σοι. Ἐκεῖνος γὰρ πάντα ἐποίησεν ὅσα ἐχρῆν, καὶ διαγνωστικόν σε τῶν καλῶν καὶ τῶν οὐ τοιούτων κατεσκεύασε, καὶ μακροθυμίαν ἐπεδείξατο, καὶ εἰς μετάνοιαν ἐκάλεσε, καὶ ἡμέραν ἠπείλησε φοβεράν, διὰ πάντων σε ἐπὶ τὴν μετάνοιαν ἔλκων· εἰ δὲ μένεις ἀν-
 15 ἔνδοτος, «Σεαυτῷ θησαυρίζεις ὀργήν» ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως καὶ δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ». Ἴνα γὰρ μή, ἀκούσας ὀργήν, νομίσης πάθος, ἐπήγαγε «Δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ». Καὶ καλῶς εἶπεν, «Ἀποκαλύψεως» τότε γὰρ ἀποκαλύπτεται τοῦ-
 20 το, ὅταν τὰ κατ’ ἀξίαν ἕκαστος ἀπολαμβάνῃ. Ἐνταῦθα γὰρ πολλοὶ πολλάκις ἐπηρεάζουσι παρὰ τὸ δίκαιον καὶ ἐπιβουλεύουσιν· ἐκεῖ δὲ οὐχ οὕτως· «Ὅς ἀποδώσει ἕκαστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· τοῖς μὲν καθ’ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ».

3. Ἐπειδὴ γὰρ φοβερὸς ἐγένετο καὶ βαρὺς, περὶ κρίσεως καὶ τῆς μελλούσης διαλεγόμενος κολάσεως. εὐθέως οὐκ εἰς τὸ προσδοκώμενον ἐνέβαλε τὴν τιμωρίαν, ἀλλ’ ἐπὶ τὸ ἡδύτερον ἔτρεψε τὸν λόγον, τὴν τῶν ἀγαθῶν ἀντίδοσιν, οὕτω λέγων· «Τοῖς μὲν καθ’
 30 ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσι, ζωὴν αἰώνιον». Ἐνταῦθα καὶ τοὺς ἀναπεπτωκότας ἐν τοῖς πειρασμοῖς διανίστησι, καὶ δείκνυσιν, ὅτι οὐ χρὴ τῇ πίστει θαρρεῖν μόνον· καὶ

έναντίον σου θησαυρούς ὀργῆς». Ὅταν λοιπόν δὲ μαλακώνει οὔτε μὲ τὴν ἀγαθότητα, οὔτε κάμπτεται μὲ τὸ φόβο, τί θὰ μπορούσε νὰ γίνει πιὸ σκληρό ἀπ' αὐτόν; Ἀφοῦ λοιπόν ἔδειξε τὴ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, τότε δείχνει τὴν τιμωρία, πῶς εἶναι ἀνυπόφορη σ' αὐτόν πού οὔτε ἔτσι μετανοεῖ. Καὶ πρόσεχε πῶς χρησιμοποιεῖ κυριολεκτικὰ τίς λέξεις. Γιατὶ λέγει «Μαζεύεις ἐναντίον σου θησαυρούς ὀργῆς», φανερώνοντας ἐκεῖνο πού ὁπωσδήποτε ὑπάρχει καὶ δείχνοντας πῶς ὑπεύθυνος γι' αὐτὸ δὲν εἶναι αὐτός πού δικάζει, ἀλλ' ἐκεῖνος πού δικάζεται.

«Ἐναντίον σου λοιπόν», λέγει, «ἐσύ μαζεύεις θησαυρούς», ὅχι ὁ Θεὸς ἐναντίον σου. Γιατὶ αὐτὸς ἔκαμε ὅσα ἔπρεπε, καὶ σὲ δημιούργησε ἱκανὸ νὰ ξεχωρίζεις τὰ καλὰ καὶ ἐκεῖνα πού δὲν εἶναι τέτοια, καὶ μακροθυμία ἔδειξε, καὶ φοβερὴ ἡμέρα ἀπέληξε, γιὰ νὰ σὲ ὀδηγήσει μὲ ὅλα στή μετάνοια. Ἐάν ὅμως παραμένεις ἀνένδοτος, «Μαζεύεις ἐναντίον σου θησαυρούς ὀργῆς κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ὀργῆς καὶ φανέρωσης καὶ τῆς δίκαιης κρίσης τοῦ Θεοῦ». Γιὰ νὰ μὴ νομίσεις λοιπόν, ὅταν ἀκούσεις γιὰ ὀργή, ὅτι ὑπάρχει πάθος πρόσθεσε «Τῆς δίκαιης κρίσης τοῦ Θεοῦ». Καὶ σωστὰ εἶπε, «φανέρωσης», γιατί τότε φανερώνεται αὐτό, ὅταν ὁ καθένας ἀπολαμβάνει αὐτὰ πού ἀξίζει. Γιατὶ ἐδῶ πολλοί, πολλές φορές, ἀπειλοῦν καὶ ἐπιβουλεύουν ἀντίθετα ἀπὸ τὸ δίκαιο, ἐνῶ ἐκεῖ δὲ συμβαίνει ἔτσι. «Ὁ ὁποῖος Θεὸς θ' ἀποδώσει στὸν καθένα σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα του· σ' ἐκείνους πού μὲ ὑπομονὴ κάνουν κάθε ἔργο ἀγαθὸ».

3. Ἐπειδὴ λοιπόν ἐγίνε φοβερὸς καὶ σκληρὸς, μιλώντας γιὰ κρίση καὶ τὴ μελλοντικὴ κόλαση, ἀμέσως δὲν ἔβαλε τὴν τιμωρία μέσα στὸ προσδοκώμενο, ἀλλ' ἔτρεψε τὸ λόγο στὸ πιὸ εὐχάριστο, δηλαδὴ στὴν ἀνταπόδοση τῶν ἀγαθῶν, λέγοντας ἔτσι «Σ' ἐκείνους πού μὲ ὑπομονὴ κάνουν κάθε ἔργο ἀγαθὸ καὶ ζητοῦν δόξα καὶ τιμὴ καὶ ἀφθαρσία, θ' ἀποδώσει Ζωὴ αἰώνια». Ἐδῶ ἀνυψώνει καὶ αὐτοὺς πού εἶχαν πάλι πέσει στοὺς πειρασμοὺς καὶ δείχνει, πῶς δὲν πρέπει νὰ ἔχομε θάρρος στὴν πίστη μόνο,

γὰρ καὶ πράξεών ἐστι τὸ δικαστήριον ἐκεῖνο ἐξετα-
 στικόν. Ὅρα δὲ αὐτὸν ὅταν περὶ τῶν μελλόντων δια-
 λέγεται, μὴ δυνάμενον τρανῶς εἰπεῖν τὰ ἀγαθὰ, ἀλ-
 λὰ καὶ δόξαν καὶ τιμὴν λέγοντα. Ἐπειδὴ γὰρ πάντα
 5 ὑπερβαίνει τὰ ἀνθρώπινα, οὐκ ἔχει εἰκόνα αὐτῶν ἐν-
 τεῦθεν δεῖξαι, ἀλλ' ἀπὸ τῶν δοκούντων εἶναι λαμ-
 πρῶν παρ' ἡμῖν, ἀπὸ τούτων αὐτά, ὡς ἐγχωρεῖ, πα-
 ρίστησιν, ἀπὸ τῆς δόξης, ἀπὸ τῆς τιμῆς, ἀπὸ τῆς
 ζωῆς· ταῦτα γὰρ ἐστι τὰ ἀνθρώποις περισπούδαστα.
 10 Ἄλλ' οὐ τοιαῦτα ἐκεῖνα, ἀλλὰ πολλῶ βελτίω τούτων,
 ὅσῳ καὶ ἄφθαρτα καὶ ἀθάνατα.

Εἶδες πῶς καὶ τὰς περὶ τῆς ἀναστάσεως τῶν
 σωμάτων ἡμῖν θύρας ἀνέωξεν, ἀφθαρσίαν εἰπών;
 ἡ γὰρ ἀφθαρσία τοῦ φθειρομένου σώματός ἐστιν. Εἰ-
 15 τα, ἐπειδὴ οὐκ ἤρκει τοῦτο, προσέθηκε δόξαν καὶ τι-
 μὴν. Πάντες γὰρ ἀναστησόμεθα ἄφθαρτοι, ἀλλ' οὐ
 πάντες εἰς δόξαν, ἀλλ' οἱ μὲν εἰς κόλασιν, οἱ δὲ εἰς
 δόξαν. «Τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας», φησί. Πάλιν γὰρ ἀπο-
 στερεῖ συγγνώμης τοὺς ἐν κακίᾳ ζῶντας, καὶ δει-
 20 κνυσιν ἀπὸ φιλονεικίας τινὸς καὶ ραθυμίας ἐπὶ τὴν
 πονηρίαν πίπτοντας. «Καὶ ἀπειθοῦσι μὲν τῇ ἀληθείᾳ,
 πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ». Ἴδου καὶ ἑτέρα κατηγο-
 ρία πάλιν. Ποίαν γὰρ ἀπολογίαν ἂν ἔχοι ὁ τὸ φῶς
 φεύγων, καὶ τὸ σκότος αἰρούμενος; Καὶ οὐκ εἶπε
 25 διαζομένους καὶ τυραννουμένους, ἀλλὰ «Πειθομένους
 τῇ ἀδικίᾳ». ἵνα μάθῃς, ὅτι προαιρέσεως τὸ πτῶμα,
 οὐκ ἀνάγκης τὸ ἔγκλημα. «Θλίψις καὶ στενοχωρία
 ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ
 κακόν»· τουτέστι, κἂν εὐπορός τις ᾦ, κἂν ὕπατος,
 30 κἂν αὐτοβασιλεύς, οὐδένα ὁ τῆς κρίσεως δυσωπεῖ-
 ται λόγος· οὐδεμίαν γὰρ ἐνταῦθα χώραν τὰ ἀξιόμα-
 τα ἔχει.

Δείξας τοίνυν τὴν ὑπερβολὴν τῆς νόσου, καὶ τὴν
 αἰτίαν προσθείς, ὅτι ἀπὸ ραθυμίας τῶν ἀρρωστούν-
 35 των, καὶ τὸ τέλος, ὅτι ἀπώλεια αὐτοῦς διαδέξεται,

γιατί βέβαια τὸ δικαστήριο ἐκεῖνο ἐξετάζει καὶ τίς πράξεις. Πρόσεχε ὅμως αὐτόν, ὅταν μιλάει γιὰ τὰ μελλοντικά, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ καθαρὰ τὰ ἀγαθὰ, ἀλλ' ὅτι λέγει καὶ δόξα καὶ τιμὴ. Γιατί, ἐπειδὴ ὅλα ξεπερνοῦν τὰ ἀνθρώπινα, δὲν ἔχει ἀπὸ ἐδῶ κάποια εἰκόνα τους νὰ δείξει, ἀλλὰ παρουσιάζει αὐτά, ὅπως μπορεῖ, ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ τὰ θεωροῦμε πὼς εἶναι λαμπρά σ' ἐμᾶς, δηλαδή ἀπὸ τὴ δόξα, ἀπὸ τὴν τιμὴ, ἀπὸ τὴ ζωὴ. Δὲν εἶναι ὅμως τέτοια ἐκεῖνα, ἀλλὰ πολὺ καλύτερα ἀπ' αὐτά, ὅσο καὶ ἄφθαρτα καὶ ἀθάνατα.

Εἶδες πὼς μᾶς ἄνοιξε καὶ τίς πύλες γιὰ τὴν ἀνάστασι τῶν σωμάτων, λέγοντας «ἀφθαρσία»; Γιατί ἡ ἀφθαρσία ἀνήκει στὸ φθαρτὸ σῶμα. Στὴ συνέχεια, ἐπειδὴ δὲν ἦταν ἀρκετὸ αὐτό, πρόσθεσε δόξα καὶ τιμὴ. Γιατί ὅλοι θ' ἀναστηθοῦμε ἄφθαρτοι, ὅχι ὅμως ὅλοι σὲ δόξα, ἀλλ' ἄλλοι σὲ κόλαση καὶ ἄλλοι σὲ δόξα. «Σ' ἐκείνους ὅμως ποὺ εἶναι κυριευμένοι ἀπὸ φατριαστικὸ πνεῦμα», λέγει. Πάλι λοιπὸν στερεῖ τὴ συγγνώμη ἀπ' αὐτοὺς ποὺ ζοῦν μέ κακία καὶ δείχνει πὼς πέφτουν στὴν κακία ἀπὸ κάποια φιλονικία καὶ ἀδιαφορία. «Καὶ σ' ἐκείνους ποὺ ἀπειθοῦν στὴν ἀλήθεια, ἐνῶ πείθονται στὴν ἀδικία». Νὰ καὶ ἄλλη κατηγορία πάλι. Γιατί ποιά δικαιολογία θὰ μπορούσε νὰ ἔχει ἐκεῖνος ποὺ ἀποφεύγει τὸ φῶς καὶ προτιμᾷ τὸ σκοτάδι; Καὶ δὲν εἶπε 'ἐκείνους ποὺ ἐξαναγκάζονται καὶ πιέζονται', ἀλλὰ «'Εκείνους ποὺ πείθονται στὴν ἀδικία», γιὰ νὰ μάθεις, ὅτι ἡ πτώση εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς προαίρεσης, τὸ ἁμάρτημα δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα ἀναγκασμοῦ. «Θλίψη καὶ στενοχώρια θὰ πῆσει σὲ κάθε ἄνθρωπο, ποὺ ἐπιμένει νὰ κάνει τὸ κακό». Δηλαδή, καὶ ἂν ἀκόμη κάποιος εἶναι πολὺ πλούσιος, καὶ ἂν ἀκόμη εἶναι ὕψος, καὶ ἂν ἀκόμη ὁ ἴδιος εἶναι βασιλιάς, κανένα δὲν ντρέπεται ὁ λόγος τῆς κρίσης, γιατί ἐδῶ τὰ ἀξιώματα δὲν ἔχουν καμιά σημασία.

Ἄφου λοιπὸν ἔδειξε τὸ μέγεθος τῆς ἁρρώστιας καὶ ἄφου πρόσθεσε τὴν αἰτία της, ὅτι δηλαδή προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία τῶν ἁρρώστων, καὶ τὸ τέλος, ὅτι δηλαδή

καὶ τὸ εὐκόλον τῆς διορθώσεως, βαρεῖ πάλιν καὶ ἐν
 τῇ κολάσει τὸν Ἰουδαῖον. «Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ
 Ἕλληνας». Ὁ γὰρ πλείονος ἀπολαύσας τῆς διδα-
 σκαλίας, μείζονα ἂν εἴη καὶ τιμωρίαν ἄξιος ὑπομει-
 5 ναι παρανομῶν. Ὡστε ὅσω ἂν συνετώτεροι ὦμεν ἢ
 δυνατώτεροι, τοσοῦτον κολαζόμεθα μᾶλλον ἁμαρτά-
 νοντες. Καὶ γὰρ εἰ πλούσιος εἶ, πλείονα ἀπαιτηθήσῃ
 χρήματα τοῦ πένητος, καὶ εἰ συνετώτερος, μείζονα
 ὑπακοήν, καὶ εἰ δυναστείαν περιδέβλησαι, λαμπρό-
 10 τερα κατορθώματα· καὶ ἐπὶ πάντων δὲ τῶν ἄλλων
 οὕτω πρὸς τὴν δύναμιν καὶ τὰ μέτρα εἰσοίσεις.

«Δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζο-
 μένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον, καὶ Ἕλληνι».
 Ποῖον Ἰουδαῖον ἐνταῦθά φησιν, ἢ περὶ ποίων Ἕλ-
 15 λήνων διαλέγεται; Τῶν πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ παρου-
 σίας. Οὐπω γὰρ εἰς τοὺς τῆς χάριτος ἔφθασε χρό-
 νους ὁ λόγος, ἀλλ' ἔτι τοῖς ἀνωτέρω χρόνοις ἐνδια-
 τρίζει, προκαθαιρῶν πόρρωθεν, καὶ ἀναιρῶν τὸ μέ-
 σον τοῦ Ἕλληνας καὶ τοῦ Ἰουδαίου, ἵν', ὅταν ἐν τῇ
 20 χάριτι τοῦτο ποιῇ, μηκέτι δόξῃ καινόν τι καὶ φορτι-
 κὸν ἐπινοεῖν. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς ἀνωτέρω χρόνοις, ὅτε
 οὐπω ἡ χάρις ἦν ἐκλάμπασα ἢ τοσαύτη, ὅτε τὰ τῶν
 Ἰουδαίων σεμνὰ καὶ περιβόητα καὶ λαμπρὰ παρὰ
 πᾶσιν ἦν, οὐδὲν ἦν τὸ μέσον, τίνα ἂν ἔχοιεν λοιπὸν
 25 εἰπεῖν λόγον μετὰ τὴν τοσαύτην τῆς χάριτος ἐπίδει-
 ξιν; Διὰ τοι τοῦτο καὶ μετὰ πολλῆς αὐτὸ κατασκευά-
 ζει τῆς σπουδῆς. Καὶ γὰρ ὁ ἀκροατὴς τοῦτο μαθὼν
 ἐν τοῖς ἀνωτέρω χρόνοις κρατοῦν, πολλῶ μᾶλλον
 μετὰ τὴν πίστιν αὐτὸ παραδέξεται.

30 Ἕλληνας δὲ ἐνταῦθά φησιν, οὐ τοὺς εἰδωλο-
 λατροῦντας, ἀλλὰ τοὺς θεοσεβοῦντας, τοὺς τῷ φυ-
 σικῶ πειθομένους νόμῳ, τοὺς πλὴν τῶν Ἰουδαϊκῶν
 παρατηρήσεων πάντα τὰ πρὸς εὐσέβειαν συντελοῦν-
 τα διατηροῦντας· οἳ οἱ ἦσαν οἱ περὶ τὸν Μελχισεδέκ,

θὰ τοὺς ἀκολουθήσει ἡ καταστροφή, καὶ τὴν εὐκολίᾳ τῆς διόρθωσής τους, ἐνοχλεῖ πάλι καὶ στὴν κόλαση τὸν Ἰουδαῖο. «Καὶ στὸν Ἰουδαῖο πρῶτα καὶ στὸν εἰδωλολάτρη». Γιατὶ ἐκεῖνος ποὺ ἔκουσε περισσότερὴ διδασκαλία, θὰ εἶναι ἄξιός νὰ ὑποστεῖ καὶ μεγαλύτερη τιμωρία, ὅταν παρανομεῖ. Ἐπομένως, ὅσο πιὸ συνετοὶ εἴμαστε ἢ πιὸ δυνατοί, τόσο περισσότερο τιμωρούμαστε, ὅταν ἁμαρτάνομε. Γιατὶ καὶ ἂν εἶσαι πλούσιος, θὰ σοῦ ζητηθοῦν περισσότερα χρήματα ἀπὸ τὸ φτωχό, καὶ ἂν εἶσαι πιὸ συνετός, μεγαλύτερη ὑπακοή, καὶ ἂν ἔχεις ἐξουσία, πιὸ λαμπρὰ κατορθώματα. Καὶ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα ἔτσι θὰ προσφέρεις ἀνάλογα μὲ τὴ δύναμη καὶ τὰ μέτρα σου.

«Δόξα ὅμως καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνῃ θ' ἀποδοθεῖ στὸν καθεὶν ποὺ ἐργάζεται τὸ ἀγαθό, στὸν Ἰουδαῖο πρῶτα καὶ στὸν Ἕλληνα». Ποιὸν Ἰουδαῖο ἐννοεῖ ἐδῶ, ἢ γιὰ ποιούς Ἕλληνες μιλάει; Γι' αὐτοὺς ποὺ ἔζησαν πρὶν ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Γιατὶ ὁ λόγος δὲν ἔφθασε ἀκόμῃ στὰ χρόνια τῆς χάρης, ἀλλὰ μένει ἀκόμῃ στὰ προηγούμενα χρόνια, καθαρίζοντας ἀπὸ μακριὰ καὶ ἐξαφανίζοντας τὴ διαφορὰ τοῦ Ἕλληνα καὶ τοῦ Ἰουδαίου, ὥστε, ὅταν κάνει αὐτὸ στὸν καιρὸ τῆς χάρης, νὰ μὴ φανεῖ πιά ὅτι ἐπινόεῖ κάτι τὸ νέο καὶ ἐνοχλητικό. Ἐὰν λοιπὸν στὰ προηγούμενα χρόνια, ὅταν δὲν ἔλαμψε ἀκόμῃ ἡ τόσο μεγάλη χάρη, ὅταν τὰ πράγματα τῶν Ἰουδαίων ἦταν σὲ ὅλους σεβαστὰ καὶ ἑακουστὰ καὶ λαμπρά, δὲν ὑπῆρχε καμιὰ διαφορὰ, ποιὸ λόγο θὰ μπορούσε νὰ πεῖ στὴ συνέχεια ὕστερα ἀπὸ τὴν τόσο μεγάλη φανέρωση τῆς χάρης; Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ μὲ πολλή φροντίδα τὸ ἐτοιμάζει αὐτό. Γιατὶ πραγματικὰ ὁ ἀκροατής, ἀφοῦ μάθει ὅτι αὐτὸ ἐπικρατοῦσε στὰ προηγούμενα χρόνια, θὰ τὸ παραδεχθεῖ αὐτὸ πολὺ περισσότερο μετὰ τὴν πίστη.

Ἕλληνες ὅμως ἐδῶ λέγει, ὅχι τοὺς εἰδωλολάτρες, ἀλλὰ τοὺς θεοσεβεῖς, ἐκείνους ποὺ πείθονταν στὸ φυσικὸ νόμο, ἐκείνους ποὺ τηροῦσαν ἐκτὸς ἀπὸ τίς ἰουδαϊκὲς ἐντολὰς ὅλα αὐτὰ ποὺ ὀδηγοῦσαν στὴν εὐσέβεια. Τέτοιοι ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ἦταν μαζί μὲ τὸ Μελχισεδέκ, τέτοιος

οἷος ἦν ὁ Ἰώβ, οἷοι ἦσαν οἱ Νινευῖται, οἷος ἦν ὁ
 Κορνήλιος. Ἦδη τοίνυν προδιορύττει τῆς περιτο-
 μῆς καὶ τῆς ἀκροβυστίας τὸ μέσον, καὶ πόρρωθεν
 ταύτην προκαταλύει τὴν διαφορὰν, ὥστε καὶ ἀνυ-
 5 πόπτως αὐτὸ ποιῆσαι, καὶ ἐξ ἐτέρας ἀνάγκης εἰς
 τοῦτο ἐμβαλεῖν ὅπερ αἰετῆς συνέσεως ἐστὶν ἴδιον
 τῆς ἀποστολικῆς. Εἰ μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν καιρῶν αὐτὸ
 τῆς χάριτος ἔδειξεν, ἔδοξεν ἂν πολλὴν ὑποψίαν ἔ-
 χειν ὁ λόγος· τὸ δὲ διηγούμενον τὴν κατέχουσαν τὸν
 10 κόσμον κακίαν καὶ πονηρίαν, ἐκ τῆς ἀκολουθίας ἐ-
 κείνης εἰς τὸν περὶ τούτων ἐμβῆναι λόγον, ἀνύπο-
 πτον ἐποίει τὴν διδασκαλίαν.

4. Καὶ ὅτι τοῦτο βούλεται, καὶ διὰ τοῦτο οὕτω
 συνέθηκε, δῆλον ἐκείθεν. Εἰ μὴ γὰρ τοῦτο ἐσπού-
 15 δαζε κατασκευάσαι, ἤρκει εἰπόντα, ὅτι «Κατὰ τὴν
 σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρί-
 ζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς», παύσασθαι τῆς
 ὑποθέσεως ταύτης· καὶ γὰρ ἀπηρτισμένη ἦν. Ἀλλ'
 ἐπειδὴ οὐ τοῦτο ἦν αὐτῷ τὸ ζητούμενον, περὶ κρί-
 20 σεως μόνον εἰπεῖν τῆς μελλούσης, ἀλλὰ καὶ δεῖξαι
 οὐδὲν πλέον ἔχοντα τὸν Ἰουδαῖον τοῦ τοιοῦτου Ἑλ-
 ληνος, ἵνα μὴ μέγα φρονῇ, πρόεισι περαιτέρω, καὶ
 τάξει κέχρηται. Σκόπει δὲ ἐφόβησε τὸν ἀκροατὴν,
 ἐπήχησεν αὐτῷ τὴν ἡμέραν τὴν φοβεράν, εἶπεν ὅσον
 25 κακὸν τῇ πονηρίᾳ συζῆν, ἔδειξεν οὐδένα ἐξ ἀγνοίας
 ἁμαρτάνοντα οὐδὲ ἀτιμωρητί, ἀλλὰ, κἂν μὴ νῦν δῶ
 δίκην, δώσοντα πάντως ἐντεῦθεν λοιπὸν βούλεται
 κατασκευάσαι, ὅτι ἡ τοῦ νόμου διδασκαλία οὐ σφό-
 δρα τῶν κατεπειγόντων ἦν· ἐν γὰρ τοῖς ἔργοις ἡ
 30 κόλασις καὶ ἡ τιμὴ, οὐκ ἐν περιτομῇ καὶ ἀκροβυστίᾳ.
 Ἐπεὶ οὖν εἶπεν ὅτι πάντως κολασθήσεται ὁ Ἑλ-
 λην, καὶ ἔλαβεν ὡμολογημένον τοῦτο, καὶ ἀπ' αὐτοῦ
 κατεσκεύασεν, ὅτι καὶ τιμηθήσεται, περιττὸν λοιπὸν
 ἐδήλωσε τὸν νόμον καὶ τὴν περιτομήν· μάλιστα γὰρ

ήταν ὁ Ἰώβ, τέτοιοι ἦταν οἱ Νινευῖτες, τέτοιος ἦταν ὁ Κορνήλιος. Ἦδη λοιπὸν ὑπονομεύει ἀπὸ πρὶν τὴ διαφορὰ τῆς περιτομῆς καὶ τῆς ἀκροθυσίας καὶ ἀπὸ μακριὰ ἐξαφανίζει αὐτὴ τὴ διαφορὰ, ὥστε καὶ χωρὶς ὑποψία νὰ κάμει αὐτὸ καὶ ἀπὸ ἄλλη ἀνάγκη νὰ τοὺς ὀδηγήσει σ' αὐτὸ, πράγμα ποὺ πάντοτε εἶναι χαρακτηριστικὸ γνῶρισμα τῆς σύνεσης τοῦ ἀποστόλου. Ἐὰν λοιπὸν φανέρωνε αὐτὸ στὰ χρόνια τῆς χάρις, θὰ φαινόταν πὼς ὁ λόγος ἦταν πολὺ ὑποπτος, ἐνῶ τὸ νὰ ἀλλάξει τὸ λόγο γι' αὐτοὺς μὲ βάση τὸ συμπέρασμα ἐκεῖνο, τὴν ὥρα ποὺ μιλοῦσε γιὰ τὴν κακία καὶ τὴν πονηρία ποὺ ἐπικρατοῦσε στὸν κόσμος, ἔκανε ἀνύποπτη τὴ διδασκαλία.

4. Καὶ ὅτι θέλει αὐτὸ καὶ γι' αὐτὸ τὸ παρουσίασε ἔτσι, εἶναι φανερὸ ἀπὸ ἐκεῖ. Γιατί, ἐὰν δὲν προσπαθοῦσε ν' ἀποδείξει αὐτὸ, ἦταν ἀρκετὸ λέγοντας, ὅτι «Σύμφωνα μὲ τὴ σκληρότητά σου καὶ τὴν ἀμετανόητη καρδιά σου μαζεύεις ἐναντίον σου θησαυροὺς ὀργῆς κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ὀργῆς», νὰ σταματήσει τὸ θέμα αὐτὸ· γιατί πραγματικὰ εἶχε ὀλοκληρωθεῖ. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν ἦταν τοῦτο τὸ ζητούμενο γι' αὐτόν, νὰ πεῖ δηλαδὴ μόνο γιὰ τὴ μέλλουσα κρίση, ἀλλὰ καὶ νὰ δείξει πὼς ὁ Ἰουδαῖος δὲν ἔχει τίποτε περισσότερο ἀπὸ ἓνα τέτοιον Ἕλληνα, γιὰ νὰ μὴν ὑπερφηανεύεται, προχωρεῖ στὰ ἐπόμενα, καὶ χρησιμοποιεῖ τὴν τάξη. Πρόσεχε ὅμως. Φοβέρισε τὸν ἀκροατὴ, ὑπενθύμισε σ' αὐτόν τὴ φοβερὴ ἡμέρα, εἶπε πόσο κακὸ εἶναι νὰ ζεῖ κανεὶς μαζὶ μὲ τὴν πονηρία, ἔδειξε πὼς κανεὶς δὲν ἀμαρτάνει ἀπὸ ἄγνοια οὔτε χωρὶς τιμωρία, ἀλλὰ, καὶ ἂν ἀκόμη δὲν τιμωρηθεῖ τώρα, θὰ τιμωρηθεῖ ὅπωςδὴποτε. Ἔτσι στὴ συνέχεια θέλει ν' ἀποδείξει, πὼς ἡ διδασκαλία τοῦ νόμου δὲν ἦταν ἀπὸ τὰ πολὺ ἐπείγοντα πράγματα, γιατί ἡ κόλαση καὶ ἡ τιμὴ βρίσκονται στὰ ἔργα, καὶ ὄχι στὴν περιτομὴ καὶ τὴν ἀκροθυσία.

Ἐπειδὴ λοιπὸν εἶπε πὼς ὅπωςδὴποτε θὰ τιμωρηθεῖ ὁ Ἕλληνας, καὶ τὸ θεώρησε αὐτὸ σὰν δεδομένο, καὶ ἀπ' αὐτὸ ἀπέδειξε, ὅτι καὶ θὰ τιμωρηθεῖ, περιττὰ φανέρωσε στὴ συνέχεια καὶ τὸ νόμο καὶ τὴν περιτομὴ. Γιατί ἐδῶ μάχε-

Ἰουδαίοις ἐνταῦθα μάχεται. Ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοι φιλονεικότερον διέκειντο, πρῶτον μὲν ὑπὸ τύφου οὐκ ἀξιοῦντες μετὰ τῶν ἐξ ἐθνῶν συναριθμεῖσθαι· δευτέρου καταγελῶντες, εἰ ἢ πίστις πάντα ἀφανίζει τὰ
 5 ἁμαρτήματα, διὰ τοῦτο πρότερον κατηγόρησε τῶν Ἑλλήνων, ὑπὲρ ὧν ποιεῖται τὸν λόγον, ἵνα ἀνυπόπτως καὶ μετὰ παρηρησίας τῶν Ἰουδαίων καθίκηται· εἶτα εἰς τὴν περὶ τῆς κολάσεως ἐξέτασιν ἔλθων, δεικνυσιν οὐ μόνον οὐδὲν ὠφελοῦμενον τὸν Ἰουδαῖον
 10 ἀπὸ τοῦ νόμου, ἀλλὰ καὶ βαρυνόμενον· καὶ τοῦτο ἄνωθεν κατασκευάζει. Εἰ γὰρ ὁ Ἕλλην διὰ τοῦτο ἀναπολόγητος, ὅτι τῆς κτίσεως αὐτὸν ἐναγούσης καὶ τῶν λογισμῶν, οὐκ ἐγένετο βελτίων· πολλῷ μᾶλλον ὁ Ἰουδαῖος μετὰ τούτων καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ νόμου δι-
 15 δασκαλίαν λαβών. Πείσας τοίνυν αὐτὸν εὐκόλως δέξασθαι τὸν λογισμὸν τοῦτον ἐν τοῖς ἑτέρων ἁμαρτήμασι, καὶ ἄκοντα ἀναγκάζει λοιπὸν ἐν τοῖς περὶ ἐαυτοῦ τοῦτο ποιῆσαι.

Καὶ ὥστε εὐπαράδεκτον γενέσθαι τὸν λόγον, καὶ
 20 ἐπὶ τῶν χρηστοτέρων αὐτὸν προάγει, λέγων οὕτω· «Δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι». Ἐνταῦθα μὲν γάρ, ὅσα ἂν τις ἔχη καλὰ, μετὰ πολλῶν ἔχει ταραχῶν, καὶ πλούσιος ἦ, καὶ δυνάστης, καὶ
 25 βασιλεύς· καὶ μὴ πρὸς ἕτερον, πρὸς γοῦν ἑαυτὸν διαστασιάζει πολλάκις, καὶ πολὺν ἐν τοῖς λογισμοῖς ἔχει πόλεμον· ἐκεῖ δὲ οὐδὲν τοιοῦτον, ἀλλὰ πάντα γαληνὰ καὶ ταραχῆς ἀπηλλαγμένα, καὶ γνησίαν ἔχοντα τὴν εἰρήνην. Κατασκευάσας τοίνυν ἐκ τῶν
 30 ἄνωθεν εἰρημένων, ὅτι καὶ οἱ μὴ νόμον ἔχοντες τῶν αὐτῶν ἀπολαύσονται, ἐπάγει καὶ λογισμόν, οὕτω λέγων· «Οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ». Ὅταν μὲν γὰρ λέγῃ, ὅτι κολάζεται καὶ ὁ Ἰουδαῖος καὶ ὁ Ἕλλην ἁμαρτάνοντες, οὐ δεῖται λογισμῶν· ὁ

ται ιδιαίτερα τούς Ἰουδαίους. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἐκεῖνοι ἦταν περισσότερο φιλόνικοι, πρῶτα μὲ τὸ νὰ ἔχουν ἀπὸ ὑπερφάνεια τὴν ἀξίωση νὰ μὴν ἀριθμοῦνται μαζί μ' αὐτοὺς ποὺ προέρχονταν ἀπὸ τοὺς ἐθνικοὺς· δεύτερο, μὲ τὸ νὰ περιγελοῦν, ἐὰν ἡ πίστη ἐξαφανίζει ὅλα τὰ ἁμαρτήματα, γι' αὐτὸ κατηγόρησε πρῶτα τοὺς Ἕλληνες, γιὰ τοὺς ὁποίους μιλάει, ὥστε χωρὶς ὑποψία καὶ μὲ παρρησία νὰ φθάσει στοὺς Ἰουδαίους. Ἐπειτα, ἀφοῦ ἦρθε στὴν ἐξέταση γιὰ τὴν κόλαση, δείχνει πὼς ὄχι μόνο δὲν ὠφελεῖται καθόλου ὁ Ἰουδαῖος ἀπὸ τὸ νόμο, ἀλλὰ καὶ ἐπιβαρύνεται. Καὶ αὐτὸ τὸ ἀποδείχνει ἀπὸ τὰ προηγούμενα. Ἐὰν λοιπὸν ὁ Ἕλληνας εἶναι γι' αὐτὸ ἀναπολόγητος, ἐπειδὴ δὲν ἔγινε καλύτερος, ἂν καὶ ἡ κτίση καὶ οἱ σκέψεις του τὸν ὀδηγοῦσαν, πολὺ περισσότερο θὰ εἶναι ὁ Ἰουδαῖος, ἀφοῦ πῆρε μαζί μ' αὐτὰ καὶ τὴ διδασκαλία ἀπὸ τὸ νόμο. Ἀφοῦ τὸν ἔπεισε λοιπὸν εὐκολὰ νὰ δεχθεῖ τὴ σκέψη αὐτὴ στὰ ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων, τὸν ἀναγκάζει στὴ συνέχεια καὶ χωρὶς τὴ θέλησή του νὰ κάμει αὐτὸ καὶ στὰ δικά του ἁμαρτήματα.

Καὶ γιὰ νὰ γίνει εὐκολὰ δεκτὸς ὁ λόγος, τὸν ὀδηγεῖ καὶ στὰ πιὸ ἀγαθὰ, λέγοντας ἔτσι· «Δόξα ὁμως καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνῃ θ' ἀποδοθεῖ στὸν καθένα ποὺ ἐργάζεται τὸ ἀγαθόν, στὸν Ἰουδαῖο πρῶτα καὶ στὸν Ἕλληνα». Γιατί ἐδῶ βέβαια, ὅσα καλὰ ἂν ἔχει κανεὶς, τὰ ἔχει μὲ πολλὰς ταραχές, καὶ ἂν ἀκόμη εἶναι πλούσιος ἢ ἄρχοντας ἢ βασιλιάς. Καὶ ἂν ὄχι πρὸς ἄλλον, τουλάχιστο ἐπαναστατεῖ πρὸς τὸν ἑαυτὸ του πολλὰς φορές καὶ στίς σκέψεις του ἔχει πολὺ πόλεμο. Ἐκεῖ ὁμως δὲ συμβαίνει τίποτε τέτοιο, ἀλλὰ τὰ πάντα εἶναι γαλήνια καὶ χωρὶς ταραχὴ καὶ ἔχουν τὴ γνήσια εἰρήνῃ. Ἀποδείχνοντας λοιπὸν ἀπὸ τὰ προηγούμενα, ὅτι καὶ ἐκεῖνοι ποὺ δὲν εἶχαν νόμο θ' ἀπολαύσουν τὰ ἴδια, προσθέτει καὶ ἓνα συλλογισμόν, λέγοντας ἔτσι· «Γιατί ὁ Θεὸς δὲ χαρίζεται σὲ πρόσωπα». Γιατί, ὅταν λέγει, ὅτι τιμωρεῖται καὶ ὁ Ἰουδαῖος καὶ ὁ Ἕλληνας, ὅταν ἁμαρτάνουν, δὲ χρειάζεται συλλογισμούς· ὅταν ὁμως λέ-

ταν δέ, ὅτι καὶ τιμᾶται ὁ Ἑλλήν, συστήσῃ βούληται, καὶ κατασκευῆς δεῖται λοιπόν.

Καὶ γὰρ ἐδόκει θαυμαστὸν εἶναι καὶ παράδοξον, εἰ ὁ μὴ νόμον μηδὲ προφητῶν ἀκούσας, τιμᾶται τὰ
 5 ἀγαθὰ ἐργαζόμενος. Διὰ τοῦτο, ὅπερ καὶ ἔμπροσθεν εἶπον, ἐν τοῖς πρὸ τῆς χάριτος χρόνοις γυμνάζει αὐτῶν τὰς ἀκοάς, ἵν' εὐκολώτερον ἐπεισαγάγῃ λοιπὸν μετὰ τῆς πίστεως καὶ τὴν ἐν τούτοις συγκατάθεσιν.
 Ἐνταῦθα γὰρ ἀνύποπτος μάλιστα γίνεται, ἅτε οὐ τὸ
 10 ἑαυτοῦ κατασκευάζων. Εἰπὼν τοίνυν, «Δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον, καὶ Ἑλληνι», ἐπήγαγεν· «Οὐ γὰρ ἔστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ». Βαβαί, ἐξ ὅσης ἐνίκησε τῆς περιουσίας· δείκνυσι γὰρ εἰς ἄτοπον τὸν
 15 λόγον ἀπαγαγών, ὅτι οὐ κατὰ Θεὸν τὸ μὴ οὕτω γενέσθαι· καὶ γὰρ προσωποληψίας τὸ πρᾶγμα· ὁ δὲ Θεὸς οὐ τοιοῦτος. Καὶ οὐκ εἶπεν, εἰ δὲ μὴ τοῦτο γένοιτο, προσωπολήπτῃς ὁ Θεός, ἀλλὰ σεμνότερον· «Οὐ γὰρ ἔστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ»· τουτέστιν, οὐ
 20 προσώπων ποιότητα, ἀλλὰ πραγμάτων ἐξετάζει διαφοράν. Τοῦτο εἰπὼν, ἐδήλωσεν οὐκ ἐν πράγμασιν, ἀλλ' ἐν προσώποις μόνον διαφέροντα τὸν Ἰουδαῖον τοῦ Ἑλλήνος.

Τούτοις ἀκόλουθον ἦν εἰπεῖν· οὐ γὰρ, ἐπειδὴ ὁ
 25 μὲν Ἰουδαῖος, ὁ δὲ Ἑλλήν, διὰ τοῦτο ὁ μὲν τιμᾶται· ὁ δὲ ὑβρίζεται· ἀλλ' ἀπὸ τῶν ἔργων ἑκάτερα γίνεται. Ἀλλ' οὐκ εἶπεν οὕτω· διήγειρε γὰρ ἂν τὸν θυμὸν τοῦ Ἰουδαίου· ἀλλ' ἑτερόν τι πλεόν τίθησι κατασπῶν αὐτῶν κατωτέρω τὸ φρόνημα καὶ καταστέλ-
 30 λων, ὥστε ἐκεῖνο καταδέξασθαι. Τί δὲ ἐστὶ τοῦτο; Τὸ ἐξῆς κείμενον. «Ὅσοι γὰρ ἀνόμως», φησὶν, «ἡμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἡμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται». Ἐνταῦθα γὰρ, ὅπερ ἔφθην εἰπὼν, οὐ μόνον ἰσοτιμίαν δείκνυσιν Ἰ.

γει, ὅτι καὶ τιμᾶται ὁ Ἕλληνας, θέλει νὰ κάμει καὶ στὴ συνέχεια χρειάζεται πλέον ἀπόδειξη.

Γιατὶ πραγματικὰ φαινόταν πῶς εἶναι θαυμαστό καὶ παράδοξο, ἐὰν ἐκεῖνος, πού δὲν ἄκουσε οὔτε τὸ νόμο οὔτε τοὺς προφήτες, τιμᾶται, ὅταν ἐργάζεται τὰ ἀγαθὰ. Γι' αὐτό, πράγμα πού εἶπα καὶ πιὸ μπροστά, στὰ πρὶν ἀπὸ τὴ χάρη χρόνια γυμνάζει τίς ἀκοές τους, γιὰ νὰ προσθέσει εὐκολότερα στὴ συνέχεια μαζί μὲ τὴν πίστη καὶ τὴ συγκατάθεσή τους σ' αὐτά. Ἐδῶ βέβαια γίνεται ἰδιαίτερα ἀνύποπτος, ἐπειδὴ οὔτε τὸ δικό του δὲν προετοιμάζει. Ἀφοῦ λοιπὸν εἶπε, «Δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη θ' ἀποδοθεῖ στὸν καθένα πού ἐργάζεται τὸ ἀγαθό, στὸν Ἰουδαῖο πρῶτα καὶ στὸν Ἕλληνα», πρόσθεσε· «Γιατὶ ὁ Θεὸς δὲ χαρίζεται σὲ πρόσωπα». Πῶ, πῶ! μὲ πόση ἀφθονία νίκησε. Γιατὶ δείχνει, φέροντας τὸ λόγο σὲ παραδοξολογία, ὅτι δὲν εἶναι σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ νὰ μὴ γίνει ἔτσι· γιατί τότε τὸ πράγμα θὰ ἦτάν ἀποτέλεσμα μεροληψίας, ἐνῶ ὁ Θεὸς δὲν εἶναι τέτοιος. Καὶ δὲν εἶπε, ἐὰν ὅμως δὲ γίνει αὐτό, ὁ Θεὸς εἶναι μεροληπτικός, ἀλλὰ πιὸ σεμνό· «Γιατὶ ὁ Θεὸς δὲ χαρίζεται σὲ πρόσωπα». Δηλαδή, ὁ Θεὸς δὲν ἐξετάζει τὴν ποιότητα τῶν προσώπων, ἀλλὰ τὴ διαφορὰ τῶν πράξεων. Λέγοντας αὐτό, φανέρωσε ὅτι ὁ Ἰουδαῖος δὲ διαφέρει ἀπὸ τὸν Ἕλληνα στίς πράξεις, ἀλλὰ μόνο στὰ πρόσωπα.

Σ' αὐτά ἦταν ἐπόμενο νὰ πεῖ ὅχι λοιπὸν, ἐπειδὴ ὁ ἓνας εἶναι Ἰουδαῖος καὶ ὁ ἄλλος Ἕλληνας, γι' αὐτό τιμᾶται ὁ πρῶτος καὶ περιφρονεῖται ὁ δεύτερος, ἀλλὰ καὶ τὰ δύο γίνονται ἀπὸ τὰ ἔργα τους. Ὅμως δὲν εἶπε ἔτσι, γιατί θὰ προκαλοῦσε τὴν ὀργή τοῦ Ἰουδαίου, ἀλλὰ κάτι ἄλλο περισσότερο ἀναφέρει συγκρατώντας καὶ ταπεινώνοντας παρακάτω τὸ φρόνημά τους, ὥστε νὰ παραδεχθοῦν ἐκεῖνο. Καὶ ποιὸ εἶναι αὐτό; Τὰ ἐπόμενα λόγια· «Γιατὶ ὅσοι ἀμάρτησαν χωρὶς νόμο», λέγει, «θὰ καταδικασθοῦν σὲ ἀπώλεια χωρὶς τὸ νόμο· καὶ ὅσοι ἀμάρτησαν μὲ νόμο, θὰ κριθοῦν μὲ βάση τὸ νόμο». Ἐδῶ λοιπὸν, πράγμα πού εἶπα παραπάνω, ὅχι μόνο δείχνει τὴν ἰσοτι-

ουδαῖον καὶ Ἑλληνας, ἀλλὰ καὶ πολὺ τὸν Ἰουδαῖον
 βαρύνμενον ἀπὸ τῆς τοῦ νόμου δόσεως. Ὁ μὲν γὰρ
 Ἑλληνα ἀνόμως κρίνεται τὸ δέ, «Ἀνόμως», ἐνταῦ-
 θα οὐ τὸ χαλεπώτερον, ἀλλὰ τὸ ἡμερώτερον λέγει
 5 τουτέστιν, οὐκ ἔχει κατηγοροῦντα τὸν νόμον. Τὸ
 γὰρ «Ἀνόμως», τουτέστι, χωρὶς τῆς ἐξ ἐκείνου κα-
 τακρίσεως, φησὶν, ἀπὸ τῶν τῆς φύσεως λογισμῶν
 καταδικάζεται μόνων. Ὁ δὲ Ἰουδαῖος ἐννόμως, του-
 τέστι, μετὰ τῆς φύσεως καὶ τοῦ νόμου κατηγοροῦν-
 10 τος· ὅσῳ γὰρ πλείονος ἀπήλυνσε τῆς ἐπιμελείας, το-
 σούτῳ μείζονα δώσει δίκην.

5. Ὁρᾷς πῶς μείζονα τοῖς Ἰουδαίοις τὴν ἀνάγκη
 ἐπέστησε τοῦ τῇ χάριτι προσδραμεῖν; Ἐπειδὴ
 γὰρ ἔλεγον, ὅτι οὐ δέονται τῆς χάριτος, διὰ μόνου
 15 τοῦ νόμου δικαιούμενοι, δείκνυσιν, ὅτι αὐτοὶ μᾶλλον
 τῶν Ἑλλήνων δέονται, εἴ γε μᾶλλον μέλλουσι κολά-
 ζεσθαι. Εἶτα πάλιν ἐπάγει λογισμὸν ἕτερον, τοῖς εἰ-
 ρημένοις ἐπαγωνιζόμενος. «Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ
 νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ». Καλῶς προσέθηκε,
 20 «Παρὰ τῷ Θεῷ»· παρὰ μὲν γὰρ ἀνθρώποις ἴσως σε-
 μνοὶ δύνανται φαίνεσθαι καὶ μεγάλα κομπάζειν, πα-
 ρὰ δὲ τῷ Θεῷ, τοῦναντίον ἅπαν, «Οἱ ποιηταὶ τοῦ νό-
 μου δικαιοῦνται μόνον». Εἶδες πόση τῇ περιουσίᾳ
 κέχρηται εἰς τὸ ἐναντίον περιτρέπων τὸν λόγον; Εἴ
 25 γὰρ διὰ τὸν νόμον ἀξιοῖς σωθῆναι, φησί, πρῶτός
 σου ταύτῃ ὁ Ἑλληνα στήσεται, ποιητῆς φανεὶς τῶν
 ἐγγεγραμμένων.

Καὶ πῶς ἔνι, φησὶν, ἀκροατὴν μὴ γενόμενον,
 ποιητὴν γενέσθαι; Ἐνι, φησὶν, οὐ τοῦτο μόνον, ἀλ-
 30 λά καὶ τὸ τούτου πολλῶ πλέον. Οὐ γὰρ μόνον χωρὶς
 ἀκροάσεώς ἐστι γενέσθαι ποιητὴν, ἀλλὰ καὶ μετὰ
 ἀκροάσεως μὴ εἶναι τοῦτο· ὅπερ ὕστερον σαφέστε-
 ρον τίθησι λέγων, καὶ μετὰ πλείονος τῆς περιουσίας·
 «Ὁ διδάσκων ἕτερον, σεαυτὸν οὐ διδάσκεις;». Ἐν-

μία Ἰουδαίου καὶ Ἑλληνα, ἀλλὰ καὶ πῶς ὁ Ἰουδαῖος ἐπιβαρύνεται πολὺ ἀπὸ τῆ χορήγηση τοῦ νόμου. Γιατὶ ὁ Ἑλληνας κρίνεται χωρὶς τὸ νόμο. Τὸ «χωρὶς νόμο», ἐδῶ δὲ σημαίνει τὸ πιὸ δυσᾶρεστο, ἀλλὰ τὸ πιὸ μαλακὸ· δηλαδή, δὲν ἔχει τὸ νόμο κατήγορο. Γιατὶ τὸ «Χωρὶς νόμο», δηλαδή, χωρὶς τὴν κατηγορίαν τοῦ νόμου, σημαίνει, καταδικάζεται μόνο ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς συλλογισμοὺς. Ὁ Ἰουδαῖος ὁμως κρίνεται μὲ βάση τὸ νόμο, δηλαδή, μαζί μὲ τὴ φύση εἶναι καὶ ὁ νόμος κατήγορος. Γιατὶ ὅσο περισσότερο δέχτηκε τὴ φροντίδα, τόσο περισσότερο θὰ τιμωρηθεῖ.

5. Βλέπεις πῶς παρουσίασε μεγαλύτερη τὴν ἀνάγκη στοὺς Ἰουδαίους γιὰ νὰ τρέξουν στὴ χάρη; Ἐπειδὴ λοιπὸν ἔλεγαν, ὅτι δὲ χρειάζονται τὴ χάρη, σωζόμενοι μόνο μὲ τὸ νόμο, δείχνει πῶς αὐτοὶ τὴ χρειάζονται περισσότερο ἀπὸ τοὺς Ἑλληνες, ἀφοῦ βέβαια πρόκειται νὰ τιμωρηθοῦν περισσότερο. Ἐπειτα πάλι προσθέτει ἄλλο συλλογισμό, γιὰ νὰ ὑπερασπίσει αὐτὰ πού εἰπώθηκαν. «Γιατὶ δίκαιοι μπροστὰ στὸ Θεὸ δὲν εἶναι οἱ ἄκροατὲς τοῦ νόμου». Σωστὰ πρόσθεσε, «Μπροστὰ στὸ Θεό». Γιατὶ μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους ἴσως μποροῦν νὰ φαίνονται ἀξιόσεβάστοι καὶ νὰ ὑπερηφανεύονται πολὺ, μπροστὰ στὸ Θεὸ ὁμως, ἐντελῶς τὸ ἀντίθετο, «Αὐτοὶ πού τηροῦν τὸ νόμο θ' ἀναγνωρισθοῦν μόνο δίκαιοι». Εἶδες πόση ἀφθονία μεταχειρίζεται γιὰ νὰ τρέψει τὸ λόγο στὸ ἀντίθετο; Ἐὰν λοιπὸν ἔχεις τὴν ἀξίωση νὰ σωθεῖς ἐξ αἰτίας τοῦ νόμου, λέγει, θὰ σταθεῖ ἔτσι πρῶτα ἀπὸ σένα ὁ Ἑλληνας, ἐπειδὴ φάνηκε πῶς ἔκαμε ὅσα ἔχουν γραφεῖ.

Καὶ πῶς εἶναι δυνατό, λέγει, χωρὶς ν' ἀκούσει τὸ νόμο, νὰ ἐκτελέσει τὸ νόμο; Εἶναι δυνατό, λέγει, ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ καὶ τὸ πολὺ περισσότερο ἀπ' αὐτό. Γιατὶ ὄχι μόνο χωρὶς ν' ἀκούσει κανεὶς μπορεῖ νὰ ἐκτελέσει τὸ νόμο, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀκούσει νὰ μὴ συμβεῖ αὐτό, πράγμα πού ἀναφέρει πιὸ καθαρὰ ὕστερα λέγοντας καὶ μὲ περισσότερη ἔμφαση· «Ἐσὺ πού διδάσκεις τὸν ἄλλο, δὲ διδάσκεις τὸν ἑαυτό σου;»⁷. Ἐδῶ ὁμως πρῶτα ἀποδείχνει τὸ

ταῦθα δὲ τέως τὸ πρότερον κατασκευάζει. «Ὅταν γὰρ ἔθνη», φησί, «τὰ μὴ νόμον ἔχοντα, φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες, ἑαυτοῖς εἰσι νόμος». Οὐκ ἐκβάλλω τὸν νόμον, φησίν, ἀλλὰ καὶ ἐν-
 5 τεῦθεν δικαιῶ τὰ ἔθνη. Εἶδες πῶς ὑπορύπτων τοῦ ἰουδαϊσμοῦ τὴν δόξαν, οὐδεμίαν καθ' ἑαυτοῦ δίδωσι λαβὴν ὡς ἀτιμάζων τὸν νόμον, ἀλλὰ τοῦναντίον, ὡς ἐπαίρων καὶ μέγαν δεικνύς, οὕτω κατασκευάζει τὸ πᾶν; «Φύσει» δὲ ὅταν εἴποι, τοῖς ἐκ φύσεως λέγει
 10 λογισμοῖς. Καὶ δείκνυσιν ἑτέρους ὄντας αὐτῶν βελτίους, καὶ τὸ μείζον, διὰ τοῦτο βελτίους, ἐπειδὴ μὴ νόμον ἔλαβον, μηδὲ ἔχουσι τοῦτον, ᾧ δοκοῦσιν αὐτῶν πλεονεκτεῖν οἱ Ἰουδαῖοι.

Διὰ τοῦτο γάρ, φησίν, εἰσὶ θαυμαστοί, ὅτι νόμου
 15 οὐκ ἐδεήθησαν, καὶ τὰ τοῦ νόμου πάντα ἐπεδείξαντο, τὰ ἔργα, οὐ τὰ γράμματα, ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐγκολάψαντες. Τοῦτο γάρ φησιν «Οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυροῦσης αὐτοῖς τῆς συνειδήσεως, καὶ
 20 μετὰ τὴν ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων, ἣ καὶ ἀπολογουμένων, ἐν ἡμέρᾳ, ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ὁρᾷς πῶς πάλιν παρέστησε τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ἐγγὺς ἦγαγε, κατασειῶν αὐτῶν
 25 τὴν διάνοιαν, καὶ δεικνύς ὅτι τούτους δεῖ τιμᾶσθαι μᾶλλον τοὺς χωρὶς νόμου τὰ τοῦ νόμου κατορθοῦν ἐσπουδακότας; Ὁ δὲ μάλιστα ἐστὶ θαυμάσαι τῆς συνέσεως τῆς ἀποστολικῆς, τοῦτο ἄξιον εἰπεῖν νῦν. Ἀπὸ γὰρ τῆς κατασκευῆς δείξας, ὅτι μείζων ὁ Ἕλλην
 30 τοῦ Ἰουδαίου, ἐν τῇ συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ συμπεράσματι τῶν λογισμῶν οὐ τίθησιν αὐτό, ὥστε μὴ τραχῦναι τὸν Ἰουδαῖον.

Ἴνα δὲ καὶ σαφέστερον ὅπερ εἶπον ποιήσω, αὐτὰ ἐρῶ τὰ ρήματα τὰ ἀποστολικά. Ἐπειδὴ γὰρ εἶπεν.

προηγούμενο. «Γιατί ὅταν οἱ ἐθνικοί», λέγει, «οἱ ὅποιοι δὲν ἔχουν νόμο, κάνουν ἀπὸ τῆ φύση ὅσα λέγει ὁ νόμος, αὐτοὶ χωρὶς νὰ ἔχουν νόμο, εἶναι οἱ ἴδιοι νόμος στοὺς ἑαυτοὺς τους». Δὲν ἀπορρίπτω τὸ νόμο, λέγει, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἐδῶ δικαιῶνω τοὺς ἐθνικοὺς. Εἶδες πῶς ὑπονομεύοντας τὴ δόξα τοῦ ἰουδαϊσμοῦ, δέ δίνει καμιά ἀφορμὴ ἐναντίον του ὅτι προσβάλλει τὸ νόμο, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο, ἀποδείχνει τὰ πάντα ἔτσι, ὥστε νὰ τὸν ἐξυψώνει καὶ νὰ τὸν παρουσιάζει μεγάλο; Καὶ ὅταν λέγει «φύσει», ἐννοεῖ μὲ τίς σκέψεις πού εἶναι ἔμφυτες καὶ ἀποδείχνει πῶς ἄλλοι εἶναι καλύτεροί ἀπ' αὐτούς, καὶ τὸ πιὸ σπουδαῖο, γι' αὐτὸ εἶναι καλύτεροι, ἐπειδὴ δὲν ἔλαβαν νόμο, οὔτε ἔχουν αὐτόν, μὲ τὸν ὅποιο οἱ Ἰουδαῖοι νομίζουν πῶς βρίσκονται σὲ καλύτερη κατάσταση ἀπ' αὐτούς.

Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς, λέγει, εἶναι ἀξιοθαύμαστοι, ἐπειδὴ δὲ χρειάστηκαν νόμο καὶ ἐκτέλεσαν ὅλες τίς ἐντολὰς τοῦ νόμου, χαράζοντας στίς διάνοιές τους τὰ ἔργα καὶ ὄχι τὰ γράμματα. Γιατί αὐτὸ λέγει· «Αὐτοὶ οἱ ἐθνικοὶ ἀποδείχνουν πῶς ἔχουν γραμμένο τὸ ἔργο τοῦ νόμου στίς καρδιὰς τους, ὅταν ἡ συνείδησή τους δίνει μαρτυρία σ' αὐτούς καὶ οἱ σκέψεις τους κατηγοροῦνται ἀναμεταξύ τους ἢ καὶ ἀπολογοῦνται, κατὰ τὴν ἡμέρα πού θὰ κρίνει ὁ Θεὸς τίς ἀπόκρυφες πράξεις τῶν ἀνθρώπων, σύμφωνα μὲ τὸ εὐαγγέλιο πού κηρύττω, μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό». Βλέπεις πῶς πάλι παρουσίασε τὴν ἡμέρα ἐκείνη καὶ τὴν ἔφερε κοντά, τρομάζοντας τὸ νοῦ τους καὶ δείχνοντας πῶς πρέπει νὰ τιμοῦνται περισσότεροὶ αὐτοὶ πού χωρὶς νὰ ἔχουν νόμο φρόντισαν νὰ πραγματοποιήσουν τίς ἐντολὰς τοῦ νόμου; Γιὰ ἐκεῖνο ὅμως πού μπορούμε νὰ θαυμάσουμε ἰδιαίτερα τὴ σύνεση τοῦ ἀποστόλου, αὐτὸ ἀξίζει νὰ ποῦμε τώρα. Γιατί ἀφοῦ μὲ τὴν ἀπόδειξη ἔδειξε, πῶς ὁ Ἕλληνας εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὸν Ἰουδαῖο, δὲν τὸ ἀναφέρει αὐτὸ στὴν ἀνακεφαλαίωση καὶ τὸ συμπέρασμα τῶν σκέψεών του, γιὰ νὰ μὴν ἐρεθίσαι τὸν Ἰουδαῖο.

Γιὰ νὰ κάμω ὅμως πιὸ καθαρὸ αὐτὸ πού εἶπα, θ' ἀναφέρω τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου. Ἀφοῦ λοιπὸν

«Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου, ἀλλ' οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται», ἀκόλουθον ἦν εἰπεῖν. Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα, φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, τούτων πολλῶ βελτίους εἰσὶ τῶν ἀπὸ νόμου
 5 διδασκομένων. Ἄλλ' οὐ λέγει τοῦτο, ἀλλ' ἵσταται μέ-
 χρι τοῦ ἐγκωμίου τῶν Ἑλλήνων, καὶ οὐ προάγει
 τὸν λόγον κατὰ σύγκρισιν τέως, ἵνα καὶ οὕτως ὁ
 Ἰουδαῖος δέξηται τὸ λεγόμενον. Διόπερ οὐχ οὕτως
 εἶπεν, ὥς εἶπον, ἀλλὰ πῶς; «Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ
 10 νόμον ἔχοντα, φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νό-
 μον μὴ ἔχοντες, ἑαυτοῖς εἰσι νόμος· οἵτινες ἐνδείκνυν-
 ται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐ-
 τῶν, συμμαρτυροῦσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως». Ἀρκεῖ γὰρ ἀντὶ τοῦ νόμου τὸ συνειδὸς καὶ λογισμός.
 15 Διὰ τούτων ἔδειξε πάλιν, ὅτι αὐτάρκη τὸν ἄνθρωπον
 ἐποίησεν ὁ Θεὸς πρὸς τὴν τῆς ἀρετῆς αἵρεσιν, καὶ
 τὴν τῆς κακίας φυγὴν.

Καὶ μὴ θαυμάσης, εἰ καὶ ἅπαξ καὶ δις καὶ πολ-
 λάκις αὐτὸ κατασκευάζει. Σφόδρα γὰρ ἦν ἀναγκαῖ-
 20 ον αὐτῷ τὸ κεφάλαιον τοῦτο διὰ τοὺς λέγοντας, τί
 δήποτε νῦν ὁ Χριστὸς παρεγένετο; καὶ ποῦ τὸν ἔμ-
 προσθεν χρόνον τὰ τῆς τοσαύτης προνοίας ἦν; Καὶ
 πρὸς τούτους οὖν ἐν παρέργῳ νῦν ἀπομαχόμενος, δεί-
 κνυσιν, ὅτι καὶ ἐν τοῖς ἄνωθεν χρόνοις, καὶ πρὸ τῆς
 25 τοῦ νόμου δόσεως πάσης ἀπήλαυσε προνοίας ἡ τῶν
 ἀνθρώπων φύσις. Καὶ γὰρ τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φα-
 νερόν ἦν αὐτοῖς, καὶ τί μὲν καλόν, τί δὲ κακὸν ἦ-
 δεσαν, δι' ὧν τοὺς ἄλλους ἐκρίναν· ὅπερ ὀνειδίζων
 αὐτοῖς, ἔλεγεν, ὅτι «Ἐν ᾧ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυ-
 30 τὸν κατακρίνεις». Ἐπὶ δὲ τῶν Ἰουδαίων, μετὰ τῶν
 εἰρημένων καὶ ὁ νόμος ἔστηκεν, οὐχὶ λογισμὸς μό-
 νον οὐδὲ συνειδήσις. Τίνος δὲ ἔνεκεν τίθησι τό, «Κα-
 τηγορούντων ἡ καὶ ἀπολογουμένων»; Εἰ γὰρ νόμον

εἶπε, «Γιατί ὄχι ὅσοι ἀκοῦν τὸ νόμο, ἀλλ' ὅσοι τὸν ἐκτελοῦν θ' ἀναγνωρισθοῦν δίκαιοι», ἦταν ἐπόμενο νὰ πεῖ. Γιατί ὅταν οἱ ἐθνικοί, ποὺ δὲν ἔχουν νόμο, κάνουν ἀπὸ τὴ φύση ὅσα ὀρίζει ὁ νόμος, εἶναι πολὺ καλύτεροι ἀπ' αὐτοὺς ποὺ διδάσκονται ἀπὸ τὸ νόμο. Δέ λέγει ὁμως αὐτό, ἀλλὰ σταματᾷ μέχρι τὸν ἔπαινο τῶν Ἑλλήνων, καὶ δέ συνεχίζει τὸ λόγο κάνοντας σύγκριση πρῶτα, γιὰ νὰ δεχθεῖ τουλάχιστο ἔτσι τὰ λεγόμενα ὁ Ἰουδαῖος. Γι' αὐτὸ βέβαια δὲν εἶπε ἔτσι, ὅπως ἀνέφερα, ἀλλὰ πῶς; «Γιατί ὅταν οἱ ἐθνικοί, ποὺ δὲν ἔχουν νόμο, κάνουν ἀπὸ τὴ φύση ὅσα ὀρίζει ὁ νόμος, αὐτοὶ χωρὶς νὰ ἔχουν νόμο, εἶναι οἱ ἴδιοι νόμος στοὺς ἑαυτοὺς τους. Αὐτοὶ ἀποδείχνουν πῶς ἔχουν γραμμένο στὶς καρδιές τους τὸ ἔργο τοῦ νόμου, ὅταν ἡ συνείδησή τους δίνει μαρτυρία σ' αὐτοὺς». Γιατί εἶναι ἀρκετὴ ἀντὶ τοῦ νόμου ἡ συνείδηση καὶ τὸ λογικόν. Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ἔδειξε πάλι, πῶς ὁ Θεὸς ἔκαμε τὸν ἄνθρωπο ἱκανὸ γιὰ τὴν ἐκλογή τῆς ἀρετῆς καὶ τὴν ἀποφυγὴ τῆς κακίας.

Καὶ μὴν ἀπορήσεις, ἂν ἀποδείχνει αὐτὸ καὶ μιὰ καὶ δυὸ καὶ πολλὰς φορές. Γιατί τοῦ ἦταν πάρα πολὺ ἀναγκαῖο αὐτὸ τὸ σπουδαῖο πρᾶγμα γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔλεγαν, γιατί λοιπὸν ἦρθε τώρα ὁ Χριστός; Καὶ ποῦ ἦταν οἱ ἐκδηλώσεις τῆς μεγάλης του πρόνοιας τὸν προηγούμενο καιρὸ; Καὶ αὐτοὺς λοιπὸν ἀποκρούοντας παρεμπιπτόντως τώρα, δείχνει πῶς καὶ στὰ προηγούμενα χρόνια καὶ πρὶν ἀπὸ τὴ χορήγηση τοῦ νόμου τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπολάμβανε ὅλη τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Γιατί πραγματικὰ ἐκεῖνο ποὺ μποροῦσε ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ γίνῃ γνωστὸ ἦταν φανερὸ σ' αὐτοὺς, καὶ γνώριζαν ποῖο ἦταν τὸ καλὸ καὶ ποῖο ἦταν τὸ κακόν, μὲ τὰ ὁποῖα ἔκριναν τοὺς ἄλλους. Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς τοὺς κατηγοροῦσε καὶ ἔλεγε, ὅτι «Μ' αὐτὸ ποὺ κρίνεις τὸν ἄλλο, καταδικάζεις τὸν ἑαυτὸ σου». Στὴν περίπτωσιν τῶν Ἰουδαίων ὁμως, μαζὶ μ' αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν ὀρίστηκε καὶ ὁ νόμος, ὃχι μόνο τὸ λογικόν οὔτε ἡ συνείδηση. Γιὰ ποῖο λόγο ὁμως ἀναφέρει τὸ, «Ὅταν κατηγοροῦν οἱ σκέψεις ἢ καὶ ἀπολογοῦνται»; Γιατί, ἂν ἔχουν

ἔχουσι γραπτὸν καὶ τὸ ἔργον ἐνδείκνυνται, τί ἔχει κατηγορησάιν λοιπὸν ὁ λογισμὸς; Ἀλλ' οὐκέτι περὶ ἐκείνων φησὶ τό, «Κατηγοροῦντων», μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς φύσεως ἀπάσης. Τότε γὰρ ἐστήκασιν
 5 ἡμῶν καὶ οἱ λογισμοί, οἱ μὲν κατηγοροῦντες, οἱ δὲ ἀπολογούμενοι, καὶ οὐ δεῖται ἑτέρου κατηγοροῦ ἀνθρώπου ἐπ' ἐκείνου τοῦ δικαστηρίου.

Εἶτα αὖξων τὸν φόβον, οὐκ εἶπε, τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ «Τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων».
 10 Ἐπειδὴ γὰρ εἶπε, «Λογίζῃ ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας, καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι ἐκφύξῃ τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ;», ἵνα μὴ τοιαύτην ἐκδέξῃ ψῆφον, οἷαν καὶ αὐτὸς φέρεις, ἀλλ' ἴδῃς, ὅτι πολλῶ τῆς σῆς ἀκριβεστέρα ἢ τοῦ Θεοῦ, ἐπήγαγε· «Τὰ κρυπτὰ τῶν
 15 ἀνθρώπων», καὶ προσέθηκε· «Κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἀνθρώποι γὰρ τῶν φανερῶν κάθηνται δικασταὶ μόνων. Καίτοι γε ἄνω περὶ τοῦ Πατρὸς ἔλεγε μόνου, ἀλλ' ἐπειδὴ λοιπὸν αὐτοὺς κατελέανε τῷ φόβῳ, ἐπήγαγε καὶ τὸν περὶ τοῦ Χρι-
 20 στοῦ λόγον· καὶ οὐδὲ τοῦτον ἀπλῶς, ἀλλὰ καὶ ἐνταῦθα τοῦ Πατρὸς μνημονεύσας, οὕτως οὐτὸν ἐπεισήγαγε· καὶ τοῦ κηρύγματος δὲ τὸ ἀξίωμα δι' αὐτῶν ἐπαίρει· τοῦτο γάρ, φησί, τὸ κήρυγμα ταῦτα προαναφωνεῖ, ἃ προλαβοῦσα ἡ φύσις ἔδειξεν.

25 Β. Εἶδες πῶς συνετῶς καὶ τῷ εὐαγγελίῳ καὶ τῷ Χριστῷ φέρων αὐτοὺς προσέδησε, καὶ ἀπέδειξεν, ὅτι οὐ μέχρι τῶν ἐνταῦθα τὰ ἡμέτερα ἴσταται, ἀλλὰ ὁδεύει περαιτέρω; Ὁ καὶ ἄνω κατεσκεύασεν εἰπών, «Θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς», καὶ
 30 ἐνταῦθα πάλιν, «Κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἐκαστος τοίνυν εἰς τὸ ἑαυτοῦ συνειδὸς ἐλθὼν, καὶ ἀναλογιζόμενος τὰ πλημμελήματα, ἀπαιτεῖτω τὰς εὐθύνας ἑαυτὸν ἀκριβῶς, ἵνα τότε μὴ κα-

γραπτό νόμο και αποδείχνουν τὸ ἔργο του, τί μπορεί νὰ κατηγορήσει στή συνέχεια ἡ σκέψη; Ἀλλὰ δὲ λέγει πιά γιὰ ἐκεῖνες μόνο τό, «Ὅταν κατηγοροῦν», ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴ φύση. Γιατί τότε παρουσιάζονται καὶ οἱ σκέψεις μας, ἄλλες γιὰ νὰ κατηγορήσουν καὶ ἄλλες γιὰ ν' ἀπολογηθοῦν, καὶ δὲ χρειάζεται ἄλλο κατήγορο ὁ ἄνθρωπος σ' ἐκεῖνο τὸ δικαστήριο.

Στὴ συνέχεια αὐξάνοντας τὸ φόβο, δὲν εἶπε, τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ «Τίς ἀπόκρυφες πράξεις τῶν ἀνθρώπων». Ἐπειδὴ λοιπὸν εἶπε, «Φαντάζεσαι ἐσύ, πού κατακρίνεις ἐκείνους πού κάνουν τέτοια ἔργα καὶ ὅμως κάνεις καὶ ἐσύ αὐτά, ὅτι θ' ἀποφύγεις τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ;» γιὰ νὰ μὴ δεχθεῖς τέτοια κρίση, ὅμοια μ' αὐτὴν πού ἐκφέρεις καὶ ὁ ἴδιος, ἀλλὰ γιὰ νὰ δεῖς, ὅτι ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ εἶναι πολὺ ἀκριβέστερη ἀπὸ τὴ δική σου, συμπλήρωσε· «Τίς ἀπόκρυφες πράξεις τῶν ἀνθρώπων», καὶ πρόσθεσε· «Σύμφωνα μὲ τὸ εὐαγγέλιο πού κηρύττω, μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό». Γιατί οἱ ἄνθρωποι δικάζουν τίς φανερεὲς μόνο. Μολοντί βέβαια μιλοῦσε παραπάνω γιὰ τὸν Πατέρα μόνο, ἀλλ' ἐπειδὴ στή συνέχεια τοὺς μαλάκωσε μὲ τὸ φόβο, πρόσθεσε καὶ τὸ λόγο γιὰ τὸν Χριστό. Καὶ ὅχι μόνο αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ἐδῶ, ἀφοῦ μνημόνευσε τὸν Πατέρα, τότε τὸν πρόσθεσε. Καὶ τὴν ἀξία ὅμως τοῦ κήρυγματος ἐξυψώνει μ' αὐτά. Γιατί τὸ ἴδιο τὸ κήρυγμα, λέγει, διακηρύσσει αὐτά, πού προκαταβολικὰ φανέρωσε ἡ φύση.

6. Εἶδες πῶς μὲ σύνεση ὁδήγησε αὐτοὺς καὶ τοὺς προσκάλεσε στὸ εὐαγγέλιο καὶ τὸ Χριστό, καὶ ἀπέδειξε, ὅτι τὰ ἀνθρώπινα δὲ σταματοῦν μέχρι ἐδῶ, ἀλλὰ προχωροῦν πιὸ πέρα; Αὐτὸ καὶ προηγουμένως τὸ ἔκανε, λέγοντας, «Μαζεύεις ἐναντίον σου θησαυροὺς ὀργῆς κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ὀργῆς», καὶ ἐδῶ πάλι, «Θὰ κρίνει ὁ Θεὸς τίς ἀπόκρυφες πράξεις τῶν ἀνθρώπων». Ὁ καθένας λοιπὸν γνωρίζοντας τὴ συνειδησή του, καὶ ἀναλογιζόμενος τὰ ἁμαρτήματά του, ὥς ζητάει τίς εὐθύνες μὲ ἀκρίβεια ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, γιὰ νὰ μὴν κατακριθοῦμε τότε μαζὶ μὲ ὅλο

τακριθῶμεν μετὰ τῆς οἰκουμένης. Φοβερόν γὰρ ἐ-
 κείνο τὸ δικαστήριον, φρικτὸν τὸ βῆμα, τρόμου γέ-
 μουσιν αἱ εὐθύναι, πυρὸς ἔλκεται ποταμός «'Αδελ-
 φὸς οὐ λυτροῦται, λυτρώσεται ἄνθρωπος;». 'Ανα-
 5 μνήσθητι γὰρ τῶν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ λεγομένων, τῶν
 ἀγγέλων τῶν περιτρεχόντων, τοῦ νυμφῶνος τοῦ ἀ-
 ποκλειομένου, τῶν λαμπάδων τῶν μὴ σβεννυμένων,
 τῶν δυνάμεων τῶν εἰς τὰς καμίλους ἔλκουσῶν. Κα-
 κείνο λόγισαι, ὅτι εἴ τις ἡμῶν πρᾶγμα κρυπτὸν εἰς
 10 μέσον ἐνήχθη τήμερον ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας μόνης, πῶς
 οὐκ ἂν ἀπολέσθαι καὶ τὴν γῆν αὐτῷ διαστήναι ἠῤῥατο
 μᾶλλον, ἢ τοσοῦτους μάρτυρας τῆς κακίας σχεῖν;

Τί οὖν τότε πεισόμεθα, ὅταν ἐπὶ τῆς οἰκουμένης
 εἰς μέσον ἅπαντα φέρεται ἐν τοιοῦτῳ θεάτρῳ λαμ-
 15 πρῶ καὶ περιφανεῖ, καὶ τῶν γνωρίμων καὶ τῶν ἀ-
 γνώστων ἡμῖν ἅπαντα κατοπτευσόντων; 'Αλλ' οἶμαι
 πόθεν ἀναγκάζομαι φοβεῖν ὑμᾶς; ἀπὸ τῆς τῶν ἀν-
 θρώπων ὑπολήψεως, δέον ἀπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ,
 καὶ τῆς ἑαυτοῦ καταγνώσεως τοῦτο ποιεῖν. Τίνες
 20 γὰρ ἐσόμεθα, εἰπέ μοι, τότε, ὅταν δεθέντες, τῶν ὀ-
 δόντων βρυχόντων, εἰς τὸ ἐξώτερον ἀγώμεθα σκό-
 τος; μᾶλλον δὲ τί ποιήσομεν, ὃ πάντων ἐστὶ φοβερώ-
 τερον, ὅταν τῷ Θεῷ προσκρούσωμεν; Εἰ γὰρ τις αἰ-
 σθησιν ἔχει καὶ νοῦν, ἥδη καὶ τὴν γέενναν ὑπέμει-
 25 νεν, ὅταν ἐξ ὀψεως γένηται τοῦ Θεοῦ· ἀλλ' ἐπειδὴ
 τοῦτο οὐκ ὀδυνᾷ, διὰ τοῦτο ἠπείλει πῦρ. Καὶ γὰρ
 ἐχρῆν, οὐχ ὅταν κολαζώμεθα, ἀλγεῖν, ἀλλ' ὅταν ἀ-
 μαρτάνωμεν.

"Ακουσον γοῦν τοῦ Παύλου θρηνοῦντος καὶ ἀπο-
 30 δυρομένου ὑπὲρ ἁμαρτημάτων, ὧν οὐκ ἔμελλε δώσειν
 δίκην. «Οὐ γάρ εἰμι ἱκανός», φησί, «καλεῖσθαι ἀπό-
 στολος, ὅτι ἐδίωξα τὴν 'Εκκλησίαν». "Ακουσον γοῦν
 καὶ τοῦ Δαυὶδ τῆς μὲν κολάσεως ἀπηλλαγμένου, ἐ-
 πειδὴ δὲ ἐνόμισε τῷ Θεῷ προσκεκρουκέναι, τὴν τι-
 35 μωρίαν καθ' ἑαυτοῦ καλοῦντος καὶ λέγοντος· «Γενέ-

τὸν κόσμον. Γιατί εἶναι φοβερό τὸ δικαστήριο ἐκεῖνο, φρικτὸ τὸ θῆμα, οἱ εὐθύνες εἶναι γεμάτες τρόμος, τρέχει ποταμὸς φωτιᾶς. «Ὁ ἀδελφὸς δὲν μπορεῖ νὰ σώσει, θὰ σώσει ὁ ξένος ἄνθρωπος;». Θυμήσου λοιπὸν αὐτὰ ποὺ λέγονται στὸ εὐαγγέλιο, τοὺς ἀγγέλους ποὺ τρέχουν γύρω-γύρω, τὸ νυμφῶνα ποὺ ἀποκλείεται, τίς λαμπάδες ποὺ δὲ σβήνουν, τίς δυνάμεις ποὺ σύρουν στὰ καμίνια. Καὶ ἐκεῖνο νὰ σκεφθεῖς, ὅτι ἂν κάποιου ἀπὸ μᾶς φανερώθηκε σήμερα κάποιο κρυφὸ πράγμα μπροστὰ στὴν ἐκκλησία μόνο, πῶς δὲ θὰ εὐχόταν νὰ ἐξαφανισθεῖ μᾶλλον καὶ νὰ τὸν καταπιεῖ ἡ γῆ, παρά νὰ ἔχει τόσους μάρτυρες γιὰ τὴν κακία του;

Τί λοιπὸν θὰ πάθουμε τότε, ὅταν θὰ παρουσιάζονται ὅλα μπροστὰ στὴν οἰκουμένη σὲ τέτοιο λαμπρὸ καὶ ἐπίσημο θέατρο, καὶ ἐνῶ γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοὶ μας θὰ τὰ βλέπουν ὅλα καθαρὰ; Ἄλλ' ἄλοιμόνο, ἀπὸ ποῦ ἀναγκάζομαι νὰ σᾶς φοβερίσω; ἀπὸ τὴν ὑπόληψη τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ πρέπει νὰ τὸ κάμω αὐτὸ ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς καταδίκης του. Ποιοὶ λοιπὸν, πές μου, θὰ εἴμαστε τότε, ὅταν, ἐνῶ θὰ μᾶς δέσουν καὶ θὰ τρίζουν τὰ δόντια, θὰ μᾶς ὀδηγήσουν στὸ σκότος τὸ ἐξώτερο; ἢ καλύτερα, τί θὰ κάνουμε, πράγμα ποὺ εἶναι πιὸ φοβερό ἀπ' ὅλα, ὅταν θὰ ἔρθουμε σὲ σύγκρουση μὲ τὸ Θεό; Γιατί, ἐὰν κάποιος ἔχει αἴσθηση καὶ νοῦ, ἤδη ὑπέμεινε καὶ τὴ γέεννα, ὅταν θὰ παρουσιασθεῖ μπροστὰ στὸ Θεό· ἐπειδὴ ὁμως δὲν παθαίνει αὐτὸ, γι' αὐτὸ ἀπειλοῦσε μὲ τὴ φωτιὰ τῆς κόλασης. Γιατί πραγματικὰ ἔπρεπε νὰ ὑποφέρομε, ὄχι ὅταν τιμωροῦνιστε, ἀλλ' ὅταν ἁμαρτάνομε.

Ἄκουσε λοιπὸν τὸν Παῦλο νὰ θρηνεῖ καὶ νὰ ὀδύρεται γι' ἁμαρτήματα, γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν ἐπρόκειτο νὰ τιμωρηθεῖ. «Γιατί ἐγὼ δὲν εἶμαι ἄξιος», λέγει, «νὰ λέγομαι ἀπόστολος. ἐπειδὴ καταδύωσα τὴν Ἐκκλησίαν»⁹. Ἄκουσε ἐπίσης καὶ τὸ Δαυίδ, ποῦ, ἐνῶ ἦταν ἐπαλλαγμένος θέβαια ἀπὸ τὴν κόλαση, ἐπεδὴ ὁμως νόμισε πῶς ἦρθε σὲ σύγκρουση μὲ τὸ Θεό, καλοῦσε τὴν τιμωρία ἐναντίον του

σθω ἡ χεὶρ σου ἐν ἐμοί, καὶ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς μου». Τὸ γὰρ προσκροῦσαι τῷ Θεῷ, τοῦ κολασθῆναι χαλεπώτερον. Νῦν δὲ οὕτως ἀθλίως διακείμεθα, ὥς εἰ μὴ γεέννης φόβος ἦν, μηδὲ ἂν ἐλέσθαι ταχέως
 5 ποιῆσαί τι καλόν. Διόπερ εἰ καὶ μηδενὸς ἔνεκεν ἐτέρου, τούτου γε ἔνεκεν γεέννης ἂν ἤμεν ἄξιοι, τὴν γέενναν μᾶλλον τοῦ Χριστοῦ φοβούμενοι. 'Αλλ' οὐχ ὁ μακάριος Παῦλος οὕτως, ἀλλ' ἀντιστρόφως. 'Επειδὴ δὲ ἡμεῖς ἐτέρως, διὰ τοῦτο τῇ γεέννῃ καταδικα-
 10 ζόμεθα ὥς εἰ γε τὸν Χριστὸν ἐφιλοῦμεν, ὥς φιλεῖν ἐχρῆν, ἔγνωμεν ἂν, ὅτι γεέννης χαλεπώτερον τὸ προσκροῦσαι τῷ φιλουμένῳ· ἐπειδὴ δὲ οὐ φιλοῦμεν, οὐκ ἴσμεν τῆς κολάσεως ταύτης τὸ μέγεθος. Καὶ τοῦτό ἐστιν, ὃ μάλιστα ὀδύρομαι καὶ θρηνῶ.

15 Καίτοι τί οὐκ ἐποίησεν ὁ Θεός, ὥστε φιληθῆναι παρ' ἡμῶν; τί δὲ οὐκ ἐμηχανήσατο; τί δὲ παρέλιπεν; 'Υβρίσαμεν αὐτὸν μηδὲν ἡδικηκότα, ἀλλὰ καὶ εὐεργετήσαντα μυρία καὶ ἀπόρρητα ἀγαθὰ, ἀπεστράφημεν καλοῦντα καὶ πανταχόθεν ἐφελκόμενον, καὶ οὐδὲ
 20 οὕτως ἡμᾶς ἐκόλασεν, ἀλλὰ προσέδραμεν αὐτός, καὶ κατέσχε φεύγοντας, καὶ ἀπετιναξάμεθα καὶ πρὸς τὸν διάβολον ἀπεπηδήσαμεν καὶ οὐδὲ οὕτως ἀπέστη, ἀλλ' ἔπεμψε μυρίους παρακαλοῦντας πάλιν, προφή-
 25 τας, ἀγγέλους, πατριάρχας· ἡμεῖς δὲ οὐ μόνον οὐκ ἐδεξάμεθα τὴν πρεσβείαν, ἀλλὰ καὶ ὑβρίσαμεν τοὺς ἐλθόντας. 'Ο δὲ οὐδὲ ἐπὶ τούτοις ἡμᾶς διέπτυσεν, ἀλλ' ὥσπερ οἱ σφοδροὶ τῶν ἔραστῶν τῶν καταφρο-
 30 νουμένων, περιῆει πᾶσιν ἐντυγχάνων, τῷ οὐρανῷ, τῇ γῇ, τῷ 'Ιερεμία, τῷ Μιχαία, οὐχ ἵνα βαρῇσῃ, ἀλλ' ἵνα ὑπὲρ τῶν καθ' ἑαυτὸν ἀπολογήσῃται, καὶ μετὰ τῶν προφητῶν καὶ αὐτὸς προσῇι τοῖς ἀποστρεφο-

καὶ ἔλεγε· « Ἄς πῆσαι τὸ χέρι σου ἐναντίον μου καὶ ἐναντίον τοῦ οἴκου τοῦ πατέρα μου »¹⁰. Γιατὶ ἡ σύγκρουση πρὸς τὸ Θεὸ εἶναι πιὸ φοβερὴ ἀπὸ τὴν τιμωρίαν. Τώρα ὁμως συμπεριφερόμαστε τόσο ἄθλια, ὥστε ἂν δὲν ὑπῆρχε ὁ φόβος τῆς γέεννας, οὔτε θὰ προτιμούσαμε γρήγορα νὰ κάμουμε κάτι καλὸ. Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς, ἂν καὶ γιὰ τίποτε ἄλλο, τουλάχιστο γι' αὐτὸ θὰ εἴμαστε ἄξιοι γιὰ τὴ γένενα, ἐπειδὴ δηλαδὴ φοβόμαστε τὴ γέεννα περισσότερο ἀπὸ τὸ Χριστό. Ὁμως ὁ μακάριος Παῦλος δὲν συμπεριφερόταν ἔτσι, ἀλλ' ἀντίθετα. Καὶ ἐπειδὴ συμπεριφερόμαστε διαφορετικὰ, γι' αὐτὸ καταδικαζόμαστε μὲ τὴ γέεννα. Γιατὶ θὰ γνωρίζαμε, ἂν βέβαια ἀγαπούσαμε τὸ Χριστό, ὅπως ἔπρεπε νὰ τὸν ἀγαπᾶμε, ὅτι ἀπὸ τὴ γέεννα εἶναι πιὸ φοβερὴ ἡ σύγκρουση πρὸς αὐτὸν πού ἀγαπᾶμε. Ἐπειδὴ ὁμως δὲν τὸν ἀγαπᾶμε, δὲ γνωρίζομε τὸ μέγεθος αὐτῆς τῆς κόλασης. Καὶ αὐτὸ εἶναι γιὰ τὸ ὁποῖο πρὸ πάντων ὁδύρομαι καὶ θρηνῶ.

Καὶ ὁμως τί δὲν ἔκαμε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ τὸν ἀγαπήσουμε; τί δὲν ἐπινόησε; τί εἶναι ἐκεῖνο πού παρέλειψε; Τὸν περιφρονήσαμε, ἂν καὶ ὄχι μόνο δὲ μᾶς ἀδίκησε καθόλου, ἀλλὰ καὶ μᾶς εὐεργέτησε μὲ ἄπειρα καὶ ἀνέκφραστα ἀγαθὰ, τὸν ἀποστραφήκαμε, μολονότι μᾶς καλοῦσε καὶ ἀπὸ παντοῦ μᾶς τραβοῦσε πρὸς τὸ μέρος του, καὶ οὔτε ἔτσι μᾶς τιμώρησε, ἀλλ' ἔτρεξε αὐτὸς καὶ μᾶς συγκράτησε καθὼς φεύγαμε, καὶ τὸν ἀπορρίψαμε καὶ πῆγαμε μὲ τὸ μέρος τοῦ διαβόλου. Καὶ οὔτε ἔτσι ἀπομακρύνθηκε, ἀλλ' ἔστειλε πάρα πολλοὺς νὰ μᾶς παρακαλέσουν πάλι, προφῆτες, ἀγγέλους, πατριάρχες. Ἐμεῖς ὁμως ὄχι μόνο δὲ δεχθήκαμε τὴν πρεσβεΐαν, ἀλλὰ καὶ προσβάλαμε τοὺς ἀπεσταλμένους. Αὐτὸς ὁμως οὔτε γι' αὐτὰ μᾶς περιφρόνησε, ἀλλ' ὅπως ἀκριβῶς οἱ παράφοροι ἀπὸ τοὺς περιφρονημένους ἐραστές, ἔτσι καὶ αὐτὸς περιφερόταν γιὰ νὰ συναντήσῃ ὅλους, μὲ τὸν οὐρανόν, μὲ τὴ γῆ, μὲ τὸν Ἰερεμίαν, μὲ τὸ Μιχαΐαν, μὲ σκοπὸ ὄχι τὴν καταπίεση, ἀλλὰ γιὰ ν' ἀπολογηθεῖ γιὰ τὴν χάριν τῶν δικῶν του, καὶ μαζὶ μὲ τοὺς προφῆτες καὶ ὁ ἴδιος πλησίαζε ἐκείνους πού τὸν ἀπο-

μένοις αὐτόν, εὐθύνας ἔτοιμος ὢν παρασχεῖν, καὶ εἰς τὸν λόγον ἀξιῶν καθεῖναι, καὶ πρὸς ἅπαντα κεκωφωμένους εἰς τὴν πρὸς αὐτὸν διάλεξιν ἔλκων. «Λαὸς γὰρ μου», φησί, «τί ἐποίησά σοι; ἢ τί ἐλύπησά σε; 5 ἀποκριθῆτί μοι».

Μετὰ ταῦτα ἅπαντα ἀπεκτείναμεν τοὺς προφήτας, ἐλιθάσαμεν, μυρία ἕτερα εἰργασάμεθα κακά. Τί οὖν ἀντὶ τούτων; Οὐδέτι προφήτας, οὐδέτι ἀγγέλλους, οὐδέτι πατριάρχας, ἀλλ' αὐτὸν ἔπεμψε τὸν Υἱόν. 10 Ἄνθρωπος καὶ ὁ Υἱὸς ἐλθὼν, καὶ οὐδὲ οὕτως ἔσβεσε τὸν ἔρωτα, ἀλλ' ἀνῆψε μερίζονως, καὶ ἐπιμένει παρακαλῶν καὶ μετὰ τὸ τὸν Υἱὸν ἀναιρεθῆναι τὸν αὐτοῦ, καὶ δεόμενος, καὶ πάντα ποιῶν ὑπὲρ τοῦ πρὸς αὐτὸν ἐπιστρέψαι. Καὶ βοᾷ Παῦλος λέγων· «Ὑπὲρ 15 Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν, ὥς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι' ἡμῶν καταλλάγητε τῷ Θεῷ».

7. Ἄλλ' οὐδὲν τούτων ἡμᾶς κατήλλαξεν. Ὁ δὲ οὐδὲ οὕτως ἡμᾶς κατέλιπεν, ἀλλὰ μένει καὶ γένναν ἀπειλῶν, καὶ βασιλείαν ἐπαγγελλόμενος, ἵνα κἂν οὕτως 20 ἡμᾶς ἐφελκύσῃται· ἡμεῖς δὲ ἀναλγῆτως ἔτι διακείμεθα. Τί ταύτης τῆς θηριωδίας χειρὸν γένοιτ' ἄν; Εἰ γὰρ ἄνθρωπος ταῦτα ἐποίησεν, οὐκ ἂν αὐτοῦ πολλάκις ἐγενόμεθα δοῦλοι; τὸν δὲ Θεὸν ποιοῦντα ἀποστρεφόμεθα; Ὡς τῆς ραθυμίας, ὡς τῆς ἀγνωμοσύνης· οἱ διαπαντὸς μὲν ἐν ἁμαρτίαις καὶ πονηρίαις 25 ζῶμεν, ἂν δέ ποτέ τι καὶ ποιήσωμεν μικρὸν ἀγαθόν, κατὰ τοὺς ἀγνώμονας τῶν οἰκετῶν μετὰ πολλῆς τῆς καπηλείας ἐξετάζομεν, καὶ ἀκριβολογούμεθα περὶ τῆς ἀντιδόσεως, εἴ γε ἔχει μισθόν τινα τὸ γινόμενον. 30 Καὶ μὴν μείζων ὁ μισθός, ἔαν μὴ ἐπ' ἐλπίδι μισθῶν ποιῇς· τὸ γὰρ ταῦτα λέγειν καὶ ἀκριβολογεῖσθαι, μισθωτοῦ μᾶλλον ρήματά ἐστιν, ἢ εὐγνώμονος οἰκέτου. Δεῖ γὰρ πάντα διὰ τὸν Χριστὸν ποιεῖν, οὐ διὰ τὸν μισθόν καὶ γὰρ καὶ γένναν διὰ τοῦτο ἡπεί-

στρέφονταν, έτοιμος νά λογοδοτήσει καί άξιώνοντας ν' άπευθύνει πρὸς αὐτοὺς τὸ λόγο του, προσελκύοντας στή διδασκαλία του ἐκείνους ποὺ ἦταν κουφοὶ σὲ ὅλα. Γιατί λέγει· «Λαέ μου, τί σοῦ ἔκανα; ἢ σέ τί σέ λύπησα; ἀπάντησέ μου»¹¹.

Ύστερα ἀπ' ὅλα αὐτὰ θανατώσαμε τοὺς προφῆτες, τοὺς λιθοβολήσαμε, τοὺς προξενήσαμε ἄπειρα ἄλλα κακά. Τί λοιπὸν ἔκαμε γι' αὐτά; Δὲν ἔστειλε πιά προφῆτες, οὔτε ἀγγέλους, οὔτε πατριάρχες, ἀλλὰ τὸν ἴδιο τὸν Υἱό του. Καί ὁ Υἱός, ὅταν ἦρθε, θανατώθηκε καί οὔτε ἔτσι ἔσβησε τὴν ἀγάπη του, ἀλλὰ τὴν ἄναψε περισσότερο, καί ἔξακολουθεῖ νά προσκαλεῖ καί μετὰ τὴ θανάτωση τοῦ Υἱοῦ του καί νά παρακαλεῖ καί νά κάνει τὰ πάντα γιὰ νά ἐπιστρέψουμε σ' αὐτόν. Καί φωνάζει ὁ Παῦλος λέγοντας· «Ἐνεργοῦμε λοιπὸν σὰν πρεσβευτές τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς παρακαλεῖ μὲ μᾶς. Συμφιλιωθεῖτε μὲ τὸ Θεό»¹².

7. Ἀλλὰ τίποτε ἀπ' αὐτὰ δὲ μᾶς συμφιλίωσε. Ὁ Θεὸς ὅμως οὔτε ἔτσι μᾶς ἐγκατέλειψε, ἀλλὰ ἐπιμένει καί μᾶς ἀπειλεῖ μὲ τὴ γέεννα καί μᾶς ὑπόσχεται τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, γιὰ νά μᾶς προσελκύσει τουλάχιστο ἔτσι. Ἐμεῖς ὅμως συμπεριφερόμαστε ἀκόμη μὲ ἀναισθησία. Τί θὰ μπορούσε νά ὑπάρξει χειρότερο ἀπ' αὐτὴ τὴ θηριωδία; Γιατί, ἂν τὰ ἔκανε ἄνθρωπος αὐτά, δὲ θὰ γινόμαστε πολλές φορές δοῦλοι του; ἐνῶ τὸ Θεὸ ποὺ τὰ κάνει, τὸν ἀποστρεφόμαστε; Πῶ, πῶ ἀδιαφορία! πῶ, πῶ, ὀχαριστία! Ζοῦμε πάντοτε μέσα στίς ἁμαρτίες καί τίς κακίες καί ἐὰν κάποτε συμβεῖ καί κάνουμε κάποιο μικρὸ ἀγαθό, ὅπως οἱ ἀχάριστοι ὑπηρέτες, τὸ κρίνουμε μὲ πολλὴ ἐμπορικότητα καί ὑπολογίζουμε μὲ ἀκρίβεια τὴν ἀνταπόδοση, ἐφόσον βέβαια αὐτὸ ποὺ ἔγινε ἔχει κάποια ἀμοιβή. Ἀλλ' ὅμως εἶναι μεγαλύτερη ἡ ἀμοιβή, ἐὰν ἐνεργεῖς χωρὶς νά ἐλπίζεις γιὰ ἀμοιβή. Γιατί τὰ λόγια αὐτά καί οἱ ὑπολογισμοί, εἶναι λόγια ἀνθρώπου ποὺ ἐργάζεται περισσότερο γιὰ ἀμοιβή, παρὰ λόγια εὐγνώμονα ὑπηρέτη. Πρέπει λοιπὸν νά τὰ κάνουμε ὅλα γιὰ τὸ Χριστό, ὄχι γιὰ τὴν ἀμοιβή. Γιατί πραγματικά καί τὴ γέεννα γι' αὐτὸ τὴν ἀπέιλησε καί τὴ βασιλεία τῶν

λησε, καὶ βασιλείαν ἐπηγγείλατο, ἵνα φιλήται παρ' ἡμῶν.

Φιλήσωμεν τοίνυν αὐτόν, ὥς φιλεῖν χρή τοῦτο γὰρ ὁ μέγας μισθός, τοῦτο βασιλεία καὶ ἡδονή, τοῦ-
 5 το τρυφή καὶ δόξα καὶ τιμή, τοῦτο φῶς, τοῦτο ἡ μυ-
 ριομακαριότης, ἣν οὐ λόγος παραστήσαι δύναται, οὐ νοῦς καταλαβεῖν. Ἀλλὰ γὰρ οὐκ οἶδα πῶς εἰς τού-
 τους παρήχθην τοὺς λόγους, ἀνθρώποις μηδὲ ἀρχῆς καὶ δόξης καταφρονοῦσι τῆς παρούσης διὰ τὸν Χρι-
 10 στὸν βασιλείας κελεύων καταφρονεῖν· καίτοι γε οἱ με-
 γάλοι καὶ γενναῖοι ἄνδρες ἐκεῖνοι καὶ εἰς τοῦτο τὸ μέ-
 τρον τῆς ἀγάπης ἔφθασαν. Ἀκουσον γοῦν πῶς ὁ Πέ-
 τρος περὶ αὐτοῦ περικαίεται, καὶ ψυχῆς καὶ ζωῆς πάντων αὐτόν προτιθεῖς· καὶ ἡνίκα δὲ αὐτόν ἡρνή-
 15 σατο, οὐ διὰ τὴν κόλασιν ἐπένθει, ἀλλ' ἐπειδὴ τὸν πο-
 θούμενον ἡρνήσατο, ὃ πάσης κολάσεως αὐτῷ πικρό-
 τερον ἦν. Καὶ ταῦτα ἅπαντα πρὸ τῆς τοῦ Πνεύματος χάριτος ἐπεδείκνυτο, καὶ συνεχῶς ἐπέκειτο λέγων·
 «Ποῦ ὑπάγεις;» καὶ πρὸ τούτου, «Πρὸς τίνα ἐπελευ-
 20 σόμεθα;» καὶ πάλιν, «Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἂν ἀ-
 πέρχῃ». Πάντα γὰρ αὐτὸς ἦν αὐτοῖς, καὶ οὔτε οὐρα-
 νὸν οὔτε βασιλείαν οὐρανῶν πρὸ τοῦ ποθουμένου ἡ-
 γον. Σὺ γάρ μοι πάντα ἐκεῖνα, φησί.

Καὶ τί θαυμάζεις, εἰ Πέτρος οὕτω διέκειτο; Καὶ
 25 γὰρ ὁ προφήτης ἄκουσον τί φησι· «Τί γάρ μοι ὑπάρ-
 χει ἐν τῷ οὐρανῷ; καὶ παρὰ σοῦ τί ἠθέλησα ἐπὶ τῆς
 γῆς;». Ὁ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν· οὐ τῶν ἄνω, οὐ
 τῶν κάτω οὐδενὸς ἐφίεμαι ἑτέρον, ἀλλ' ἡ σου μόνου.
 Τοῦτό ἐστιν ἔρως, τοῦτο φιλία· ἂν οὕτω φιλήσωμεν,
 30 οὐ τὰ παρόντα μόνον, ἀλλ' οὐδὲ τὰ μέλλοντα πρὸς τὸ
 φίλτρον ἐκεῖνο ἡγησόμεθά τι εἶναι, καὶ τὴν βασιλεί-
 αν ἐντεῦθεν καρπωσόμεθα, ἐντρυφῶντες αὐτοῦ τῇ
 ἀγάπῃ. Καὶ πῶς ἔσται τοῦτο, φησὶν; Εἰ ἐννοήσομεν

13. Ἰω. 13, 36

15. Βλ. Λουκᾶ 22, 33

14. Ἰω. 6, 68

16. Ψαλμ. 72, 25

οὐρανῶν γι' αὐτὸ τὴν ὑποσχέθηκε, γιὰ νὰ ἀγαπιέται δη-
λαδὴ ἀπὸ μᾶς.

Ἄς τὸν ἀγαπήσουμε λοιπόν, ὅπως πρέπει νὰ τὸν ἀ-
γαπᾶμε. Γιατὶ αὐτὸ εἶναι ἡ μεγάλη ἀμοιβή, αὐτὸ ἡ βασι-
λεία καὶ ἡ εὐχαρίστηση, αὐτὸ ἀπόλαυση καὶ δόξα καὶ τι-
μή, αὐτὸ φῶς, αὐτὸ ἀπειρη μακαριότητα, ποὺ οὔτε ὁ λό-
γος μπορεῖ νὰ παραστήσει, οὔτε ὁ νοῦς νὰ κατανοήσει.
Ἄλλ' ὅμως δὲ γνωρίζω πῶς παρασύρθηκα σ' αὐτὰ τὰ λό-
για, προτρέποντας ἀνθρώπους, ποὺ δὲν περιφρονοῦν οὔ-
τε τὴν παρούσα ἐξουσία καὶ δόξα, νὰ περιφρονοῦν γιὰ
χάρη τοῦ Χριστοῦ τῇ βασιλείᾳ, μολονότι θέβαια οἱ μεγά-
λοι καὶ γενναῖοι ἐκεῖνοι ἄνδρες ἔφθασαν καὶ σ' αὐτὸ τὸ
μέτρο τῆς ἀγάπης. Ἄκουσε λοιπόν πῶς ὁ Πέτρος φλέ-
γεται ἀπὸ ἀγάπη πρὸς αὐτόν, προτιμώντας τὸ Χριστὸ καὶ
ἀπὸ τὴν ψυχὴ του καὶ τὴ Ζωὴ του καὶ ἀπ' ὅλα. Ἀλλὰ καὶ
ὅταν τὸν ἀρνήθηκε, δὲν ἔκλαψε γιὰ τὴν κόλαση, ἀλλὰ
γιατὶ ἀρνήθηκε ἐκεῖνον ποὺ ἀγαποῦσε πολὺ, πράγμα ποὺ
τοῦ ἦταν πιὸ πικρὸ ἀπὸ κάθε κόλαση. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ
ἔδειχνε πρὶν ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ ἀγίου Πνεύματος καὶ συνέ-
χεια ἐπέμενε νὰ ἐρωτᾷ, λέγοντας· «Ποῦ πηγαίνεις;»¹³ καὶ
πρὶν ἀπ' αὐτό, «Σὲ ποιὸν νὰ πᾶμε;»¹⁴ καὶ πάλι, «Θὰ σὲ
ἀκολουθήσω ὅπου καὶ ᾖν πᾶς»¹⁵. Γιατὶ αὐτὸς ἦταν τὰ
πάντα γι' αὐτούς, καὶ δὲ λογάριαζαν οὔτε τὸν οὐρανό,
οὔτε τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν μπροστὰ σ' αὐτόν ποὺ
ἀγαποῦσαν. Γιατὶ ἐσὺ εἶσαι, λέγει, γιὰ μένα ὅλα αὐτά.

Καὶ γιατί θαυμάζεις, ἐὰν ὁ Πέτρος συμπεριφερόταν
ἔτσι; Ἄκουσε λοιπόν καὶ τὸν προφήτη τί λέγει· «Γιατὶ τί
ὑπάρχει γιὰ μένα στὸν οὐρανό; καὶ τί ἄλλο θὰ ἐπιθυμοῦ-
σα πάνω στῇ γῇ ἐκτός ἀπὸ σένα;»¹⁶. Ἐκεῖνο ποὺ ἐννοεῖ,
εἶναι τὸ ἔξῃς· οὔτε ἀπὸ τὰ οὐράνια, οὔτε ἀπὸ τὰ ἐπίγεια
ἐπιθυμῶ τίποτε ἄλλο, παρὰ μόνο ἐσένα. Αὐτὸ εἶναι ἔρω-
τας, αὐτὸ εἶναι ἀγάπη. Ἐὰν ἀγαπήσουμε ἔτσι, ὄχι μόνο τὰ
παρόντα, ἀλλ' οὔτε καὶ τὰ μελλοντικά θὰ νομίσουμε πῶς
εἶναι κάτι σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἀγάπη αὐτή, καὶ τὴ βασι-
λεία τῶν οὐρανῶν ἀπὸ ἐδῶ θὰ τὴν κερδίσουμε, ἀπολαμ-
βάνοντας τὴν ἀγάπη του. Καὶ πῶς, θὰ πεῖ κάποιος, θὰ

ποσάκις αὐτὸν ὑβρίζομεν μετὰ μυρία ἀγαθά, αὐτὸς δὲ ἔστηκε παρακαλῶν, ὁσάκις αὐτὸν παρατρέχομεν, αὐτὸς δὲ οὐ παρορᾷ, ἀλλ' ἐπιτρέχει καὶ ἐφέλκεται καὶ πρὸς ἑαυτὸν ἐπισπᾶται. Ἄν γὰρ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦ-
 5 τα λογισώμεθα, δυνησόμεθα τὸν πόθον ἀνάψαι τοῦ-
 τον.

Εἰ γὰρ ἄνθρωπος εὐτελής ἦν ὁ οὕτω φιλῶν, βα-
 σιλεὺς δὲ ὁ οὕτω φιλούμενος, οὐκ ἂν ἡδέσθη τῷ τοῦ
 ἔρωτος μεγέθει; Σφόδρα μὲν οὖν. Ὅταν δὲ τοῦναν-
 10 τίον τι ᾗ, καὶ ἄφατον μὲν ἐκείνο τὸ κάλλος καὶ ἡ δό-
 ξα καὶ ὁ πλοῦτος τοῦ φιλοῦντος ἡμᾶς, ἡμῶν δὲ πολ-
 λὴ ἡ εὐτέλεια, πῶς οὐχὶ μυρίας ἔσμεν κολάσεως ἄ-
 ξιοι οἱ οὕτως εὐτελεῖς καὶ ἀπερριμμένοι, παρὰ τοιού-
 του μεγάλου καὶ θαυμαστοῦ φιλούμενοι μεθ' ὑπερβο-
 15 λῆς ἀπάσης, καὶ καταστρεφνῶντες αὐτοῦ τῆς ἀγά-
 πης; Οὐδενὸς δεῖται ἐκείνος τῶν ἡμετέρων, καὶ οὐδε
 οὕτω παύεται ἡμῶν ἔρων· ἡμεῖς δὲ σφόδρα δεόμεθα
 τῶν αὐτοῦ, καὶ οὐδὲ οὕτως ἀντεχόμεθα αὐτοῦ τῆς
 ἀγάπης, ἀλλὰ χρήματα αὐτοῦ προτιμῶμεν, καὶ φιλί-
 20 ας ἀνθρώπων, καὶ σώματος ἄνεσιν, καὶ δυναστείαν
 καὶ δόξαν, τοῦ μηδὲν ἡμῶν προτιμῶντος; Ἐνα γὰρ
 εἶχεν Υἱὸν μονογενῆ καὶ γνήσιον, καὶ οὐδὲ τούτου
 ἐφείσατο δι' ἡμᾶς ἡμεῖς δὲ αὐτοῦ πολλὰ προτιμῶμεν.

Ἄρ' οὖν οὐκ εἰκότως γέεννα καὶ κόλασις, εἰ καὶ
 25 διπλῇ καὶ τριπλῇ ἦν καὶ μυριάκις τοσαύτη; Τί γὰρ
 ἂν ἔχοιμεν εἰπεῖν, ὅταν τοῦ Σατανᾶ τὰ ἐπιτάγματα
 προτιμῶμεν τῶν τοῦ Χριστοῦ νόμων, καὶ τῆς σω-
 τηρίας τῆς ἡμετέρας ἀφειδῶμεν, ἵνα προτιμήσωμεν
 τὰ τῆς πονηρίας ἔργα τοῦ πάντα ὑπὲρ ἡμῶν παθόν-
 τος; Καὶ ποίας συγγνώμης τὰ τοιαῦτα ἄξια; ποίας
 ἀπολογίας; Οὐδεμιᾶς.

γίνει αυτό; Ἐάν κατανοήσουμε πόσες φορές τὸν περιφρονοῦμε ὕστερα ἀπὸ τὰ ἄπειρα ἀγαθὰ, ἐνῶ αὐτὸς ἐξακολουθεῖ νὰ μᾶς παρακαλεῖ, πόσες φορές τὸν παραβλέπομε, ἐνῶ αὐτὸς δὲ μᾶς παραβλέπει, ἀλλὰ τρέχει καὶ μᾶς προσελκύει καὶ μᾶς ὁδηγεῖ κοντὰ του. Ἐάν λοιπὸν σκεφθοῦμε αὐτὰ καὶ τὰ παρόμοια, θὰ μπορέσουμε ν' ἀνάψουμε τὸν πόθο αὐτόν.

Γιατὶ ἂν ἦταν ἄνθρωπος ἀσήμαντος ἐκεῖνος ποῦ ἀγαποῦσε ἔτσι, καὶ βασιλιάς ἐκεῖνος ποῦ τόσο ἀγαπιόταν, δὲ θὰ σεβόταν τὸ μέγεθος τοῦ ἔρωτα; Πάρα πολὺ βέβαια. Ὅταν ὁμως συμβαίνει κάτι τὸ ἀντίθετο, καὶ εἶναι ἀνέκφραστη ἐκείνη ἡ ὁμορφιὰ καὶ ἡ δόξα καὶ ὁ πλοῦτος ἐκείνου ποῦ μᾶς ἀγαπᾷ, ἐνῶ εἶναι μεγάλη ἡ δική μας εὐτέλεια, πῶς δὲν εἴμαστε ἄξιοι γιὰ πάρα πολὺ μεγάλη κόλαση ἐμεῖς, ποῦ εἴμαστε τόσο τιποτένιοι καὶ παραπεταμένοι ὅταν ἀγαπιόμαστε μὲ ὅλη τὴ δύναμή του, ἀπὸ ἓνα τέτοιο μεγάλο καὶ θαυμαστὸ, καὶ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὴν ἀγάπη του; Ἐκεῖνος δὲν ἔχει καμιὰ ἀνάγκη ἀπὸ τὰ δικά μας, καὶ οὔτε ἔτσι σταματᾷ νὰ μᾶς ἀγαπάει. Ἐμεῖς ὁμως ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη ἀπὸ τὰ δικά του, καὶ οὔτε ἔτσι δεχόμαστε τὴν ἀγάπη του, ἀλλὰ προτιμοῦμε τὰ χρήματα ἀντὶ γι' αὐτόν, τίς φιλίες τῶν ἀνθρώπων, τὴν ἄνεση τοῦ σώματος, τὴν ἐξουσία καὶ τὴ δόξα, ἐνῶ αὐτὸς δὲν προτιμᾷ τίποτε ἄλλο, παρὰ μόνο ἐμᾶς; Γιατὶ ἓναν Υἱὸ εἶχε μονογενῆ καὶ γνήσιο, καὶ οὔτε αὐτὸν λυπήθηκε γιὰ χάρη μας. Ἐμεῖς ὁμως προτιμοῦμε πολλὰ ἄλλα πράγματα, ἀντὶ νὰ προτιμοῦμε αὐτόν.

Ἄραγε λοιπὸν δὲν ὑπάρχει δικαιολογημένα γέεννα καὶ κόλαση, καὶ ἂν ἀκόμη ἦταν διπλὴ καὶ τριπλὴ καὶ ἄπειρες φορές τόσο μεγάλῃ; Γιατὶ τί θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, ὅταν προτιμοῦμε τίς ἐντολὰς τοῦ Σατανᾶ ἀντὶ γιὰ τοὺς νόμους τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὅταν ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὴ σωτηρία μας, γιὰ νὰ προτιμήσουμε τὰ ἔργα τῆς κακίας ἀπὸ ἐκεῖνον ποῦ ἔπαθε τὰ πάντα γιὰ χάρη μας; Καὶ ποιά συγγνώμη ἀξίζουν αὐτά; ποιά δικαιολογία; Καμιὰ.

Στῶμεν οὖν λοιπὸν μὴ κατὰ κρημνῶν φερόμενοι,
καὶ πάντα ἀναλογισάμενοι ταῦτα, δόξαν ἀναπέμψω-
μεν αὐτῷ διὰ τῶν ἔργων· οὐ γὰρ ἔρκει διὰ τῶν ρη-
μάτων ἵνα καὶ τῆς δόξης ἀπολαύσωμεν τῆς παρ' αὐ-
5 τοῦ, ἥς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ
φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ'
οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, κράτος,
τιμὴ, νῦν καὶ αἰεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Ἄς σταματήσουμε λοιπὸν στὸ ἐξῆς νὰ βαδίζομε πρὸς τοὺς γκρεμοὺς, καὶ ἃς συνέλθομε καί, ἀφοῦ ἀναλογισθοῦμε ὅλα αὐτά, ἃς ἀναπέμψομε δόξα σ' αὐτὸν μὲ τὰ ἔργα μας, γιατί δὲν εἶναι ἀρκετὴ ἡ δόξα μὲ τὰ λόγια, γιὰ ν' ἀπολαύσουμε καὶ τῇ δικῇ του δόξα, τὴν ὁποία εὐχομαι νὰ ἐπιτύχουμε ὅλοι μας, μὲ τῇ χάρι καὶ τῇ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζὶ μὲ τὸν ὁποῖο στὸν Πατέρα καὶ συγχρόνως στὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ δύναμη καὶ ἡ τιμὴ, τώρα καὶ πάντοτε, καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ο Μ Ι Λ Ι Α Ζ'

(Ρωμ. 2, 17 - 3, 8)

«Ἴδε, σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ, καὶ ἐπαναπαύῃ τῷ νόμῳ, καὶ καυχᾶσαι ἐν Θεῷ, καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα, καὶ δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα, κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου».

5 1. Εἰπὼν, ὅτι οὐδὲν λείπει τῷ Ἑλληνι πρὸς τὸ σωθῆναι, ἐὰν τοῦ νόμου ἢ ποιητής, καὶ τὴν θαυμαστήν σύγκρισιν ποιησάμενος ἐκείνην, τίθησι λοιπὸν καὶ τὰ σεμνὰ τῶν Ἰουδαίων, ἀφ' ὧν κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἐφρόνουν. Καὶ πρῶτον αὐτὸ τὸ ὄνομα ὃ σφόδρα σεμνὸν ἦν, ὡσπερ νῦν ὁ χριστιανισμός· καὶ γὰρ ἀπὸ τῆς προσηγορίας πολλὴ ἦν ἡ διαφορὰ καὶ τότε· διὸ καὶ ἐντεῦθεν ἄρχεται. Καὶ ὅρα πῶς αὐτὸ καθαιρεῖ. Οὐ γὰρ εἶπε, σὺ Ἰουδαῖος εἶ, ἀλλ', «Ἐπονομάζῃ, καὶ καυχᾶσαι ἐν Θεῷ»· τουτέστιν, ὥς φιληθεῖς
10 παρ' αὐτοῦ, καὶ προτιμηθεῖς τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Ἐνταῦθα δέ μοι ἡρέμα δοκεῖ εἰς ἀπόνοιάν τε αὐτοὺς σκώπτειν, καὶ εἰς πολλὴν τὴν δοξομανίαν, ὅτι τῷ δώρῳ τούτῳ οὐκ εἰς τὴν σωτηρίαν τὴν ἑαυτῶν, ἀλλ' εἰς τὸ τῶν ἄλλων κατεξανίστασθαι καὶ ὑπερορᾶν κα-
15 τεκέχερηντο.

Καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα, καὶ δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα». Καὶ μὴν καὶ τοῦτο ἐλάττωμα χωρὶς ἔργου· ἀλλ' ὅμως ἐδόκει πλεονέκτημα εἶναι· διὸ καὶ μετὰ ἀκριβείας αὐτὸ τίθησιν. Οὐ γὰρ εἶπε, πράττεις, ἀλλὰ
25 «Γινώσκεις καὶ δοκιμάζεις», οὐ μετέρχῃ καὶ ποιεῖς.

Ο Μ Ι Λ Ι Α Ζ'

(Ρωμ. 2, 17 - 3, 8)

«Νά, ἐσύ ὀνομάζεσαι Ἰουδαῖος, στηρίζεσαι στοῦ νόμο καί καυχίεσαι στοῦ Θεοῦ, γνωρίζεις τὸ θέλημά του καί ξεχωρίζεις τίς διαφορές, γιατί διδάσκεισαι ἀπὸ τὸ νόμο».

1. Ἀφοῦ εἶπε, ὅτι τίποτε δὲ λείπει στὸν Ἕλληνα γιὰ τὴ σωτηρία του, ἐὰν ἐκτελεῖ τὸ νόμο, καὶ ἀφοῦ ἔκανε ἐκείνη τὴ θαυμαστὴ σύγκριση, ἀναφέρει στὴ συνέχεια καὶ τὰ σεμνὰ τῶν Ἰουδαίων, τὰ ὁποῖα τοὺς ἔκαναν νὰ σέβονται ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων. Καὶ πρῶτα τὸ ἴδιο τὸ ὄνομα, ποῦ ἦταν πάρα πολὺ σπουδαῖο, ὅπως ἀκριβῶς τώρα ὁ χριστιανισμός. Γιατὶ πραγματικὰ ἦταν μεγάλη ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὴν ὀνομασία καὶ τότε. Γι' αὐτὸ καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἀρχίζει. Καὶ πρόσεχε πῶς τὸ καταργεῖ αὐτό. Γιατὶ δὲν εἶπε, ἐσύ εἶσαι Ἰουδαῖος, ἀλλὰ, «Ὀνομάζεσαι καὶ καυσιέσαι στοῦ Θεοῦ». Δηλαδή ἐπειδὴ ἀγαπήθηκες ἀπ' αὐτὸν καὶ προτιμήθηκες ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἐδῶ ὅμως μοῦ φαίνεται πῶς τοὺς περιπαίζει ἡρεμα γιὰ τὴν παραφροσύνη καὶ τὴ μεγάλη τους φιλοδοξία, ἐπειδὴ εἶχαν χρησιμοποήσει τὸ δῶρο αὐτὸ ὅχι γιὰ τὴ δική τους σωτηρία, ἀλλὰ στοῦ νὰ ξεσηκώνονται ἐναντίον τῶν ἄλλων καὶ νὰ τοὺς περιφρονοῦν.

«Καὶ γνωρίζεις τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ξεχωρίζεις τίς διαφορές». Βέβαια καὶ αὐτὸ εἶναι ἐλάττωμα χωρὶς ἔργο, ἀλλ' ὅμως φαινόταν πῶς εἶναι πλεονέκτημα. Γι' αὐτὸ καὶ τὸ ἀναφέρει μὲ ἀκρίβεια. Γιατὶ δὲν εἶπε, πράττετε, ἀλλὰ «Γνωρίζεις καὶ ξεχωρίζεις», καὶ ὅχι ἐνεργεῖς καὶ

«Πέπονθας τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν». Πάλιν ἐνταῦθα οὐκ εἶπεν, ὅτι εἰ ὁδηγὸς τυφλῶν, ἀλλά, «Πέπονθας», οὕτω κομπάζεις, φησί· πολλή γὰρ ἦν ἡ ἀπόνοια τῶν Ἰουδαίων. Διὸ καὶ σχεδὸν αὐτὰ φθέγγεται τὰ ρήματα, ἅπερ ἐκεῖνοι κομπάζοντες ἔλεγον.
 5 «Ὅρα γοῦν ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις τί λέγουσιν «Ἐν ἀμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς;» καὶ μέγα ἐφρόνουν κατὰ πάντων. «Ὅπερ ἐλέγχων ὁ Παῦλος ἐπέμενε, τούτους μὲν ἐπαίρων, ἐκείνους δὲ
 10 καθαιρῶν, ἵνα οὕτω μᾶλλον αὐτῶν καθάψηται, καὶ βαρυτέραν ποιήσῃ τὴν κατηγορίαν.

Διὸ καὶ πρόεισιν αὖξων τὸ τοιοῦτο, καὶ πλεονάζων τῷ διαφόρως ἀπαγγέλλειν. «Πέπονθας γὰρ σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, παι
 15 δευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ». Οὐκ εἶπε πάλιν, ἐν τῷ συνειδότητι καὶ ἐν ταῖς πράξεσι καὶ ἐν τοῖς κατορθώμασιν, ἀλλ', «Ἐν τῷ νόμῳ». Καὶ ταῦτα εἰπὼν, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν
 20 ἐποίησε, τοῦτο καὶ ἐνταῦθα. Ὡσπερ γὰρ ἐκεῖ φησιν, «Ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις» οὕτω καὶ ἐνταῦθα λέγει, «Ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον, σεαυτὸν οὐ διδάσκεις;». Ἄλλ' ἐκεῖ μὲν ἀποτομώτερον, ἐνταῦθα δὲ ἡμερώτερον κέχρηται τῷ λόγῳ. Οὐ
 25 γὰρ εἶπε, καὶ μὴν διὰ τοῦτο μείζονος εἰ κολάσεως ἄξιος, ὅτι τοσαῦτα ἐγχειρισθείς, οὐδενὶ τούτων εἰς δέον κέχρησαι· ἀλλὰ κατ' ἐρώτησιν προάγει τὸν λόγον, ἐντρέπων καὶ λέγων «Ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον, σεαυτὸν οὐ διδάσκεις;».

30 Σκόπει δέ μοι καὶ ἐτέρωθεν τοῦ Παύλου τὴν σύνεσιν. Τὰ γὰρ πλεονεκτήματα τίθησι τῶν Ἰουδαίων ταῦτα, ἅπερ οὐ τῆς αὐτῶν σπουδῆς ἦν, ἀλλὰ τῆς ἀνωθεν δωρεᾶς, καὶ δείκνυσιν, οὐ μόνον περιττὰ ὄντα

1. Ἰω. 9, 34

2. Ρωμ. 2, 1

κάνεις. «Καὶ ἔχεις γιὰ τὸν ἑαυτὸ σου τὴν πεποίθησιν, πῶς εἶσαι ὁδηγὸς τυφλῶν». Πάλι ἐδῶ δὲν εἶπε, πῶς εἶσαι ὁδηγὸς τυφλῶν, ἀλλὰ, «Ἐχεις τὴν πεποίθησιν»· ἔτσι καυχίεσαι, λέγει. Γιατὶ ἦταν μεγάλη ἡ παραφροσύνη τῶν Ἰουδαίων. Γι' αὐτὸ καὶ λέγει σχεδὸν τὰ ἴδια λόγια, πού με ὑπερηφάνεια ἔλεγαν ἐκεῖνοι. Πρόσεχε λοιπὸν στὰ εὐαγγέλια τί λέγουν· «Ἐσὺ γεννήθηκες ὁλόκληρος θουτηγμένος στὴν ἁμαρτία, καὶ ἐσὺ διδάσκεις ἡμᾶς;»¹ καὶ ὑπερηφονεύονταν ἐναντίον ὧλων. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐπέμενε νὰ ἐλέγχει ὁ Παῦλος, ἐξυψώνοντας αὐτοὺς καὶ μειώνοντας ἐκείνους, ὥστε ἔτσι νὰ τοὺς ψέξει περισσότερο καὶ νὰ κάμει βαρύτερη τὴν κατηγορία.

Γι' αὐτὸ καὶ προχωρώντας τὸ αὐξάνει αὐτὸ καὶ τὸ μεγαλώνει μὲ τὸ νὰ τὸ πεῖ διαφορετικά. Ἐχεις τὴν πεποίθησιν λοιπὸν γιὰ τὸν ἑαυτὸ σου, πῶς εἶσαι ὁδηγὸς τυφλῶν, πῶς ἐκείνων πού βρίσκονται στὸ σκοτάδι, παιδαγωγὸς τῶν ἀνόητων, διδάσκαλος τῶν νηπίων, ἔχοντας τὴν ἀκριβὴ γνώση καὶ τὴν ἀλήθεια πού βρίσκεται μέσα στὸ νόμο». Δὲν εἶπε πάλι, στὴ συνειδήση καὶ στίς πράξεις καὶ στὰ κατορθώματα, ἀλλὰ, «Στὸ νόμο». Καὶ ἀφοῦ εἶπε αὐτά, ἐκεῖνο πού ἔκαμε καὶ στὴν περίπτωσιν τῶν ἐθνικῶν, τὸ ἔκαμε καὶ ἐδῶ. Γιατί, ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖ λέγει, «Γιατί μ' αὐτὸ πού κρίνεις τὸν ἄλλο, καταδικάζεις τὸν ἑαυτὸ σου»², ἔτσι καὶ ἐδῶ λέγει, «Ἐσὺ λοιπὸν πού διδάσκεις τὸν ἄλλο, δὲ διδάσκεις τὸν ἑαυτὸ σου;». Ἐκεῖ ὅμως χρησιμοποιεῖ πιὸ ἀπότομα τὸ λόγο, ἐνῶ ἐδῶ πιὸ ἡμερα. Γιατὶ δὲν εἶπε, βέβαια γι' αὐτὸ ἀξίζει μεγαλύτερη κόλαση, ἐπειδὴ, μολονότι σοῦ ἐμπιστεύτηκαν τόσα πολλά, τίποτε ἀπ' αὐτά δὲ χρησιμοποίησες ὅπως ἔπρεπε, ἀλλὰ μὲ ἐρώτησιν συνεχίζει τὸ λόγο, ἐλέγχοντας καὶ λέγοντας· «Ἐσὺ λοιπὸν πού διδάσκεις τὸν ἄλλο, δὲ διδάσκεις τὸν ἑαυτὸ σου;».

Πρόσεχε ὅμως, παρακαλῶ, καὶ ἀπὸ ἄλλο μέρος τὴ σύνεση τοῦ Παύλου. Γιατὶ ἀναφέρει ἐκεῖνα τὰ πλεονεκτήματα τῶν Ἰουδαίων, πού δὲν ἦταν ἔργο τῆς δικῆς τους φροντίδας, ἀλλὰ τῆς θείας χάρις, καὶ δείχνει πῶς ὄχι

ἀμελοῦσιν αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ προσθήκην κολάσεως φέροντα. Οὐ γὰρ τὸ Ἰουδαῖον καλεῖσθαι, αὐτῶν κατόρθωμα, οὐδὲ τὸ νόμον λαβεῖν, οὐδὲ τὰ ἄλλα, ἅπερ ἀπηριθμήσατο νῦν, ἀλλὰ τῆς ἄνωθεν χάριτος. Καὶ παρὰ
 5 ῥὰ μὲν τὴν ἀρχὴν ἔλεγεν, ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἡ ἀκρόασις τοῦ νόμου, ἐὰν μὴ ἡ προᾶξις προσῇ· «Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου», φησί, «δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ». νῦν δὲ πολλῶ μᾶλλον δείκνυσιν, ὅτι οὐ μόνον ἡ ἀκρόασις, ἀλλὰ καί, ὃ πλεόν τῆς ἀκροάσεως ἦν, ἡ διδασκαλία οὐδὲ αὐτὴ δυνήσεται προσθεῖναι τοῦ διδάσκοντος μὴ πράσσοντος ἅπερ, φησί, διδάσκει καὶ οὐ μόνον οὐ προστήσεται, ἀλλὰ καὶ κολάσει μειζόνως.

Καλῶς δὲ καὶ ταῖς λέξεσι κέχρηται· οὐ γὰρ εἶπεν, ἔλαβες νόμον, ἀλλ', «Ἐπαναπαύη νόμῳ»· καὶ γὰρ
 15 οὐκ ἔκαμνεν ὁ Ἰουδαῖος περιῶν καὶ ζητῶν τὰ πρακτέα, ἀλλ' ἐξ εὐκολίας εἶχε τὸν νόμον δεικνύντα τὴν ἐπὶ τὴν ἀρετὴν φέρουσαν ὁδόν. Εἰ γὰρ καὶ τὰ ἔθνη ἔχει τὸν τῆς φύσεως λογισμόν, ὅθεν αὐτῶν πλεονεκτεῖ, χωρὶς ἀκροάσεως ὡς ποιοῦντα ἅπαντα, ἀλλ' ὁμῶς ἐκεῖ μείζων ἡ εὐκολία ἦν. Εἰ δὲ λέγεις, ὅτι οὐκ ἀκούω μόνον, ἀλλὰ καὶ διδάσκω· καὶ τοῦτο αὐτὸ προσθήκη τιμωρίας. Ἐπειδὴ γὰρ τούτῳ μέγα ἐφρόνουν, ἐντεῦθεν μάλιστα αὐτοὺς δείκνυσιν ὄντας καταγελάστους. Ὅταν δὲ λέγῃ, «Ὁδηγὸν τυφλῶν, παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων», τὸν ἐκείνων λέγει τυφόν· σφόδρα γὰρ ἀπεκέχρηντο τοῖς προσηλύτοις, καὶ ἀπὸ τούτων ἐκάλουν τῶν ὀνομάτων αὐτούς. Διὸ καὶ ἐπιδαψιλεύεται τοῖς δοκοῦσιν αὐτῶν εἶναι ἐγκωμίους, εἰδώς, ὅτι μείζονος κατηγορίας ὑπόθεσις
 25 30 τὰ λεγόμενα.

2. «Ἐχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ». Ὡςπερ ἂν εἴ τις τὴν βασιλικὴν εἰκόνα ἔχων, μηδὲν πρὸς ἐκείνην γράφοι οἱ δὲ

μόνο ἦταν ἄχρηστα, ἀφοῦ τὰ παραμελοῦσαν, ἀλλὰ καὶ πὼς ἔφεραν πρόσθετη τιμωρία. Γιατί οὔτε τὸ ὅτι ὀνομάζεται Ἰουδαῖος, εἶναι δικό τους κατὸρθωμα, οὔτε τὸ ὅτι ἔλαβε τὸ νόμο, οὔτε τὰ ἄλλα, ποῦ ἀπαρίθμησε τώρα, ἀλλὰ τῆς θείας χάρης. Καὶ στὴν ἀρχὴ ἔλεγε, ὅτι δὲν ὠφελεῖ καθόλου ἡ ἀκρόαση τοῦ νόμου, ἐὰν δὲν προστεθεῖ ἡ πράξις· «Γιατὶ δίκαιοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι οἱ ἀκροατὲς τοῦ νόμου»³, λέγει. Τώρα ὅμως πολὺ περισσότερο δείχνει, πὼς ὄχι μόνο ἡ ἀκρόαση, ἀλλὰ καί, πράγμα ποῦ ἦταν σπουδαιότερο ἀπὸ τὴν ἀκρόαση, ἡ διδασκαλία οὔτε αὐτὴ θὰ μπορέσει νὰ βοηθήσει τὸ διδάσκαλο ὅταν δὲν κάνει ἐκεῖνα, λέγει, ποῦ διδάσκει. Καὶ ὄχι μόνο δὲ θὰ τὸν βοηθήσει, ἀλλὰ καὶ θὰ τὸν τιμωρήσει περισσότερο.

Καλὰ βέβαια χρησιμοποιεῖ καὶ τὶς λέξεις· γιατί δὲν εἶπε, ἔλαβες νόμο, ἀλλὰ, «Στηρίζεσαι στὸ νόμο». Καθὼς δὲν κουραζόταν ὁ Ἰουδαῖος νὰ πηγαίνει ἐδῶ καὶ ἐκεῖ καὶ νὰ ζητάει αὐτὰ ποῦ πρέπει νὰ κάνει, ἀλλ' εἶχε τὸ νόμο ποῦ μὲ εὐκολία ἔδειχνε τὸ δρόμο, ὁ ὁποῖος ὡδηγοῦσε στὴν ἀρετὴ. Ἄν καὶ βέβαια καὶ οἱ ἐθνικοὶ ἔχουν τὸ λογισμὸ τῆς φύσης, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου καὶ βρίσκονται σὲ καλύτερη κατάσταση ἀπ' αὐτοὺς, ἐπειδὴ κάνουν τὰ πάντα χωρὶς ἀκρόαση, ἀλλ' ὅμως ἐκεῖ ἡ εὐκολία ἦταν μεγαλύτερη. Ἐὰν ὅμως λέγεις, ὅτι δὲν ἀκούω μόνο, ἀλλὰ καὶ διδάσκω, καὶ αὐτὸ μεγαλώνει τὴν τιμωρία. Ἐπειδὴ λοιπὸν ὑπερηφανεύονταν πολὺ γι' αὐτό, ἀπὸ ἐδῶ πρὸ πάντων τοὺς δείχνει πὼς εἶναι καταγέλαστοι. Ὅταν ὅμως λέγει, «Ὁδηγὸ τῶν τυφλῶν, παιδαγωγὸ τῶν ἀνόητων, διδάσκαλο τῶν νηπίων», ἐννοεῖ τὴν ἀλαζονεῖα τους, γιατί ἐκμεταλλεύονταν ὑπερβολικὰ τοὺς προσηλύτους καὶ τοὺς ὀνόμαζαν μὲ αὐτὰ τὰ ὀνόματα. Γι' αὐτὸ καὶ ἐξηγεῖ αὐτὰ ποῦ φαίνονταν πὼς εἶναι ἐγκώμια, γνωρίζοντας ὅτι τὰ λόγια αὐτὰ εἶναι ἀφορμὴ γιὰ μεγαλύτερη κατηγορία.

2. «Ἐχοντας τὴν ἀκριβὴ γνώση καὶ τὴν ἀλήθεια ποῦ βρίσκεται μέσα στὸ νόμο». Ὅπως ἀκριβῶς ἂν κάποιος, ἔχοντας τὴ βασιλικὴ εἰκόνα, δὲ ζωγράφιζε καθόλου σύμ-

μὴ πιστευθέντες αὐτήν, καὶ χωρὶς τοῦ πρωτοτύπου μετὰ ἀκριβείας αὐτὴν μιμοῖντο. Εἶτα εἰπὼν τὰ πλεονεκτήματα, ἅπερ ἔσχον παρὰ τοῦ Θεοῦ, λέγει αὐτῶν τὰ ἐλαττώματα, ἅπερ οἱ προφητὰι κατηγοροῦν, 5 ταῦτα εἰς μέσον φέρων. «Ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον, σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν, κλέπτεις; ὁ λέγων μὴ μοιχεύειν, μοιχεύεις; ὁ βδελυσσόμενος τὰ εἰδωλα, ἱεροσυλεῖς;». Καὶ γὰρ σφόδρα ἦν ἀπηγορευμένον τῶν ἐν τοῖς εἰδωλείοις ἄπτεσθαι χρη- 10 μάτων διὰ τὸ βδελυρόν· ἡ δὲ τῆς φιλοχρηματίας τυραννίς, φησί, καὶ τοῦτον ὑμᾶς ἔπεισε καταπατῆσαι τὸν νόμον.

Εἶτα τὸ πολὺ βαρύτερον ὕστερον ἐπάγει, λέγων· «Ὁς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νό- 15 μου τὸν Θεὸν ἀτιμάζεις;». Δύο τέθεικεν ἐγκλήματα, μᾶλλον δὲ τρία· ὅτι τε ἀτιμάζουσι, καὶ ὅτι δι' ὧν ἐτιμήθησαν, καὶ ὅτι τὸν τιμήσαντα ἀτιμάζουσιν, ὅπερ ἦν ἐσχάτης ἀγνωμοσύνης ὑπερβολή. Εἶτα ἵνα μὴ δόξη κατηγορεῖν οἴκοθεν, τὸν προφήτην ἐπήγαγεν αὐ- 20 τῶν κατήγορον, νῦν μὲν ἐν βραχεῖ καὶ συντόμως καὶ ὥς ἐν κεφαλαίῳ, ὕστερον δὲ καὶ κατὰ μέρος, καὶ νῦν μὲν τὸν Ἡσαΐαν, μετὰ δὲ ταῦτα τὸν Δαυίδ, ὅτε καὶ πλείονας ἐπεδείξατο τοὺς ἐλέγχους. «Ὅτι γάρ, φησὶν, οὐκ ἐγὼ λοιδορούμενος ὑμῖν ταῦτα λέγω, ἅ- 25 κουσιν τί φησιν ὁ Ἡσαΐας, ὅτι «Τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι' ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν». Ἴδου καὶ ἑτέρα διπλῇ κατηγορία πάλιν. Οὐ γὰρ μόνον αὐτοί, φησὶν, ὑβρίζουσιν, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους εἰς τοῦτο πα- ρασκευάζουσι.

30 Τί τοίνυν τῆς διδασκαλίας ὄφελος, ὅταν ἑαυτοὺς μὴ διδάσκητε. Ἄλλ' ἀνωτέρω μὲν τοῦτο εἶπε μόνον. ἔνταῦθα δὲ καὶ εἰς τὸ ἐναντίον περιέτρεψεν».

φωνα μ' αὐτήν, ἐνῶ ἐκεῖνοι ποὺ δὲν τοὺς τὴν ἐμπιστεύθη, καὶ χωρὶς τὸ πρωτότυπο τὴν παριστάνουν μὲ ἀκρίβεια. Στὴ συνέχεια, ἀφοῦ ἀνέφερε τὰ πλεονεκτήματα ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὸ Θεό, λέγει, τὰ ἐλαττώματά τους, γιὰ τὰ ὁποῖα τοὺς κατηγοροῦσαν οἱ προφῆτες, φέροντας αὐτὰ ἐνώπιόν τους. «Ἐσὺ λοιπὸν ποὺ διδάσκεις τὸν ἄλλο, δὲ διδάσκεις τὸν ἑαυτό σου; ἐσὺ ποὺ κηρύττεις νὰ μὴν κλέβουν, κλέβεις; ἐσὺ ποὺ λέγεις νὰ μὴ μοιχεύουν οἱ ἄλλοι, μοιχεύεις; ἐσὺ ποὺ ἀπεχθάνεσαι τὰ εἰδωλα, γίνεσαι ἱεροσουλός;». Γιατὶ πραγματικά ἦταν πάρα πολὺ ἀπαγορευμένο νὰ πιάνουν τὰ χρήματα ποὺ βρίσκονταν στοὺς εἰδωλολατρικοὺς ναοὺς, γιατί τὸ πράγμα ἦταν βδελυρό. Ἡ τυραννίδα ὁμως τῆς φιλοχρηματίας, λέγει, σὰς ἔπεισε νὰ καταπατήσετε καὶ αὐτὸν τὸ νόμο.

Ἔπειτα τὸ πολὺ βαρύτερο τὸ προσθέτει τελευταῖο, λέγοντας· «Ἐσὺ ποὺ καυχῖσαι γιὰ τὸ νόμο, μὲ τὴν παράβαση τοῦ νόμου ἀτιμάζεις τὸ Θεό;». Ἀνέφερε δύο κατηγορίες ἐναντίον τους, ἡ καλύτερα τρεῖς· καὶ ὅτι ἀτιμάζουν, καὶ ὅτι ἀτιμάζουν μ' ἐκεῖνα ποὺ τιμήθηκαν, καὶ ὅτι ἀτιμάζουν αὐτὸν ποὺ τοὺς τίμησε, πράγμα ποὺ ἦταν ἡ χειρότερη μορφή ἀχαριστίας. Στὴ συνέχεια, γιὰ νὰ μὴ φανεῖ πὼς τοὺς κατηγορεῖ μὲ βάση τὴ δική του κρίση, πρόσθεσε καὶ τὸν προφῆτη σάν κατήγορό τους, πρῶτα μὲ λίγα λόγια καὶ σύντομα καὶ περιληπτικά, ὕστερα ὁμως καὶ μὲ λεπτομέρειες, καὶ πρῶτα τὸν Ἡσαΐα, ὕστερα ὁμως καὶ τὸ Δαυΐδ, ὁπότε καὶ φανέρωσε περισσότερους τοὺς ἐλέγχους. Ὅτι λοιπὸν, λέγει, δὲν τὰ λέγω αὐτὰ μὲ σκοπὸ νὰ σὰς κατηγορήσω, ἄκουσε τί λέγει ὁ Ἡσαΐας· «Τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ βλασφημεῖται ἐξ αἰτίας σας ἀνάμεσα στοὺς ἐθνικούς»⁴. Νὰ καὶ ἄλλη διπλὴ κατηγορία πάλι. Γιατὶ ὄχι μόνο αὐτοί, λέγει, ἀτιμάζουν, ἀλλὰ καὶ ἄλλους προετοιμάζουν γι' αὐτό.

Ποιό λοιπὸν εἶναι τὸ ὄφελος τῆς διδασκαλίας, ὅταν δὲ διδάσκετε τοὺς ἑαυτοὺς σας; Ἀλλὰ παραπάνω θέβαια αὐτὸ εἶπε μόνο, ἐνῶ ἐδῶ ἔστρεψε τὸ λόγο καὶ στὸ ἀντί-

Οὐδὲ γὰρ μόνον ἑαυτούς, ἀλλ' οὐδὲ ἑτέρους διδάσκετε τὰ πρακτέα καὶ τὸ πολλῷ χαλεπώτερον, ὅτι οὐ μόνον οὐ διδάσκετε τὰ τοῦ νόμου, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐναντία διδάσκετε, βλασφημεῖν τὸν Θεόν, ὅπερ ἐναν-
 5 τιον ἐστὶ τῷ νόμῳ. 'Αλλ' ἡ περιτομὴ μέγα, φησὶν. 'Ομολογῶ καὶ γὰρ, ἀλλὰ τότε, ὅταν ἔχη τὴν ἑνδον περιτομήν. Καὶ σκόπει σύνεσιν, πῶς εὐκαίρως τὸν περὶ αὐτῆς εἰσήγαγε λόγον. Οὐ γὰρ εὐθέως ἀπ' αὐτῆς ἤρξατο, ἐπειδὴ πολλὴ ἦν αὐτῆς ἡ ὑπόληψις· ἀλλ' ἡ-
 10 νίκα ἔδειξεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ μείζονος προσκεκρουκό-
 τας, καὶ τῆς εἰς τὸν Θεὸν βλασφημίας αἰτίους, τότε λοιπὸν λαβὼν τὸν ἀκροατὴν κατεγνώκοντα αὐτῶν, καὶ γυμνώσας τῆς προεδρείας, εἰσάγει τὸν περὶ τῆς περιτομῆς λόγον, θαρρῶν, ὅτι οὐδεὶς αὐτῇ ψηφιεῖται
 15 λοιπόν, καὶ φησι· «Περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ, ἐὰν νόμον πράσσης».

Καίτοι γε ἐνῆν ἄλλως αὐτὴν ἐκβαλεῖν, καὶ εἰπεῖν, τί γὰρ ἐστὶν ἡ περιτομή; μὴ γὰρ κατόρθωμά ἐστι τοῦ ἔχοντος; μὴ γὰρ προαιρέσεως ἀγαθῆς ἐπίδειξις; Καὶ
 20 γὰρ ἐν ᾧ ῥω γίνεται ἡλικία, καὶ οἱ ἐν τῇ ἐρήμῳ δὲ πάντες ἔμειναν ἀπερίτμητοι χρόνον πολύν· καὶ ἑτέρω-
 θεν δὲ πολλαχόθεν ἴδοι τις ἂν αὐτὴν οὐ σφόδρα ἀ-
 ναγκαίαν οὔσαν. 'Αλλ' ὅμως οὐκ ἐντεῦθεν αὐτὴν ἐκ-
 βάλλει, ἀλλ' ὅθεν μάλιστα ἐχρῆν, ἀπὸ τοῦ 'Αβραάμ.
 25 'Η γὰρ ὑπερβολὴ τῆς νίκης αὕτη, δεῖξαι ἐντεῦθεν αὐτὴν οὔσαν εὐκαταφρόνητον, ὅθεν αὐτοῖς αἰδέσιμος ἦν. Καίτοι γε ἡδύνατο λέγειν, ὅτι καὶ οἱ προφηταὶ ἀπεριτμήτους καλοῦσιν 'Ιουδαίους· ἀλλ' οὕτω τοῦτο τῆς περιτομῆς ἐστὶν ἐλάττωμα, ἀλλὰ τῶν κακῶς αὐ-
 30 τὴν μετιόντων. Τὸ δὲ ζητούμενον, δεῖξαι ὅτι καὶ ἐν

θετο. Γιατί όχι μόνο στους έαυτούς σας, ἀλλ' οὔτε καὶ στους ἄλλους διδάσκετε αὐτά πού πρέπει νά κάνουν. Καί τό πολύ φοβερότερο, όχι μόνο δέ διδάσκετε τίς ἐντολές τοῦ νόμου, ἀλλά καί τὰ ἀντίθετα διδάσκετε, νά βλασφημοῦν δηλαδή τό Θεό, πράγμα πού εἶναι ἀντίθετο στό νόμο. Ἡ περιτομή ὅμως, λέγει, εἶναι μεγάλο πράγμα. Τό παραδέχομαι καί ἐγώ, ἀλλά τότε, ὅταν ἔχει κανεῖς τήν ἐσωτερική περιτομή. Καί πρόσεχε σύνεση, πῶς στήν κατάλληλη στιγμή ἔφερε τό λόγο γι' αὐτήν. Γιατί δέν ἄρχισε ἀμέσως ἀπ' αὐτήν, ἐπειδὴ ἦταν μεγάλη ἡ ὑπόληψή της, ἀλλ' ὅταν ἔδειξε πῶς αὐτοί ἀπό τό μεγαλύτερο ἔχουν ἔρθει σέ σύγκρουση καί πῶς εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τή βλασφημία τοῦ Θεοῦ, τότε λοιπόν, ἀφοῦ βρῆκε πῶς ὁ ἀκροατής τούς ἔχει κατηγορήσει καί ἀφοῦ τούς στέρησε τήν πρώτη θέση, ἀναφέρει τό λόγο γιά τήν περιτομή, ἐλπίζοντας πῶς κανεῖς δέ θά τήν ἐπιδοκιμάζει στή συνέχεια, καί λέγει· «Γιατί ἡ περιτομή ὠφελεῖ βέβαια, ἐάν ἐκτελεῖς τό νόμο».

Ἄν καί βέβαια ἦταν δυνατό νά τήν ἀπορρίψει διαφορετικά καί νά πεῖ τί λοιπόν εἶναι ἡ περιτομή; μήπως εἶναι κατόρθωμα αὐτοῦ πού τήν ἔχει; μήπως τάχα εἶναι ἀπόδειξη ἀγαθῆς προαίρεσης; Γιατί πραγματικά γίνεται σέ πολύ μικρή ἡλικία καί αὐτοί πού θρίσκονταν στήν ἔρημο ἔμειναν ἀπερίτμητοι ὅλοι γιά πολύ χρόνο. Καί ἀπό πολλά ὅμως ἄλλα σημεῖα θά μπορούσε νά δεῖ κανεῖς πῶς δέν εἶναι τόσο πολύ ἀναγκαῖα. Ἄλλ' ὅμως δέν τήν ἀπορρίπτει ἔτσι, ἀλλ' ἀπό ἐκεῖ πού κυρίως ἔπρεπε, δηλαδή ἀπό τόν Ἀβραάμ. Γιατί ἡ μεγάλη δύναμη τῆς νίκης εἶναι αὐτή, νά δείξει δηλαδή ὅτι αὐτή εἶναι περιφρονημένη ἀπό ἐκεῖ, ἀπ' ὅπου τούς ἦταν σεβαστή. Ἄν καί βέβαια μπορούσε νά πεῖ, ὅτι καί οἱ προφῆτες ὀνομάζουν ἀπερίτμητους τούς Ἰουδαίους. Αὐτό ὅμως μέ κανένα τρόπο δέν εἶναι ἐλάττωμα τῆς περιτομῆς, ἀλλ' ἐκείνων πού κακῶς τήν ἐπιδιώκουν. Τό ζητούμενο ὅμως εἶναι, νά δείξει πῶς

ἀρίστῳ βίῳ οὐδεμίαν ἰσχὺν ἔχει· τοῦτο δὴ κατασκευάζει λοιπόν.

Καὶ ἐνταῦθα μὲν οὐ παράγει τὸν πατριάρχην, ἀλλὰ πρότερον ἐτέρωθεν αὐτὴν προκαταβαλὼν, ὥστε-
 5 ρον ἐκεῖνον τηρεῖ, ὅταν τὸν περὶ τῆς πίστεως εἰσαγάγῃ λόγον, οὕτω λέγων· «Πῶς οὖν ἐλογίσθη ἡ πίστις τῷ Ἀβραάμ; ἐν περιτομῇ ὄντι, ἢ ἐν ἀκροβυστία;». Ἐως μὲν γὰρ ἂν πρὸς τὸν ἐθνικὸν αὕτη καὶ τὸν ἀκρόβυστον ἀγωνίζεται, οὐδὲν βούλεται τούτων
 10 εἰπεῖν, ἵνα μὴ σφόδρα φορτικὸς ᾖ, ὅταν δὲ πρὸς τὴν πίστιν ἀπομάχεται, τότε μειζόνως πρὸς αὐτὴν ἀποδύεται. Τέως μέντοι πρὸς τὴν ἀκροβυστίαν ἡ μάχη· διὸ καὶ ὑφειμένως προάγει τὸν λόγον, καὶ φησι· «Περιτομή μὲν γὰρ ὠφελεῖ, ἐὰν πράσσης τὸν νόμον· ἐὰν
 15 δὲ παραβάτης νόμου ᾖ, ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονε».

Δύο γὰρ ἐνταῦθα ἀκροβυστίας καὶ δύο περιτομάς φησιν, ὥσπερ καὶ δύο νόμους. Ἔστι γὰρ νόμος ὁ φυσικὸς, καὶ ἔστιν ὁ γραπτὸς· ἀλλὰ καὶ μέ-
 20 σος τούτων ὁ διὰ τῶν ἔργων. Καὶ σκοπεῖ πῶς τοὺς τρεῖς τούτους δείκνυσι, καὶ εἰς μέσον ἄγει. «Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα», φησί. Ποῖον δὲ νόμον, εἰπέ μοι; Τὸν γραπτόν. «Φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ». Ποῖου; Τοῦ διὰ τῶν ἔργων. «Οὗτοι νόμον μὴ
 25 ἔχοντες». Ποῖον; Τὸν γραπτόν. «Ἐαυτοῖς εἰσι νόμος». Πῶς; Τῷ φυσικῷ κεχρημένοι. «Οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου». Ποῖου; Τοῦ διὰ τῶν πράξεων. Ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἔξω κεῖται ὁ διὰ τῶν γραμμάτων, οὗτος δὲ ἔνδον ὁ διὰ τῆς φύσεως, ὁ δὲ
 30 ἐν ταῖς πράξεσι καὶ τὸν μὲν τὰ γράμματα ὑπαγορεύει, τὸν δὲ ἡ φύσις, τὸν δὲ αἱ πράξεις.

Τούτου δὲ τοῦ τρίτου χρεία, δι' ὃν καὶ ἐκεῖνοι οἱ δύο, ὅ τε ἀπὸ τῆς φύσεως, ὅ τε ἀπὸ τῶν γραμμάτων· καὶ οὗτος μὴ παρῇ, οὐδὲν ὄφελος ἐκείνων, ἀλ-

καὶ στήν ἄριστη ζωὴ δὲν ἔχει καμία δύναμη. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἀποδείχνει στὴ συνέχεια.

Καὶ ἐδῶ βέβαια δὲν παρουσιάζει τὸν πατριάρχη, ἀλλ', ἀφοῦ πρῶτα τὴν ἀχρήστεψε ἀπὸ ἀλλοῦ, τελευταῖα προβάλλει αὐτόν, ὅταν ἀναφέρει τὸ λόγο γιὰ τὴν πίστη, λέγοντας τὰ ἐξῆς· «Πῶς λοιπὸν λογαριάστηκε ἡ πίστη στὸν Ἀβραάμ; ὅταν εἶχε περιτμηθεῖ ἢ ὅταν ἦταν ἀπερίτμητος;»⁵. Γιατί ὅσο αὐτὴ μάχεται πρὸς τὸν ἐθνικὸ καὶ τὸν ἀπερίτμητο, δὲ θέλει νὰ πεῖ τίποτε ἀπὸ αὐτά, γιὰ νὰ μὴν εἶναι ὑπερβολικὰ ἐνοχλητικός. "Ὅταν ὅμως μάχεται πρὸς τὴν πίστη, τότε ἀναλαμβάνει μεγαλύτερο ἀγῶνα πρὸς αὐτή. Πρῶτα ὅμως ἡ μάχη εἶναι πρὸς τὴν ἀκροβυστία. Γι' αὐτὸ καὶ μὲ ἥπιο τρόπο συνεχίζει τὸ λόγο καὶ λέγει· «Γιατὶ ἡ περιτομὴ ὠφελεῖ βέβαια, ἐὰν ἐκτελεῖς τὸ νόμο. Ἐὰν ὅμως εἶσαι παραβάτης τοῦ νόμου, ἡ περιτομὴ σου ἔγινε σὰν τὴν ἀκροβυστία».

Ἐδῶ λοιπὸν ἐννοεῖ δύο ἀκροβυστίες καὶ δύο περιτομές, ὅπως καὶ δύο νόμους. Γιατί ὑπάρχει ὁ νόμος ὁ φυσικός, καὶ ὑπάρχει καὶ ὁ γραπτός· ὑπάρχει ὅμως καὶ ὁ ἐνδιάμεσός τους, ὁ νόμος μὲ τὰ ἔργα. Καὶ πρόσεχε πῶς ἀποδείχνει αὐτοὺς τοὺς τρεῖς καὶ τοὺς παρουσιάζει μπροστά τους. «Γιατὶ ὅταν ἐθνικοὶ πού δὲν ἔχουν νόμο»⁶, λέγει. Πές μου, ποῖό νόμο; Τό γραπτό. «Ἀπὸ τῆ φύση ἐκτελοῦν τίς ἐντολές τοῦ νόμου». Τίνος; Τοῦ νόμου μὲ τὰ ἔργα. «Αὐτοὶ χωρὶς νὰ ἔχουν νόμο». Ποῖό νόμο; Τό γραπτό. «Νόμος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός τους». Πῶς; Χρησιμοποιώντας τὸ φυσικό. «Αὐτοὶ ἀποδείχνουν τὸ ἔργο τοῦ νόμου». Τίνος; Τοῦ νόμου μὲ τίς πράξεις. Γιατὶ ἐκεῖνος, δηλαδή ὁ γραμμένος νόμος, βρίσκεται ἔξω ἀπὸ αὐτούς, ἐνῶ αὐτός, δηλαδή ὁ φυσικός, μέσα τους, καὶ ὁ ἄλλος στίς πράξεις. Καὶ τὸν πρῶτο ὑπαγορεύουν τὰ γράμματα, τὸ δεύτερο ἡ φύση καὶ τὸν τρίτο οἱ πράξεις.

Αὐτοῦ λοιπὸν τοῦ τρίτου νόμου ὑπάρχει ἀνάγκη, γιὰ τὸν ὁποῖο ὑπάρχουν καὶ οἱ ἄλλοι δύο, καὶ ὁ νόμος ἀπὸ τῆ φύση, καὶ ὁ νόμος ἀπὸ τὰ γράμματα. Καὶ ἂν δὲν ὑ-

λὰ καὶ βλάβος μέγιστον. Καὶ τοῦτο δείκνυσιν ἐπὶ
 τοῦ φυσικοῦ μὲν λέγων· «Ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν ἑτε-
 ρον, σεαυτὸν κατακρίνεις»· ἐπὶ δὲ τοῦ γραπτοῦ, «Ὁ
 κηρύσσων μὴ κλέπτειν, κλέπτεις». Οὕτω καὶ ἀκρο-
 5 βυσταίαι δύο, μία μὲν ἡ φυσική, δευτέρα δὲ ἡ ἀπὸ
 πράξεως· καὶ περιτομή μία μὲν ἡ ἐν τῇ σαρκί, δευ-
 τέρα δὲ ἡ ἀπὸ προαιρέσεως. Οἶον τι λέγω· περιετμή-
 θη τις ὀκταήμερος· αὕτη σαρκικὴ περιτομή· ἔπραξέ
 τις τὰ νόμιμα ἅπαντα· αὕτη διανοίας περιτομή, ἣν μά-
 10 λιστα ὁ Παῦλος ζητεῖ, μᾶλλον δὲ καὶ ὁ νόμος.

3. "Ορα τοίνυν πῶς συγχωρῆσας αὐτὴν τῷ λό-
 γῳ, καθεῖλε τῷ πράγματι. Οὐ γὰρ εἶπε, περιττὸν
 ἡ περιτομή, ἀνόητον ἡ περιτομή, ἄχρηστον, ἀλλὰ τί·
 «Περιτομή μὲν γὰρ ὠφελεῖ, ἐὰν νόμον πράσσης». Κα-
 15 τεδέξατο αὐτὴν τέως λέγων, ὁμολογῶ καὶ οὐκ ἀντι-
 λέγω, ὅτι καλὴ ἡ περιτομή· ἀλλὰ πότε; "Οταν καὶ τὴν
 τοῦ νόμου φυλακὴν ἔχη. «Ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου
 ᾦς, ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν». Οὐκ εἶπεν,
 οὐκέτι ὠφελεῖ, ἵνα μὴ δόξη αὐτὴν ὑβρίζειν· ἀλλὰ
 20 γυμνώσας αὐτῆς τὸν Ἰουδαῖον, τότε αὐτὸν βάλλει
 λοιπὸν· ὅπερ οὐκέτι τῆς περιτομῆς ἦν ὕβρις, ἀλλὰ
 τοῦ διὰ τῆς ραθυμίας αὐτὴν ἀπολέσαντος. "Ωσπερ
 οὖν τοὺς ἐν ἀξιώμασιν ὄντας, εἶτα ἀλισκομένους ἐπὶ
 μεγίστοις ἐγκλήμασιν, οἱ δικάζοντες ἀφελόμενοι τῆς
 25 τῶν ἀξιωμάτων τιμῆς, τότε κολάζουσιν· οὕτω καὶ
 Παῦλος ἐποίησεν. Εἰπὼν γάρ, «Ἐὰν δὲ παραβάτης
 νόμου ᾦς», ἐπήγαγεν, «Ἡ περιτομή σου ἀκροβυ-
 στία γέγονε»· καὶ δείξας ἀπερίτμητον, καταδικάζει
 λοιπὸν ἀδεῶς.

πάρχει αὐτός, δὲν ὑπάρχει κανένα ὄφελος ἀπὸ ἐκείνους, ἀλλὰ καὶ πάρα πολὺ μεγάλη βλάβη. Καὶ ἀποδείχνει αὐτὸ λέγοντας γιὰ τὸ φυσικὸ νόμο, «Γιατὶ μὲ αὐτὸ ποὺ κρίνεις τὸν ἄλλο, καταδικάζεις τὸν ἑαυτὸ σου»⁷, ἐνῶ γιὰ τὸ γραπτὸ, «Ἐσὺ ποὺ κηρύττεις νὰ μὴν κλέβουν οἱ ἄλλοι, κλέβεις». Ἔτσι ὑπάρχουν καὶ δύο ἀκροβυστίες, ἡ μία ἡ φυσικὴ καὶ ἡ δευτέρη ἀπὸ τὴν πράξη. Ἐπίσης ὑπάρχει καὶ περιτομὴ μία ποὺ ἀναφέρεται στὴ σάρκα, καὶ δευτέρη ἐκείνη ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν προαίρεση. Τί θέλω νὰ πῶ ἔκαμε κάποιος περιτομὴ μέσα σὲ ὀκτῶ ἡμέρες αὐτὴ εἶναι ἡ σαρκικὴ περιτομὴ. Ἐκτέλεσε κάποιος ὅλες τίς ἐντολὰς τοῦ νόμου αὐτὴ εἶναι ἡ περιτομὴ τῆς ψυχῆς, ποὺ ὁ Παῦλος τὴ ζητᾷ ἰδιαίτερα, ἢ καλύτερα καὶ ὁ νόμος.

3. Πρόσεχε λοιπὸν πῶς, ἀφοῦ παραδέχθηκε τὴν περιτομὴ στὸ λόγο του, τὴν κατάργησε στὴν πράξη. Γιατὶ δὲν εἶπε, εἶναι περιττὸ πρᾶγμα ἡ περιτομὴ, ἀνώφελο ἡ περιτομὴ, ἄχρηστο, ἀλλὰ τί εἶπε; «Γιατὶ ἡ περιτομὴ ὠφελεῖ βέβαια, ἐὰν ἐκτελεῖς τὸ νόμο». Ἀποδέχθηκε αὐτὴν πρῶτα λέγοντας, παραδέχομαι καὶ δὲν ἔχω ἀντίρρηση, πῶς ἡ περιτομὴ εἶναι καλὴ ἀλλὰ πότε; Ὅταν ἔχει καὶ τὴν τήρηση τοῦ νόμου. Ἐὰν ὅμως εἶσαι παραβάτης τοῦ νόμου, ἡ περιτομὴ σου ἔγινε σὰν τὴν ἀκροβυστία». Δὲν εἶπε, δὲν ὠφελεῖ πιά, γιὰ νὰ μὴ φανεῖ πῶς τὴν περιφρονεῖ. Ἀλλ', ἀφοῦ ἀπογύμνωσε τὸν Ἰουδαῖο ἀπ' αὐτὴ, τότε πλέον βάλλει ἐναντίον του, πρᾶγμα ποὺ δὲν ἦταν πιά περιφρόνηση τῆς περιτομῆς, ἀλλ' ἐκείνου ποὺ μὲ τὴν ἀδιαφορία του τὴν ἔχασε. Ὅπως ἀκριβῶς λοιπὸν ἐκείνους, ποὺ ἔχουν ἀξιώματα καὶ ἔπειτα συλλαμβάνονται γιὰ πάρα πολὺ μεγάλα ἐγκλήματα, ἀφοῦ τοὺς ἀφαιρέσουν οἱ δικαστὲς τὴν τιμὴ τῶν ἀξιωμάτων τους, τότε τοὺς τιμωροῦν, ἔτσι ἔκαμε καὶ ὁ Παῦλος. Γιατὶ, ἀφοῦ εἶπε, «Ἐὰν ὅμως εἶσαι παραβάτης τοῦ νόμου», πρόσθεσε, «Ἡ περιτομὴ σου ἔγινε σὰν τὴν ἀκροβυστία», καὶ ἀφοῦ ἔδειξε πῶς εἶναι ἀπερίτμητος, τὸν καταδικάζει στὴ συνέχεια χωρὶς φόβο.

«Ὅταν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάττη, οὐχὶ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομήν περιτραπήσεται;». Ὅρα τί ποιεῖ· οὐ λέγει, ὅτι ἡ ἀκροβυστία τὴν περιτομήν νικᾷ· τοῦτο γὰρ σφόδρα
 5 ἦν ἐπαχθές τοῖς τότε ἀκούουσιν· ἀλλ' ὅτι ἡ ἀκροβυστία περιτομὴ γέγονε. Καὶ ζητεῖ λοιπὸν τί ἐστὶ περιτομή, καὶ τί ἀκροβυστία· καὶ λέγει, ὅτι περιτομὴ πρᾶξις ἐστὶν ἀγαθή, καὶ ἡ ἀκροβυστία πρᾶξις πονηρά· καὶ πρότερον μεταστήσας εἰς τὴν περιτομήν τὸν ἀ-
 10 κρόβυστον τὸν πράξεις ἔχοντα χρηστάς, καὶ τὸν ἐμπερίτομον τὸν ἐν διεφθαρμένῳ βίῳ εἰς τὴν ἀκροβυστίαν ἐξωθήσας, οὕτω τὴν νίκην δίδωσι τῷ ἀκροβύστῳ. Καὶ οὐ λέγει, τῷ ἀκροβύστῳ, ἀλλ' ἐπὶ τὸ πρᾶγμα μέτεισιν οὕτω λέγων· «Οὐχὶ ἡ ἀκροβυστία
 15 σου εἰς περιτομήν μετατραπήσεται;». Καὶ οὐκ εἶπε, λογισθήσεται, ἀλλὰ, «Τραπήσεται», ὅπερ ἐμφαντικώτερον ἦν· ὥσπερ καὶ ἀνωτέρω οὐκ εἶπεν, ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία λογίζεται, ἀλλὰ, «Γέγονε».

«Καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία». Ὁρᾷς,
 20 ὅτι δύο οἶδεν ἀκροβυστίας, τὴν μὲν ἐκ φύσεως, τὴν δὲ ἐκ προαιρέσεως; Ἐνταῦθα μέντοι τὴν ἐκ φύσεως λέγει, ἀλλ' οὐχ ἴσταται μέχρι τούτου, ἀλλ' ἐπάγει· «Τὸν νόμον τελοῦσά σε τὸν διὰ γραμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου;». Ὅρα τὴν λεπτοτάτην αὐ-
 25 τοῦ σύνεσιν. Οὐκ εἶπεν, ὅτι ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τὴν περιτομήν κρινεῖ, ἀλλὰ, ἔνθα μὲν ἡ νίκη ἦν, τὴν ἀκροβυστίαν εἰσάγει, ἔνθα δὲ ἡ ἥττα ἦν, οὐκέτι τὴν περιτομήν δείκνυσιν ἥττωμένην, ἀλλὰ τὸν αὐτὴν ἔχοντα Ἰουδαῖον, φειδόμενος διὰ τῶν ρημάτων πλη-
 30 ξαι τὸν ἀκροατὴν. Καὶ οὐκ εἶπε, σὲ τὸν νόμον ἔχοντα καὶ περιτομήν, ἀλλ' ἔτι ἡμερώτερον, «Σὲ τὸν διὰ γραμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου· τουτέστι, καὶ ἀμύνει τῇ περιτομῇ ἡ τοιαύτη ἀκροβυστία, ἡδίκηται γάρ· καὶ βοηθεῖ τῷ νόμῳ, ἐπηρέασται γάρ·
 35 καὶ περιφανές ἴστησι τρόπαιον. Ἡ γὰρ νίκη τότε ἐ-

«Ὅταν λοιπὸν ὁ ἀπερίτμητος ἐθνικὸς τηρεῖ τίς ἐντολὰς τοῦ νόμου, δὲ θὰ μετατραπεῖ ἡ ἀκροβυστία του σὲ περιτομή;». Πρόσεχε τί κάνει· δὲ λέγει, ὅτι ἡ ἀκροβυστία νικάει τὴν περιτομήν, γιατί αὐτὸ ἦταν πάρα πολὺ δυσάρεστο στοὺς τότε ἀκροατές του, ἀλλ' ὅτι ἡ ἀκροβυστία ἐγίνεσάν τὴν περιτομήν. Καὶ ἐξετάζει στὴ συνέχεια τί εἶναι περιτομή καὶ τί ἀκροβυστία· καὶ λέγει, ὅτι ἡ περιτομή εἶναι καλὴ πράξις καὶ ἡ ἀκροβυστία κακὴ πράξις. Καὶ πρῶτα, ἀφοῦ μετέθεσε στὴν περιτομή τὸν ἀπερίτμητο, ποῦ εἶχε καλὰς πράξεις, καὶ ἀφοῦ ἔσπρωξε στὴν ἀκροβυστία τὸν περιτμημένον, ποῦ ζοῦσε μέσα σὲ ἀνήθικη ζωὴ, ἔτσι δίνει τὴ νίκη στὸν ἀπερίτμητο. Καὶ δὲ λέγει στὸν ἀπερίτμητο, ἀλλὰ προχωρεῖ στὸ πρᾶγμα, λέγοντας τὰ ἐξῆς· «Δὲ θὰ μετατραπεῖ ἡ ἀκροβυστία σου σὲ περιτομή;». Καὶ δὲν εἶπε, θὰ λογαριασθεῖ, ἀλλὰ, «Θὰ μετατραπεῖ», πρᾶγμα ποῦ ἦταν πιὸ ἔντονον· ὅπως ἀκριβῶς καὶ παραπάνω δὲν εἶπε, ἡ περιτομή σου λογαριάζεται σάν ἀκροβυστία, ἀλλ', «Ἐγίνε».

«Καὶ θὰ σὲ καταδικάσει ἡ φυσικὴ ἀκροβυστία». Βλέπεις, πῶς γνωρίζει δύο ἀκροβυστίες, τὴ φυσικὴ καὶ τὴν προαιρετικὴν; Ἐδῶ ὁμως ἐννοεῖ τὴ φυσικὴν, ἀλλὰ δὲ σταματᾷ μέχρις αὐτό, ἀλλὰ προσθέτει· «Ἡ ὁποία ἐκτελεῖ τὸ νόμον, ἐσένα ποῦ μὲ τὸ γράμμα καὶ τὴν περιτομή εἶσαι παραβάτης τοῦ νόμου;». Πρόσεχε τὴν εὐγενέστατην σύνησίν σου. Δὲν εἶπε, ὅτι ἡ φυσικὴ ἀκροβυστία θὰ καταδικάσει τὴν περιτομήν, ἀλλὰ, ὅπου ἦταν ἡ νίκη, ἀναφέρει τὴν ἀκροβυστία, ὅπου ὁμως ἦταν ἡ ἡττα, δὲ δείχνει πῶς νικιέται ἡ περιτομή, ἀλλὰ ὁ Ἰουδαῖος ποῦ τὴν ἔχει, ἀποφεύγοντας νὰ πλήξει μὲ τὰ λόγια τὸν ἀκροατή. Καὶ δὲν εἶπε, ἐσένα ποῦ ἔχεις νόμον καὶ περιτομήν, ἀλλ' ἀκόμη πιὸ ἥπια, «Ἐσένα ποῦ μὲ τὸ γράμμα καὶ τὴν περιτομή εἶσαι παραβάτης τοῦ νόμου». Δηλαδή, καὶ ὑπερασπίζεται τὴν περιτομήν αὐτὴν ἡ ἀκροβυστία, γιατί ἔχει ἀδικηθεῖ, καὶ βοηθάει τὸ νόμον, γιατί ἔχει ἐπηρεασθεῖ καὶ στήνει λαμπρὸ τρόπαιον. Γιατί ἡ νίκη τότε εἶναι λαμπρὴ, ὅταν ὁ Ἰουδαῖος

στὶ λαμπρά, ὅταν μὴ παρὰ Ἰουδαίου ὁ Ἰουδαῖος, ἀλλὰ παρὰ ἀκροβύστου κρίνεται ὥσπερ ὅταν λέγῃ, «Ἄνδρες Νινευῖται ἐγερθήσονται, καὶ κατακρινοῦσι τὴν γενεὰν ταύτην». Οὐκοῦν οὐ τὸν νόμον ἀτιμάζει·
 5 σφόδρα γὰρ αὐτὸν αἰδεῖται· ἀλλὰ τὸν εἰς τὸν νόμον ὑβρίζοντα.

Εἶτα ὅτε κατεσκεύασε ταῦτα σαφῶς, θαρρῶν λοιπὸν ὁρίζεται τί ποτέ ἐστίν ὁ Ἰουδαῖος, καὶ δείκνυσιν, ὅτι οὐχὶ τὸν Ἰουδαῖον οὐδὲ τὴν περιτομήν, ἀλλὰ
 10 τὸν οὐχὶ Ἰουδαῖον καὶ τὸν ἀπερίτμητον ἐκβάλλει. Καὶ δοκεῖ μὲν ἀμύνειν αὐτῇ, καταλύει δὲ αὐτῆς τὴν ὑπόληψιν, ἀπὸ τοῦ συμβαίνοντος ἔχων τὰς ψήφους. Δείκνυσι γὰρ οὐ μόνον οὐδὲν μέσον Ἰουδαίου καὶ ἀκροβύστου, ἀλλὰ καὶ ἀνώτερον ὄντα τὸν ἀκροβύστον,
 15 ἐὰν ἑαυτῷ προσέχῃ, καὶ τοῦτον ὄντα ἀκριβῶς τὸν Ἰουδαῖον· διὸ φησι· «Οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἐν τῷ φανερῷ, ἐν σαρκί, περιτομή». Ἐνταῦθα αὐτοὺς πλήττει, ὡς πρὸς ἐπίδειξιν ἅπαντα πράττοντας. «Ἄλλ' ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος,
 20 καὶ περιτομή καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι».

4. Τοῦτο δὲ εἰπὼν, ἐξέβαλε τὰ σωματικὰ ἅπαντα. Καὶ γὰρ ἡ περιτομή ἐν τῷ φανερῷ καὶ τὰ σάββατα καὶ αἱ θυσίαι καὶ οἱ καθαρισμοί· ἅπερ ἅπαντα δι' ἐνὸς ἠνίκατο ρήματος εἰπὼν, «Οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ
 25 φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν». Ἄλλ' ἐπειδὴ τῆς περιτομῆς πολὺς ἦν ὁ λόγος, ὅπου γε καὶ τὸ σάββατον αὐτῇ παρεχώρει, εἰκότως τὰ πλείονα πρὸς αὐτὴν ἀποτείνεται. Εἰπὼν δέ, «Ἐν πνεύματι», προοδοποιεῖ λοιπὸν τῇ τῆς Ἐκκλησίας πολιτείᾳ, καὶ τὴν πίστιν εἰς
 30 ἀγει· καὶ γὰρ αὕτη ἐν καρδίᾳ καὶ πνεύματι τὸν ἔπαινον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἔχει. Καὶ διὰ τί μὴ ἔδειξεν, ὅτι ὁ κατορθῶν Ἕλληνας Ἰουδαίου κατορθοῦντος οὐκ ἐστίν

δὲν καταδικάζεται ἀπὸ τὸν Ἰουδαῖο, ἀλλ' ἀπὸ ἀπερίτμητο ἐθνικό, ὅπως ἀκριβῶς ὅταν λέγει, «Ἄνδρες Νινευῖτες θ' ἀναστηθοῦν καὶ θὰ καταδικάσουν τὴ γενεὰ αὐτή»⁸. Ἐπομένως δὲν ἀτιμάζει τὸ νόμο, γιατί τὸν σέβεται πάρα πολύ, ἀλλ' ἐκείνον ποὺ περιφρονεῖ τὸ νόμο.

Στὴν συνέχεια, ὅταν ἀπέδειξε αὐτὰ μὲ σαφήνεια, μὲ θάρρος πλέον καθορίζει τί εἶναι ὁ Ἰουδαῖος καὶ δείχνει, πὼς δὲν ἀπορρίπτει τὸν Ἰουδαῖο, οὔτε τὴν περιτομή, ἀλλ' ἐκείνον ποὺ δὲν εἶναι Ἰουδαῖος καὶ τὸν ἀπερίτμητο. Καὶ φαίνεται βέβαια ὅτι τὴν ὑπερασπίζεται, στὴν πραγματικότητα ὅμως καταργεῖ τὴν ὑπόληψή της, ἐπειδὴ στηρίζεται σ' αὐτὸ ποὺ γίνεται. Γιατί δείχνει πὼς ὄχι μόνο δὲν ὑπάρχει καμιὰ διαφορὰ ἀνάμεσα στὸν Ἰουδαῖο καὶ τὸν ἀπερίτμητο, ἀλλὰ καὶ πὼς ὁ ἀπερίτμητος εἶναι ἀνώτερος, ἐὰν προσέχει τὸν ἑαυτό του, καὶ πὼς αὐτὸς ἀκριβῶς εἶναι ὁ Ἰουδαῖος. Γι' αὐτὸ λέγει «Γιατί πραγματικὸς Ἰουδαῖος δὲν εἶναι ἐκεῖνος ποὺ φαίνεται, οὔτε ἡ περιτομή, ποὺ εἶναι φανερὴ στὴ σάρκα, εἶναι πραγματικὴ περιτομή». Ἐδῶ αὐτοὺς χτυπάει, ἐπειδὴ τὰ πάντα κάνουν γιὰ ἐπίδειξη. «Ἄλλ' ἐκεῖνος ποὺ εἶναι μέσα τοῦ Ἰουδαίου, καὶ περιτομή εἶναι ἡ περιτομή τῆς καρδιάς ποὺ γίνεται μὲ τὸ ἅγιο Πνεῦμα, ὄχι μὲ τὸ γράμμα τοῦ νόμου».

4. Λέγοντας ὅμως αὐτό, ἀπέρριψε ὅλα τὰ σωματικά. Γιατί πραγματικὰ ἡ περιτομή γίνεται στὰ φανερά, ὅπως καὶ τὰ Σάββατα καὶ οἱ θυσίες καὶ οἱ καθαρισμοί. Αὐτὰ ἀκριβῶς ὅλα τὰ ὑπονόησε μὲ μιὰ λέξη λέγοντας, «Γιατί Ἰουδαῖος δὲν εἶναι ἐκεῖνος ποὺ φαίνεται». Ἄλλ' ἐπειδὴ ἦταν πολὺς ὁ λόγος γιὰ τὴν περιτομή, ἀφοῦ βέβαια καὶ τὸ Σάββατο ὑποχωροῦσε σ' αὐτή, δικαιολογημένα τὰ περισσότερα ἀπευθύνονται σ' αὐτή. Λέγοντας ὅμως, «Μὲ τὸ ἅγιο Πνεῦμα», προετοιμάζει στὴ συνέχεια τὸ δρόμο γιὰ τὴ Ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ παρουσιάζει τὴν πίστη. Γιατί καὶ αὐτὴ γίνεται μὲ τὴν καρδιά καὶ τὸ ἅγιο Πνεῦμα καὶ ἔχει τὸν ἔπαινο ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ Θεό. Καὶ γιατί δὲν ἔδειξε, πὼς ὁ ἐθνικός ποὺ τηρεῖ τὸ νόμο δὲν εἶναι

ἐλάττων· ἀλλ' ὅτι κατορθῶν Ἑλλήν Ἰουδαίου παρα-
 βαίνοντος κρείττων ἐστίν; Ἰν' ἀναμφίβολον ποιήσῃ
 τὴν νίκην. Τούτου γὰρ ὁμολογηθέντος, ἐξ ἀνάγκης
 ἡ περιτομὴ τῆς σαρκὸς ἐκβάλλεται, καὶ δείκνυται, ὅ-
 5 τι πανταχοῦ βίου χρεία. Ὅταν γὰρ ὁ μὲν Ἑλλήν
 χωρὶς τούτων σώζεται, ὁ δὲ Ἰουδαῖος μετὰ τούτων
 κολάζεται, ἔστηκεν ἀργῶν ὁ Ἰουδαϊσμός. Ἑλληνα δὲ
 πάλιν οὐ τὸν εἰδωολάτρην, ἀλλὰ τὸν θεοσεβῆ καὶ
 ἐνάρετον καὶ τῶν νομικῶν παρατηρήσεων ἀπηλλα-
 10 γμένον φησί.

«Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου;». Ἐπειδὴ
 πάντα ἐξέβαλε, τὴν ἀκρόασιν, τὴν διδασκαλίαν, τὸ
 ὄνομα τοῦ Ἰουδαίου, τὴν περιτομήν, τὰ ἄλλα πάντα,
 διὰ τοῦ λέγειν, ὅτι «Ὁ ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖος οὐκ
 15 ἔστιν, ἀλλ' ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ», ὁρᾷ λοιπὸν ἀντίθεσιν
 ἀνακύπτουσιν καὶ πρὸς αὐτὴν ἴσταται. Τίς δέ ἐ-
 στίν ἡ ἀντίθεσις; Εἰ μὴδέν, φησὶν, ὠφελεῖ ταῦτα,
 τίνας ἔνεκεν καὶ ἐκλήθη τὸ ἔθνος, καὶ περιτομὴ ἐδό-
 θη; Τί οὖν ποιεῖ, καὶ πῶς αὐτὴν λύει; Δι' ὧν ἔλυσε
 20 καὶ τὰ ἀνωτέρω. Ὡσπερ γὰρ ἐκεῖ οὐ τὰ ἐγκώμια
 αὐτῶν εἶπεν, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ τὰς εὐεργεσίας, οὐ τὰ
 αὐτῶν κατορθώματα· τὸ γὰρ Ἰουδαῖον ὀνομάζεσθαι,
 καὶ γινώσκειν τὸ θέλημα, καὶ δοκιμάζειν τὰ διαφέ-
 ροντα, οὐκ αὐτῶν ἦν κατόρθωμα, ἀλλὰ τῆς τοῦ Θε-
 25 οῦ χάριτος· ὅπερ καὶ ὀνειδίζων αὐτοῖς ὁ προφήτης ἔ-
 λεγεν· «Οὐκ ἐποίησεν οὕτω παντὶ ἔθνει, καὶ τὰ κρί-
 ματα αὐτοῦ οὐκ ἐδήλωσεν αὐτοῖς»· καὶ ὁ Μωϋσῆς πά-
 λιν, «Ἐρωτήσατε, εἰ γέγονε κατὰ τὸ ρῆμα τοῦτο»,
 φησὶν, «εἰ ἤκουσεν ἔθνος φωνὴν Θεοῦ ζῶντος ἐκ
 30 μέσου τοῦ πυρός, καὶ ἔζησε»· τοῦτο δὴ καὶ ἐνταῦθα
 ποιεῖ.

«Ὡσπερ γάρ, ὅτε ἔλεγε περὶ τῆς περιτομῆς, οὐκ
 εἶπεν ὅτι· ἡ δὲ περιτομὴ οὐδὲν ὠφελεῖ χωρὶς βίου,
 ἀλλὰ περιτομὴ ὠφελεῖ μετὰ βίου, τὸ αὐτὸ μὲν δηλῶν,

κατώτερος ἀπὸ τὸν Ἰουδαῖο πού τὸν τηρεῖ, ἀλλὰ πῶς ὁ ἐθνικός πού τὸν τηρεῖ εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὸν Ἰουδαῖο πού τὸν παραβαίνει; Γιὰ νὰ κάμει ἀναμφισβήτητη τὴ νίκη. "Ὅταν λοιπὸν γίνεи δεκτὸ αὐτό, ἀναγκαστικὰ ἀπορρίπτεται ἡ περιτομὴ τῆς σάρκας, καὶ ἀποδεικνύεται πῶς παντοῦ χρειάζεται ὁ ὀρθὸς τρόπος ζωῆς. Γιατί, ὅταν ὁ ἐθνικός σώζεται χωρὶς αὐτά, ἐνῶ ὁ Ἰουδαῖος μαζὶ μ' αὐτὰ τιμωρεῖται, εἶναι ἄχρηστος ὁ Ἰουδαϊσμός. Ἐθνικὸ ὅμως πάλι δὲν ἐννοεῖ τὸν εἰδωλολάτρη, ἀλλὰ τὸν θεοσεβῆ καὶ ἐνάρετο καὶ ἀπαλλαγμένο ἀπὸ τίς παρατηρήσεις τοῦ νόμου.

«Ποιὸ λοιπὸν εἶναι τὸ πλεονέκτημα τοῦ Ἰουδαίου;». Ἐπειδὴ δηλαδὴ τὰ ἀπέρριψε ὅλα, τὴν ἀκρόαση, τὴ διδασκαλία, τὸ ὄνομα τοῦ Ἰουδαίου, τὴν περιτομή, ὅλα τὰ ἄλλα, μὲ τὸ νὰ πεῖ, ὅτι «Ἐκεῖνος πού ἀπὸ ἔξω φαίνεται δὲν εἶναι πραγματικὸς Ἰουδαῖος, ἀλλ' ἐκεῖνος πού εἶναι μέσα του», βλέπει στὴ συνέχεια πῶς προκύπτει κάποια ἀντίθεση καὶ σταματᾷ σ' αὐτήν. Ποιὰ ὅμως εἶναι ἡ ἀντίθεση; Ἐὰν δὲν ὠφελοῦν, λέγει καθόλου αὐτά, γιὰ ποιὸ λόγο καὶ τὸ ἔθνος κλήθηκε καὶ ἡ περιτομὴ δόθηκε; Τί λοιπὸν κάνει καὶ πῶς λύνει τὴν ἀντίθεση αὐτή; Μὲ αὐτὰ πού ἔλυσε καὶ τὰ παραπάνω. Ὅπως λοιπὸν ἐκεῖ δὲν εἶπε τὰ δικά τους ἐγκώμια, ἀλλὰ τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, καὶ ὄχι τὰ κατορθώματά τους. Γιατί τὸ ὅτι ὀνομάζεται Ἰουδαῖος καὶ γνωρίζει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ξεχωρίζει τίς διαφορές, δὲν ἦταν κατόρθωμα δικό τους, ἀλλὰ τῆς χάρις τοῦ Θεοῦ, πράγμα πού καὶ ὁ προφήτης ἔλεγε κατηγορώντας αὐτούς: «Δὲν ἔκαμε τὸ ἴδιο γιὰ κάθε ἔθνος καὶ δὲ φανέρωσε σ' αὐτούς τίς ἐντολές του»⁹ καὶ ὁ Μωυσῆς πάλι λέγει, «Ρωτῆστε, μήπως ἐγίνε συμφωνὰ μὲ τὸ λόγο αὐτό, ἂν κάποιο ἔθνος ἄκουσε τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ πού ζεῖ ἀνάμεσα ἀπὸ τὴ φωτιά καὶ ἐζησε»¹⁰. Αὐτὸ λοιπὸν κάνει καὶ ἐδῶ.

Ὅπως ἀκριβῶς λοιπὸν, ὅταν μιλοῦσε γιὰ τὴν περιτομή, δὲν εἶπε ἡ περιτομὴ ὅμως δὲν ὠφελεῖ καθόλου χωρὶς ὀρθὸ τρόπο ζωῆς, ἀλλ' ἡ περιτομὴ ὠφελεῖ ὅταν συνο-

ἡμερώτερον δέ· καὶ πάλιν, «'Εὰν δὲ παραβάτης νόμου ᾦς», οὐκ εἶπεν, οὐδὲν ὠφελεῖ σὺ ὁ ἐμπερίτομος, ἀλλ' «'Η περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονε· καὶ μετ' ἐκείνο δὲ πάλιν, «Κρινεῖ», φησί, «ἡ ἀκροβυστία»
 5 οὐχὶ τὴν περιτομήν, ἀλλὰ «σὲ τὸν παραβάτην νόμου», τῶν μὲν νομίμων φειδόμενος, τοὺς δὲ ἀνθρώπους βάλλων· οὕτω καὶ ἐνταῦθα ποιεῖ. Ἀντιθεῖς γὰρ ἑαυτῷ τοῦτο, καὶ εἰπὼν, «Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου;» οὐκ εἶπεν, ὅτι οὐδέν, ἀλλὰ συνέδραμε τῷ λό-
 10 γῳ, καὶ διὰ τῶν ἐξῆς πάλιν αὐτὸ ἀνεῖλε, καὶ ἔδειξε καὶ κολαζομένους ἀπὸ ταύτης τῆς προεδρείας. Καὶ πῶς; Ἐγὼ λέγω, τὴν ἀντίθεσιν εἰς μέσον ἀγαγών. «Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου», φησὶν, «ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τῆς περιτομῆς. Πολὺν κατὰ πάντα τρόπον.
 15 Πρῶτον μὲν, ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ.

Εἶδες, ὅπερ ἔφθην εἰπὼν, οὐδαμοῦ τὰ κατορθώματα αὐτῶν, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ τὰς εὐεργεσίας ἀριθμοῦντα; Τί δέ ἐστιν, «'Επιστεύθησαν»; Ὅτι αὐτοὶ ἐνεχειρίσθησαν τὸν νόμον, ὅτι τοσοῦτον ἀξίους εἶναι ἐ-
 20 νόμιζεν, ὥς πιστεῦσαι χρησμούς αὐτοῖς ἄνωθεν κατενεχθέντας. Καὶ οἶδα μὲν, ὅτι τινὲς τό, «'Επιστεύθησαν», οὐκ ἐπὶ τῶν Ἰουδαίων λέγουσιν, ἀλλ' ἐπὶ τῶν λογίων, τουτέστιν, ὅτι ἐπιστεύθη ὁ νόμος· ἀλλὰ τὸ ἐξῆς οὐκ ἀφήσι τοῦτο νομίζεσθαι. Πρῶτον μὲν
 25 γὰρ κατηγορῶν αὐτῶν ταῦτα λέγει, καὶ δεικνὺς πολλῆς μὲν ἄνθεν ἀπολαύσαντας εὐεργεσίας, πολλὴν δὲ ἐπιδειξαμένους ἀγνωμοσύνην. Ἐπειτα δὲ καὶ τὰ ἐξῆς τοῦτο δηλοῖ· ἐπήγαγε γάρ· «Τί γάρ, εἰ ἠπίστησαν τινες;».

30 Εἰ δὲ ἠπίστησαν, πῶς, τινὲς φασιν, ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια; Τί οὖν φησιν; Ὅτι ὁ Θεὸς αὐτοῖς ταῦτα ἐπίστευσεν, οὐχ ὅτι αὐτοὶ τοῖς λόγοις ἐπίστευσαν· ἐπεὶ πῶς ἔχει λόγον τὸ ἐξῆς; καὶ γὰρ ἐπήγαγε· «Τί γάρ, εἰ ἠπίστησαν τινες;». Καὶ τὸ μετὰ τοῦτο
 35 δὲ τὸ αὐτὸ δηλοῖ· προσέθηκε γὰρ πάλιν λέγων· «Μὴ γὰρ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ Θεοῦ καταργή-

δεύεται καὶ μὲ τὸν τρόπο ζωῆς, φανερώνοντας βέβαια τὸ ἴδιο, ἀλλὰ πιὸ ἥπια· καὶ πάλι, «Ἐὰν ὅμως εἶσαι παραβάτης τοῦ νόμου», δὲν εἶπε, δὲν ὠφελεῖσαι καθόλου ἐσὺ ὁ περιτμημένος, ἀλλ' «Ἡ περιτομὴ σου ἐγίνε σὰν τὴν ἀκροβυστία»· καὶ ὕστερα ἀπὸ ἐκεῖνο πάλι λέγει, «Θὰ κατακρίνει ἡ ἀκροβυστία», ὅχι τὴν περιτομὴ ἀλλὰ «σένα τὸν παραβάτη τοῦ νόμου», σεβόμενος τις ἐντολὲς τοῦ νόμου καὶ στρεφόμενος ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων, ἔτσι κάνει καὶ ἐδῶ. Γιατί, φέροντας αὐτὸ σ' ἀντίθεση πρὸς τὸν ἑαυτὸ του καὶ λέγοντας, «Ποιὸ λοιπὸν εἶναι τὸ πλεονέκτημα τοῦ Ἰουδαίου», λέγει, «ἢ ποιά εἶναι ἡ ὠφέλεια τῆς περιτομῆς; Τὸ πλεονέκτημα εἶναι μεγάλο ἀπὸ κάθε ἄποψη. Πρῶτα βέβαια, ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς ἐμπιστεύτηκε τις ἐντολές του».

Εἶδες, αὐτὸ ποὺ εἶπα προηγουμένως, πῶς πουθενὰ δὲν ἀπαριθμεῖ τὰ δικά τους κατορθώματα, ἀλλὰ τις εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ; Καὶ τί σημαίνει, «Ἐπιστεύθησαν»; Ὅτι αὐτοὶ ἀνέλαβαν τὸ νόμο, ὅτι τοὺς θεωροῦσε τόσο ἄξιους, ὥστε νὰ ἐμπιστευθεῖ σ' αὐτοὺς τις ἐντολές που κατέβηκαν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ. Καὶ ξέρω βέβαια, πῶς μερικοὶ τὸ, «Ἐπιστεύθησαν», δὲν τὸ ἀναφέρουν στοὺς Ἰουδαίους, ἀλλὰ στὰ λόγια, δηλαδή, ὅτι ἐμπιστεύθηκε ὁ νόμος. Ἡ συνέχεια ὅμως δὲν ἐπιτρέπει νὰ νομίζεται αὐτό. Γιατί πρῶτα τὰ λέγει αὐτὰ μὲ σκοπὸ νὰ τοὺς κατηγορήσει καὶ ν' ἀποδείξει πῶς ἀπόλαυσαν μεγάλη εὐεργεσία ἀπὸ τὸ Θεό, ἀλλ' ἔδειξαν μεγάλη ἀχαριστία. Στὴ συνέχεια ὅμως καὶ τὰ ἐπόμενα αὐτὸ φανερώνουν. Γιατί πρόσθεσε· «Τί λοιπὸν, ἐὰν μερικοὶ ἔδειξαν ἀπιστία;».

Ἐὰν ὅμως ἔδειξαν ἀπιστία, πῶς ἰσχυρίζονται μερικοὶ, ὅτι πιστεύτηκαν τὰ λόγια; Τί λοιπὸν ἐννοεῖ; Ὅτι ὁ Θεὸς ἐμπιστεύτηκε αὐτὰ σ' αὐτοὺς, ὅχι ὅτι αὐτοὶ πίστεψαν στὰ λόγια. Γιατί πῶς δικαιολογεῖται τὸ ἐπόμενο; Γιατί βέβαια πρόσθεσε· «Τί σημαίνει λοιπὸν, ἐὰν μερικοὶ ἔδειξαν ἀπιστία;». Καὶ τὸ λεγόμενον ὕστερα αὐτὸ τὸ ἴδιο φανερώνει, γιατί πάλι πρόσθεσε λέγοντας; «Μήπως λοιπὸν ἡ ἀπιστία τους θὰ καταργήσῃ τὴν ἀξιοπιστία τοῦ Θε-

σει; *Μὴ γένοιτο*». Τοῦτο τοίνυν, ὃ ἐπιστεύθησαν, τοῦ Θεοῦ τὴν δωρεὰν ἀνακηρύττει. Σὺ δέ μοι σκόπει καὶ ἐνταῦθα σύνεσιν. Τὴν γὰρ κατηγορίαν αὐτῶν οὐ παρ' ἑαυτοῦ πάλιν εἰσάγει, ἀλλ' ὥς ἐξ ἀντιθέσεως ὥσα-
 5 νει ἔλεγεν, ἀλλ' ἴσως ἔρεῖς, καὶ τί τὸ ὄφελος τῆς περιτομῆς ταύτης; οὐ γὰρ ἐχρήσαντο αὐτῇ εἰς δέον· ἐπιστεύθησαν γὰρ τὸν νόμον, καὶ ἠπίστησαν. Καὶ τέως οὐ σφοδρός ἐστι κατήγορος, ἀλλ' ὥς τὸν Θε-
 ὸν ἀπαλλάττων ἐγκλημάτων, οὕτω περιτρέπει εἰς
 10 αὐτοὺς τὴν κατηγορίαν ἅπασαν.

Τί γὰρ ἐγκαλεῖς, φησὶν, ὅτι ἠπίστησαν; καὶ τί τοῦτο πρὸς τὸν Θεόν; μὴ γὰρ τῇ εὐεργεσίαν αὐτοῦ ἀνατρέπει τῶν εὐεργετηθέντων ἡ ἀγνωμοσύνη; ἡ τὴν τιμὴν ποιεῖ μὴ εἶναι τιμὴν; Τοῦτο γάρ ἐστι τό,
 15 «*Μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ Θεοῦ καταργήσει; Μὴ γένοιτο*». Ὡς ἂν εἰ ἔλεγέ τις· ἐγὼ τὸν δεῖνα ἐτίμησα· εἰ δὲ μὴ προσήκατο τὴν τιμὴν ἐκεί-
 νος, τοῦτο ἐμοὶ κατηγορίαν οὐ φέρει, οὐδὲ λυμαίνε-
 ται μου τὴν φιλανθρωπίαν, ἀλλ' ἐκείνου δείκνυσιν
 20 τὴν ἀναισθησίαν. Ὁ δὲ Παῦλος οὐ τοῦτο μόνον λέ-
 γει, ἀλλὰ καὶ τὸ πολλῶ πλεόν· ὅτι οὐ μόνον οὐ προσ-
 τρίβεται ἔγκλημα τῷ Θεῷ ἢ ἀπιστία ἐκείνων, ἀλλὰ
 καὶ μείζονα δείκνυσιν αὐτοῦ τὴν τιμὴν καὶ τὴν φι-
 λανθρωπίαν, ὅταν καὶ τὸν μέλλοντα αὐτὸν ἀτιμάζειν
 25 φαίνεται τιμῶν.

Β. Εἶδες πῶς αὐτοὺς ἐποίησεν ὑπευθύνους ἐγκλη-
 μάτων, ἀφ' ὧν ἐκαλλωπίζοντο; εἶπερ ὁ μὲν Θεὸς το-
 σαύτη περὶ αὐτοὺς ἐχρήσατο τῇ τιμῇ, ὥς μὴδὲ τὸ
 μέλλον προορῶν ἀποσχέσθαι τῆς περὶ αὐτοὺς εὐνοί-
 30 ας· αὐτοὶ δὲ τὸν τιμήσαντα, δι' ὧν ἐτιμήθησαν, ὕβρι-
 σαν. Εἶτα ἐπειδὴ εἶπε, «*Τί γάρ, εἰ ἠπίστησάν τινες;*»
 φαίνονται δὲ πάντες ἠπιστηκότες· ἵνα μὴ πάλιν κα-
 τὰ τὴν ἱστορίαν λέγων, δόξη σφοδρὸς αὐτῶν εἶναι

οὔ; Μακριὰ μιὰ τέτοια σκέψη». Αὐτό, λοιπόν, πού τοὺς ἐμπιστεύτηκε, ἀνακηρύσσει τῇ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ. Ἐοὺ ὁμῶς πρόσεχε, παρακαλῶ, καὶ ἐδῶ τῇ σύνεσῃ του. Γιατί τὴν κατηγορία τοὺς δὲν τὴν παρουσιάζει πάλι ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ ἔτσι ἀπὸ τὴν ἀντίθεση. Σὰν νὰ ἔλεγε, ἴσως ὁμῶς θὰ πεῖς, καὶ ποιό τὸ ὄφελος αὐτῆς τῆς περιτομῆς; γιατί δὲν τῇ χρησιμοποίησαν ὅπως ἔπρεπε; γιατί τοὺς ἐμπιστεύτηκε ὁ νόμος καὶ ἔδειξαν ἀπιστία. Καὶ στὴν ἀρχὴ δὲν εἶναι σφοδρὸς κατήγορος, ἀλλ', ἀπαλλάσσοντας τὸ Θεό ἀπὸ τίς κατηγορίες, στρέφει ἔτσι ὅλη τὴν κατηγορία σ' αὐτούς.

Γιατί λοιπόν κατηγορεῖς, λέγει, ὅτι ἔδειξαν ἀπιστία; καὶ ποιά σχέση ἔχει αὐτό μέ τό Θεό; μήπως λοιπόν ἡ ἀχαριστία αὐτῶν πού εὐεργετήθηκαν ἀνατρέπει τὴν εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ; ἢ κάνει τὴν τιμὴ νὰ μὴν εἶναι τιμὴ; Γιατί αὐτὸ σημαίνει τὸ, «Μήπως ἡ ἀπιστία τοὺς θὰ καταργήσῃ τὴν ἀξιοπιστία τοῦ Θεοῦ; Μακριὰ μιὰ τέτοια σκέψη». Σὰν νὰ ἔλεγε κάποιος· ἐγὼ τίμησα τὸν τάδε· ἐάν ὁμῶς ἐκεῖνος δέ δέχθηκε τὴν τιμὴ, αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ κατηγορία γιὰ μένα, οὔτε ἐξαφανίζει τὴν φιланθρωπία μου, ἀλλ' ἀποδείχνει τὴν ἀναισθησία του. Ὁ Παῦλος ὁμῶς ὄχι μόνο αὐτὸ λέγει, ἀλλὰ καὶ τὸ πολὺ περισσότερο· ὅτι δηλαδὴ ἡ ἐπιστία τοὺς ὄχι μόνο δὲν καταλογίζεται σὰν κατηγορία στοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ δείχνει καὶ μεγαλύτερη τὴν τιμὴ του καὶ τὴν φιλανθρωπία του, ὅταν φαίνεται νὰ τιμᾷ καὶ ἐκείνον πού πρόκειται νὰ τὸν ἀτιμάσῃ.

5. Εἶδες πῶς τοὺς ἔκαμε αὐτοὺς ὑπεύθυνους γιὰ κατηγορίες ἀπ' αὐτὰ πού ὑπερηφανεύονταν; "Αν καὶ ὁ Θεὸς μεταχειρίστηκε γι' αὐτοὺς τόσο μεγάλη τιμὴ, ὥστε νὰ μὴ σταματήσει τὴν εὐνοιά του γι' αὐτούς, ἐπειδὴ προβλέπει τὸ μέλλον, αὐτοὶ ὁμῶς περιφρόνησαν ἐκείνον πού τοὺς τίμησε, μ' ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα τιμήθηκαν. "Ἐπειτα, ἐπειδὴ εἶπε, «Τί λοιπόν ἐάν μερικοὶ ἔδειξαν ἀπιστία;» φαίνονται πῶς ὅλοι ἔχουν δείξει ἀπιστία. Γιὰ νὰ μὴ φανεῖ πάλι, μιλώντας σύμφωνα μέ τὴν πραγματικότητα, ὅτι εἶναι

κατήγορος, ὡς ἐχθρός, ἐν τάξει λογισμοῦ καὶ συλλογισμοῦ τίθησι τὸ ἐπὶ τῆς ἀληθείας γεγεννημένον, οὕτω λέγων· «Γενέσθω δὲ ὁ Θεὸς ἀληθής, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης». Ὁ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν· οὐ
 5 λέγω, φησὶν, ὅτι τινὲς ἠπίστησαν, ἀλλ', εἰ βούλει, τίθει πάντας ἠπιστηκέναι τὸ ἀληθὲς γεγεννημένον κατὰ συνδρομὴν συγχωρῶν, ἵνα ἀνεπαχθῇ εἶναι δόξη καὶ ἀνύποπτος. Καὶ γὰρ οὕτω μᾶλλον δικαιоῦται, φησὶν, ὁ Θεός.

- 10 Τί ἐστι, δικαιоῦται; Εἰ κρίσις γένοιτο καὶ ἐξέτασις τῶν ὑπεργμένων τοῖς Ἰουδαίοις παρ' αὐτοῦ, καὶ τῶν παρ' αὐτῶν εἰς αὐτὸν γεγεννημένων, τὰ νικητήρια ἔσται παρὰ τῷ Θεῷ, καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ πάντα. Καὶ δείξας τοῦτο σαφῶς ἐκ τῶν ἔμπροσθεν
 15 εἰρημένων, τότε καὶ τὸν προφήτην εἰσήγαγε τούτοις ψηφιζόμενον καὶ λέγοντα· «Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε». Αὐτὸς μὲν γὰρ τὰ παρ' ἑαυτοῦ πάντα ἐποίησεν, ἐκεῖνοι δὲ οὐδὲ οὕτως ἐγένοντο βελτίους. Εἴτα ἐκ τού-
 20 του πάλιν ἀντίθεσιν ἐτέραν ἀνακύπτουσιν εἰς μέσον ἄγει, καὶ φησιν· «Εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησι, τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος ὁ Θεός ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν; κατὰ ἄνθρωπον λέγω. Μὴ γένοιτο». Ἀτοπον ἀτόπως λύει λοιπόν. Ἐπειδὴ δὲ τοῦ-
 25 το ἀσαφές, ἀναγκαῖον αὐτὸ σαφέστερον εἰπεῖν.

Τί οὖν ἐστιν, ὃ φησιν; Ἐτίμησε τοὺς Ἰουδαίους ὁ Θεός, ὕβρισαν αὐτὸν ἐκεῖνοι. Τοῦτο αὐτὸν ποιεῖ νικῆσαι, καὶ πολλὴν αὐτοῦ δείκνυσι τὴν φιλανθρωπίαν, ὅτι καὶ τοιοῦτους ὄντας ἐτίμησεν. Οὐκοῦν ἐπει-
 30 δὴ, ὅτι ὕβρισαμεν, φησὶν, ἡμεῖς καὶ ἠδικήσαμεν, διὰ τοῦτο ὁ Θεός ἐνίκησε καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ λαμπρὰ ἐφάνη, τίνος ἕνεκεν κολᾶζομαι, φησί, αἷτιος αὐτῷ τοῦ νικῆσαι γενόμενος δι' ὧν ὕβρισα; Πῶς οὖν αὐτὸ λύει; Ἐτέρω, ὅπερ ἔφην, ἀτόπως πάλιν. Εἰ γὰρ
 35 αἷτιος, φησί, σὺ τῆς νίκης ἐγένου, καὶ μετὰ ταῦτα

σφοδρὸς τοὺς κατήγορος σὰν ἐχθρὸς, ἀναφέρει τὸ ἀληθινὸ γεγονὸς σὰν σκέψη καὶ συμπέρασμα, λέγοντας ἔτσι· «Ἄς γίνεῖ ὅμως ὁ Θεὸς ἀληθινὸς καὶ κάθε ἄνθρωπος ψεύτης». Αὐτὸ ὅμως ποὺ λέγει, σημαίνει τὸ ἐξῆς· δὲν ἐννοῶ, λέγει, ὅτι μερικοὶ ἔδειξαν ἀπιστία, ἀλλὰ, ἐάν θέλεις, λογάριάζε πῶς ὅλοι ἔχουν δείξει ἀπιστία, ἀναφέροντας τὸ ἀληθινὸ γεγονὸς συμπερασματικά, γιὰ νὰ φανεῖ μαλακὸς καὶ ἀνυποψίαστος. Γιατὶ πραγματικὰ ἔτσι δικαιώνεται, λέγει, ὁ Θεός.

Τί σημαίνει, δικαιώνεται; Ἐάν γίνεῖ κρίση καὶ ἐξέταση ἐκείνων ποὺ ἔκαμε ὁ Θεὸς στοὺς Ἰουδαίους καὶ ἐκείνων ποὺ αὐτοὶ ἔκαμαν στὸ Θεό, ἡ νίκη θὰ εἶναι μὲ τὸ μέρος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δικαίωση ὅλη δική του. Καὶ ἀφοῦ τὸ ἔδειξε καθαρὰ αὐτὸ ἀπ' ὅσα προηγουμένως ἀνέφερε, τότε παρουσίασε καὶ τὸν προφῆτη ποὺ συμφωνεῖ μ' αὐτὰ καὶ λέγει· «Γιὰ νὰ δικαιωθεῖς στὰ λόγια σου, καὶ νὰ νικήσεις ὅταν σὲ κρίνουν οἱ ἄνθρωποι»¹¹. Αὐτὸς δηλαδὴ ἔκαμε ὅλα τὰ δικά του, ἐκείνοι ὅμως οὔτε ἐγίναν καλύτεροι. Στὴ συνέχεια παρουσιάζει πάλι ἄλλη ἀντίθεση ποὺ προκύπτει ἀπ' αὐτό, καὶ λέγει· «Ἐάν ὅμως ἡ δική μας ἀδικία ἀποδεικνύει τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, τί θὰ ποῦμε; μήπως εἶναι ἄδικος ὁ Θεὸς ποὺ ὀργίζεται ἐναντίον μας; μιλάω σὰν ἄνθρωπος. Μακριὰ μιὰ τέτοια σκέψη». Στὴ συνέχεια λύνει τὸ ἄτοπο μὲ ἄτοπο. Ἐπειδὴ ὅμως αὐτὸ εἶναι ἀσαφές, εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ παρουσιάσω σαφέστερα.

Τί λοιπὸν σημαίνει αὐτὸ ποὺ λέγει; Ὁ Θεὸς τίμησε τοὺς Ἰουδαίους, αὐτοὶ τὸν περιφρόνησαν. Αὐτὸ τὸν κάνει νὰ νικήσῃ καὶ δείχνει τὴ μεγάλη φιλάνθρωπία του, γιατί τοὺς τίμησε, μολονότι ἦταν τέτοιοι. Ἐπομένως, ἐπειδὴ, ἀφοῦ περιφρονήσαμε, λέγει, καὶ ἀδικήσαμε, γι' αὐτὸ ὁ Θεὸς νίκησε καὶ ἡ δικαιοσύνη του φάνηκε λαμπρή, γιὰ ποῖό λόγο τιμωροῦμαι, λέγει, ἀφοῦ ἐγὼ αἴτιος νὰ νικήσῃ μ' αὐτὰ ποὺ περιφρόνησα; Πῶς λοιπὸν τὸ λύνει αὐτό; Μὲ ἄλλο, ὅπως εἶπα, ἄτοπο πάλι. Ἐάν λοιπὸν, λέγει, ἐγίνες ἐσὺ αἴτιος τῆς νίκης του, καὶ ὕστερα ἀπ' αὐτὰ τιμω-

- κολάζη, ἀδικία τὸ γενόμενον· εἰ δὲ οὐκ ἄδικος, κολάζη δέ, οὐκέτι αἴτιος αὐτῷ τῆς νίκης γέγονας. Καὶ ὄρα τὴν εὐλάβειαν τὴν ἀποστολικήν. Εἰπὼν γάρ, «Μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν;» ἐπήγαγε,
- 5 «Κατὰ ἄνθρωπον λέγω». Ὡς ἂν τις, φησί, κατὰ ἀνθρώπινον διαλεχθείη λογισμόν· πολὺ γὰρ καὶ τὰ παρ' ἡμῖν δοκοῦντα εἶναι δίκαια ὑπερβαίνει τοῦ Θεοῦ ἡ δικαιοκρισία, καὶ ἔχει τινὰς καὶ ἑτέρους ἀπορρήτους λόγους.
- 10 Εἶτα ἐπειδὴ ἀσαφὲς ἦν, καὶ ἐκ δευτέρου τὸ αὐτὸ λέγει πάλιν· «Εἰ γὰρ ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύδει ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι καὶ γὰρ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι; Εἰ γὰρ ὁ Θεός, φησί, φιλόανθρωπος καὶ δίκαιος ἐφάνη καὶ ἀγαθός,
- 15 ἐξ ὧν σὺ παρήκουσας, οὐ μόνον οὐκ ὀφείλεις κολάζεσθαι, ἀλλὰ καὶ εὐεργετεῖσθαι. Εἰ δὲ τοῦτο, εὗρεθήσεται τὸ ἄτοπον ἐκεῖνο, καὶ παρὰ πολλῶν περιφερόμενον, τὸ ἐκ τῶν κακῶν εἶναι τὰ καλὰ, καὶ αἰτία τῶν καλῶν τὰ κακά· καὶ ἀνάγκη δὲ δυεῖν θάτερον, ἢ κο-
- 20 λάζοντα ἄδικον φαίνεσθαι, ἢ μὴ κολάζοντα ἀπὸ τῶν ἡμετέρων κακῶν ἔχειν τὰ νικητήρια· ἅπερ ἀμφοτέρω μεθ' ὑπερβολῆς ἄτοπα. Ὅπερ δεικνὺς καὶ αὐτός, τοὺς πατέρας τῶν τοιούτων ἐπεισήγαγε δογμάτων Ἑλλήνας, ἀρκεῖν ἡγούμενος εἰς κατηγορίαν τῶν εἰ-
- 25 ρημένων, τὴν ποιότητα τῶν προσώπων τῶν ταῦτα λεγόντων.

Τότε γὰρ ἡμᾶς κωμωδοῦντες ἔλεγον, ὅτι ποιήσωμεν τὰ κακά, ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά· διὸ καὶ τέθεικεν αὐτὸ σαφῶς οὕτω λέγων· «Εἰ μὴ καθὼς βλασφημούμε-

30 θα, καὶ καθὼς φασὶ τινες ἡμᾶς λέγειν, ὅτι, ποιήσωμεν τὰ κακά, ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά· ὧν τὸ κρίμα ἐνδικόν ἐστιν». Ἐπειδὴ γὰρ ἔλεγεν ὁ Παῦλος, «Ὅπου ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις», κωμω-

ρείσαι, εἶναι ἀδικία αὐτὸ ποὺ γίνεται· ἐὰν ὁμως δὲν εἶναι ἄδικος ὁ Θεός, ἐνῶ ἐσὺ τιμωρεῖσαι, δὲν ἔγινες καθόλου αἷτιος τῆς νίκης του. Καὶ πρόσεχε τὴν εὐλάβεια τοῦ ἀποστόλου. Γιατί, ἀφοῦ εἶπε, «Μήπως εἶναι ἄδικος ὁ Θεός ποὺ ὀργίζεται ἐναντίον μας;» πρόσθεσε, «Σὰν ἄνθρωπος μιλάω». Σὰν νὰ ἔκαμε κάποιος, λέγει, μιὰ ἀνθρώπινη σκέψη. Γιατί ἡ δίκαια κρίση τοῦ Θεοῦ ξεπερνάει πολὺ καὶ ἐκεῖνα ποὺ μᾶς φαίνονται πὼς εἶναι δίκαια, καὶ ἔχει καὶ μερικοὺς ἄλλους ἀπόρρητους λόγους.

Στὴ συνέχεια, ἐπειδὴ ἦταν ἀσαφές αὐτό, λέγει τὸ ἴδιο γιὰ δεύτερη φορὰ πάλι· «Ἐὰν λοιπὸν ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ δικό μου ψέμα ἔγινε περισσότερη γιὰ δικὴ του δόξα, γιατί τότε καὶ ἐγὼ καταδικάζομαι σὰν ἁμαρτωλός;». Ἐὰν λοιπὸν ὁ Θεός, λέγει, φάνηκε φιλόανθρωπος καὶ δίκαιος καὶ ἀγαθός, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐσὺ δὲν πρόσεξες, ὅχι μόνο δὲν πρέπει νὰ τιμωρεῖσαι, ἀλλὰ καὶ νὰ εὐεργετῇσαι. Ἐὰν ὁμως συμβαίνει αὐτό, θὰ βρεθεῖ τὸ ἄτοπο ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο λέγεται καὶ ἀπὸ πολλοὺς, ὅτι δηλαδὴ τὰ καλὰ προέρχονται ἀπὸ τὰ κακά, καὶ ὅτι τὰ κακά εἶναι αἷτια τῶν καλῶν· καὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνεται ἓνα ἀπὸ τὰ δύο, ἢ νὰ φαίνεται ἄδικος ὅταν τιμωρεῖ ἢ νὰ νικάει ἀπὸ τὰ δικά μας κακά ὅταν δὲν τιμωρεῖ. Αὐτὰ βέβαια εἶναι ὑπερβολικὰ ἄτοπα καὶ τὰ δύο. Ἀποδείχνοντας αὐτὸ καὶ ὁ ἴδιος, παρουσίασε καὶ τοὺς ἐφευρέτες αὐτῶν τῶν διδασκαλιῶν Ἑλληνες, θεωρώντας πὼς εἶναι ἀρκετὴ γιὰ τὴν κατηγορία αὐτῶν ποὺ εἰπώθηκαν ἡ ποιότητα τῶν προσώπων ἐκείνων ποὺ λέγουν αὐτά.

Τότε λοιπὸν χλευάζοντας ἐμᾶς ἔλεγαν, ὅς κάνομε τὰ κακά, γιὰ νὰ ἔρθουν τὰ καλὰ. Γι' αὐτὸ καὶ τὸ ἀνέφερε αὐτὸ καθαρὰ λέγοντας τὸ ἐξῆς· «Ἐκτός ἐὰν, καθὼς μᾶς συκοφαντοῦν καὶ καθὼς ἰσχυρίζονται μερικοί, πὼς ἐμεῖς λέμε ὅτι, θὰ κάνομε τὰ κακά, γιὰ νὰ ἔρθουν τὰ ἀγαθὰ. Αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ἡ καταδίκη εἶναι δίκαια». Ἐπειδὴ λοιπὸν ἔλεγε ὁ Παῦλος, «Ὅπου πληθύνθηκε ἡ ἁμαρτία, δόθηκε πολὺ ἀφθονότερη ἡ χάρις»¹², χλευάζοντας αὐτὸν

δοῦντες αὐτὸν καὶ ἑτέρα γνώμη διαστρέφοντες τὸ εἰρημένον, ἔλεγον, ὅτι δεῖ κακίας ἔχεσθαι, ἵνα ἀπολαύσωμεν ἀγαθῶν. Ὁ δὲ Παῦλος οὐχ οὕτως ἔλεγε· διορθούμενος γοῦν αὐτό φησι, «Τί οὖν; ἐπιμενοῦμεν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ; Μὴ γένοιτο». Ὑπὲρ γὰρ τῶν παρελθόντων, φησί, εἴρηκα χρόνων, οὐχ ἵνα μελέτην τοῦτο ποιῶμεθα. Ταύτης γοῦν ἀπάγων τῆς ὑπονοίας, ἔφησεν αὐτὸ καὶ ἀδύνατον εἶναι λοιπόν. «Οἵτινες γάρ», φησὶν, «ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ;».

Β. Τῶν μὲν οὖν Ἑλλήνων εὐκόλως κατέδραμεν ὁ γὰρ βίος αὐτῶν σφόδρα διέφθαρτο· τῶν δὲ Ἰουδαίων εἰ καὶ ὁ βίος ἐδόκει παρημεληῆσθαι, ἀλλ' ἦν προκαλύμματα τούτων μεγάλα, νόμος καὶ περιτομή, καὶ τὸ τὸν Θεὸν αὐτοῖς ὠμιληκέναι, καὶ τὸ πάντων εἶναι διδασκάλους. Διὰ τοῦτο καὶ τούτων αὐτοὺς ἐγύμνωσε, καὶ μᾶλλον ἔδειξεν ἐκ τούτων κολαζομένους, εἰς ὃ καὶ ἐνταῦθα τὸν λόγον συνέκλεισεν. Εἰ γὰρ μὴ κολάζονται, φησί, τοιαῦτα ποιοῦντες, ἀνάγκη τὸν βλάσφημον ἐκείνον περιφέρεσθαι λόγον, τό, «Ποιήσωμεν τὰ κακά, ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά». Εἰ δὲ τοῦτο ἀσεβές, καὶ οἱ λέγοντες αὐτὸ δίκην δώσουσι (τοῦτο γὰρ ἐδήλωσεν εἰπών, «Ὡς τὸ κρίμα ἐνδικόν ἐστιν»), εὐδηλον ὅτι κολάζονται. Εἰ γὰρ οἱ λέγοντες, τιμωρίας ἄξιοι, πολλῶ μᾶλλον οἱ πράσσοντες· εἰ δὲ ἄξιοι τιμωρίας, ὥς ἡμαρτηκότες ἄξιοι. Οὐ γὰρ ἄνθρωπός ἐστιν ὁ κολάζων, ἵνα καὶ τις ὑποπτεύσῃ τὴν ψῆφον, ἀλλ' ὁ Θεὸς ὁ δικαίως πάντα ποιῶν. Εἰ δὲ δικαίως τιμωροῦνται, ἀδίκως ἐκεῖνα ἔλεγον, ἅπερ ἔλεγον οἱ κωμωδοῦντες ἡμᾶς· πάντα γὰρ ὁ Θεὸς ἔπραξε καὶ πράττει, ὥστε τὴν πολιτείαν ἡμῶν διαλάμπειν καὶ ὀρθοῦσθαι πάντοθεν.

Μὴ τοίνυν ραθυμῶμεν· οὕτω γὰρ καὶ τοὺς Ἑλ-

13. Ρωμ. 6, 1-2.

14. Ρωμ. 6, 2

καὶ μὲ ἄλλη διάθεση διαστρέφοντας τὸ λόγο του, ἔλεγαν, ὅτι πρέπει νὰ ἐπιδιώκομε τὴν κακία, γιὰ ν' ἀπολαύσομε τὰ ἀγαθὰ. Ὁ Παῦλος ὁμως δὲν ἔλεγε αὐτό. Διορθώνοντας λοιπὸν αὐτὸ λέγει· «Τί λοιπὸν θὰ ποῦμε; θὰ ἐπιμείνομε στὴν ἁμαρτία, γιὰ νὰ πληθυνθεῖ ἡ χάρις; Μακριὰ μιά τέτοια σκέψη»¹³. Γιὰ τὰ περασμένα χρόνια, λέγει, τὸ ἔχω πεῖ αὐτό, ὅχι γιὰ νὰ τὸ κάνομε συνήθεια. Ἀπομακρύνοντας λοιπὸν αὐτὴ τὴν ὑπόνοια, εἶπε στή συνέχεια πῶς εἶναι καὶ ἀδύνατο αὐτό. «Γιατί ἐμεῖς», λέγει, «ποῦ πεθάναμε ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτία, πῶς θὰ ζήσομε ἀκόμη μέσα σ' αὐτήν;»¹⁴.

6. Τοὺς Ἕλληνες λοιπὸν εὐκολα τοὺς κατηγόρησε, γιατί ἡ ζωὴ τους εἶχε διαφθαρεῖ πάρα πολύ, ἐνῶ στοὺς Ἰουδαίους, ἂν καὶ ἡ ζωὴ τους φαινόταν πῶς ἦταν ἀδιάφορη, ὑπῆρχαν ὁμως σ' αὐτοὺς μεγάλα προσχήματα, δηλαδή ὁ νόμος καὶ ἡ περιτομή, καὶ τὸ ὅτι ἔχει μιλήσει σ' αὐτοὺς ὁ Θεός, καὶ τὸ ὅτι εἶναι διδάσκαλοι ὧλων. Γι' αὐτὸ καὶ τοὺς γύμνωσε ἀπ' αὐτά, καὶ μᾶλλον ἀπέδειξε πῶς τιμωροῦνται ἀπ' αὐτά, στὸ ὁποῖο καὶ τελείωσε ἐδῶ τὸ λόγο του. Γιατί, ἂν δὲν τιμωροῦνται, λέγει, ὅταν τὰ κάνουν αὐτά, εἶναι ἀνάγκη νὰ λέγεται ὁ βλάσφημος ἐκεῖνος λόγος, δηλαδή, τὸ «Ἄς κάνομε τὰ κακά, γιὰ νὰ ἔρθουν τὰ ἀγαθὰ». Ἐὰν ὁμως αὐτὸ εἶναι ἀσεβές, καὶ ὅσοι τὸ λέγουν θὰ τιμωρηθοῦν (γιατί αὐτὸ φανέρωσε λέγοντας, «Αὐτῶν ἡ καταδίκη εἶναι δίκαια»), εἶναι ὀλοφάνερο ὅτι τιμωροῦνται. Ἐὰν λοιπὸν ὅσοι τὸ λέγουν εἶναι ἄξιοι τιμωρίας, πολὺ περισσότερο εἶναι ὅσοι τὸ κάνουν· ἐὰν ὁμως εἶναι ἄξιοι τιμωρίας, εἶναι ἄξιοι ἐπειδὴ ἔχουν ἁμαρτήσῃ. Γιατί δὲν εἶναι ἄνθρωπος αὐτὸς ποῦ τιμωρεῖ, γιὰ νὰ θεωρήσῃ ὑποπτη τὴν ἀπόφασή, ἀλλ' ὁ Θεός ποῦ τὰ πάντα κάνει δίκαια. Ἐὰν ὁμως δίκαια τιμωροῦνται, ἄδικοι ἔλεγαν ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἔλεγαν αὐτοὶ ποῦ μᾶς χλεύαζαν. Γιατί ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἔκαμε καὶ κάνει, γιὰ νὰ λάμπει ἡ συμπεριφορὰ μας καὶ νὰ διορθώνεται ἀπὸ παντοῦ.

Ἄς μὴν ἀδιαφοροῦμε λοιπὸν, γιατί ἔτσι θὰ μπορέσου-

ληνας ἀποστῆσαι δυνησόμεθα τῆς πλάνης. "Όταν δὲ ἐν μὲν ῥήμασι φιλοσοφῶμεν, ἐν δὲ ἔργοις ἀσχημονῶμεν, ποίοις ὀφθαλμοῖς αὐτοὺς ὀψόμεθα; ποίοις στόμασι διαλεξόμεθα περὶ δογμάτων; Ἐρεῖ γὰρ πρὸς ἔ-
 5 καστον ἡμῶν ὃ τὸ ἔλαττον μὴ κατωρθωκώς, πῶς ἀξιοῖς περὶ τοῦ μείζονος διδάσκειν; ὃ μηδέπω μαθὼν, ὅτι πλεονεξία κακόν, πῶς περὶ τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς πραγμάτων φιλοσοφεῖς; Ἄλλ' οἶδας, ὅτι κακόν; Οὐκοῦν μείζον τὸ ἔγκλημα, ὅτι καὶ εἰδὼς πλημμελεῖς.
 10 Καὶ τί λέγω τὸν Ἑλληνα; Οὐδὲ γὰρ οἱ παρ' ἡμῖν νόμοι συγχωροῦσιν ἡμῖν ταύτης ἀπολαύειν τῆς παρρησίας, ὅταν ὁ βίος ἡμῶν διεφθαρμένος ᾖ. «Τῷ γὰρ ἁμαρτωλῷ», φησὶν, «εἶπεν ὁ Θεός· Ἰνα τί σὺ ἐκδιηγῇ τὰ δικαιώματά μου;». Ἀπηνέχθησάν ποτε αἰχμάλωτοι Ἰουδαῖοι, καὶ τῶν Περσῶν ἐπικειμένων καὶ ἀξιούντων ἄδειν αὐτοῖς τὰς θείας ὁδὰς ἐκείνας, ἔλεγον· «Πῶς ἄσομεν τὴν ὁδὴν Κυρίου ἐπὶ τῆς ἄλλο-
 15 τρίας;».

Εἰ δὲ ἐν βαρβάρῳ γῇ τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ θέμις οὐκ
 20 ἦν ἄδειν, πολλῷ μᾶλλον τὴν βάρβαρον ψυχὴν· βάρβαρος γὰρ ἐστὶν ἡ ἀνηλεὲς ψυχὴ. Εἰ γὰρ τοὺς αἰχμαλώτους ὄντας, καὶ δούλους ἀνθρώπων ἐν ἄλλοτρῴᾳ γῇ γενομένους ὁ νόμος ἐκάθισεν ἐν σιγῇ, πολλῷ μᾶλλον τοὺς δούλους ὄντας τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν ἄλλο-
 25 τρία πολιτεία γενομένους ἐπιστομίζεσθαι δίκαιον. Καίτοι καὶ τὰ ὄργανα εἶχον τότε ἐκεῖνοι· «Ἐν γὰρ ταῖς ἰτέαις ἐν μέσῳ αὐτῆς», φησὶν, «ἐκρεμάσαμεν τὰ ὄργανα ἡμῶν»· ἀλλ' οὐδὲ οὕτως ἐξῆν. Οὐκοῦν οὐδὲ ἡμῖν, κἂν στόμα ἔχωμεν καὶ γλῶτταν, ἅπερ ἐστὶν ὄρ-
 30 γανα τοῦ λόγου, θέμις παρρησιάζεσθαι, ἕως ἂν τῇ πάντων βαρβάρων τυραννικωτέρῳ δουλεύωμεν ἁμαρτία. Εἰπὲ γάρ μοι, τί πρὸς τὸν Ἑλληνα ἐρεῖς ἀρπά-

15. Ψαλμ. 49, 16

16. Ψαλμ. 136, 4

17. Ψαλμ. 136, 2

με νὰ ἀπομακρύνουμε καὶ τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὴν πλάνη. Ὅταν ὅμως μὲ τὰ λόγια εἴμαστε εὐσεβεῖς, ἐνῶ μὲ τὰ ἔργα ἀσχημονοῦμε, μὲ ποιά μάτια θὰ τοὺς δοῦμε; μὲ ποιά στόματα θὰ τοὺς μιλήσουμε γιὰ τὰ δόγματα; Γιατί θὰ πει στὸν καθένα μας· ἐσὺ ποὺ δὲν ἔχεις κατορθώσει τὸ μικρότερο, πῶς ἔχεις τὴν ἀξίωση νὰ διδάσκεις γιὰ τὸ μεγαλύτερο; ἐσὺ ποὺ δὲν ἔμαθες ἀκόμη, ὅτι ἡ πλεονεξία εἶναι κακό, πῶς διδάσκεις γιὰ τὰ πράγματα ποὺ βρίσκονται στοὺς οὐρανοὺς; Ἀλλὰ γνωρίζεις, ὅτι εἶναι κακό; Ἐπομένως εἶναι μεγαλύτερο τὸ ἔγκλημα, γιατί, ἂν καὶ γνωρίζεις, ἀμαρτάνεις. Καὶ γιατί λέγω τὸν Ἕλληνα; Γιατί οὔτε οἱ δικοί μας νόμοι μᾶς ἐπιτρέπουν ν' ἀπολαμβάνουμε αὐτὴ τὴν παρρησία, ὅταν ἡ ζωὴ μας εἶναι διεφθαρμένη. «Γιατί στὸν ἀμαρτωλό», λέγει, «εἶπε ὁ Θεός· Γιατί ἐσὺ διηγείσαι τίς ἐντολές μου;»¹⁵. Ὁδηγήθηκαν κάποτε αἰχμάλωτοι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ ὅταν οἱ Πέρσες τοὺς πίεζαν καὶ ἀξίωναν νὰ τοὺς ψάλλουν τίς θεῖες ἐκείνες ὥδες, ἔλεγαν· «Πῶς θὰ ψάλουμε τὴν ὥδὴ τοῦ Κυρίου σὲ ξένη χώρα;»¹⁶.

Ἐὰν λοιπὸν σὲ βαρβαρικὴ χώρα δὲν εἶχαν τὴ διάθεσιν νὰ ψάλλουν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, πολὺ περισσότερο δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τὰ ψάλλει ἡ βάρβαρη ψυχὴ· γιατί βάρβαρη εἶναι ἡ ἀσπλαχνη ψυχὴ. Ἐὰν λοιπὸν ὁ νόμος ἔκαμε νὰ σιγήσουν ἐκείνους ποὺ ἦταν αἰχμάλωτοι καὶ ἔγιναν δοῦλοι ἀνθρώπων σὲ βαρβαρικὴ χώρα, πολὺ περισσότερο εἶναι δίκαιο νὰ κλείνουν τὸ στόμα τους ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι δοῦλοι τῆς ἀμαρτίας καὶ βρέθηκαν σὲ ξένο τρόπο ζωῆς. Μολονότι βέβαια εἶχαν καὶ τὰ ὄργανα τότε ἐκεῖνοι· «Γιατί στίς ἱτιές ποὺ ὑπῆρχαν στὴ χώρα», λέγει, «κρεμάσαμε τὰ ὄργανά μας»¹⁷. ἀλλ' οὔτε ἔτσι μπορούσαν νὰ τὸ κάνουν αὐτό. Ἐπομένως οὔτε σ' ἐμᾶς, ἔστω καὶ ἂν ἔχουμε στόμα καὶ γλῶσσα, ποὺ εἶναι τὰ ὄργανα τοῦ λόγου, ἐπιτρέπεται νὰ μιλοῦμε μὲ παρρησία, ὅσο θὰ εἴμαστε δοῦλοι στὴν ἀμαρτία, ἡ ὁποία εἶναι πιὸ τυραννικὴ ἀπ' ὅλους τοὺς βαρβάρους. Γιατί, πές μου, τί θὰ πεῖς στὸν Ἕλληνα, ὅταν εἰ-

ζων καὶ πλεονεκτῶν ἀπόστηθι τῆς εἰδωλολατρίας· ἐ-
πίγνωθι τὸν Θεόν, μηδὲ ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ πρόσσιθι;
Ἄρ' οὖν οὐ γελάσεται καὶ ἔρεϊ· σαυτῷ ταῦτα δια-
λέγου πρότερον; οὐ γάρ ἐστιν ἴσον Ἑλληνα ὄντα εἰ-
5 δωλολατρεῖν, καὶ Χριστιανὸν ὄντα τὸ αὐτὸ τοῦτο
πλημμελεῖν.

Πῶς γὰρ δυνησόμεθα ἑτέρους ἀπάγειν τῆς εἰδω-
λολατρίας ἐκείνης, ἑαυτοὺς ταύτης οὐκ ἀπάγοντες;
τοῦ γὰρ πλησίον ἡμεῖς ἐγγύτεροι ἑαυτοῖς. Ὅταν οὖν
10 ἑαυτοὺς μὴ πείθωμεν, πῶς ἑτέρους πείσομεν; Εἰ γὰρ
ὁ τῆς οἰκίας τῆς ἑαυτοῦ μὴ προεστῶς καλῶς, οὐδὲ
Ἐκκλησίας ἐπιμελήσεται· πῶς ὁ μηδὲ τῆς ἑαυτοῦ
ψυχῆς προεστῶς, ἑτέρους διορθῶσαι δυνήσεται; Μὴ
γὰρ μοι τοῦτο εἶπης, ὅτι οὐ προσκυνεῖς εἰδωλον χρυ-
15 σοῦν· ἀλλ' ἐκεῖνό μοι δεῖξον, ὅτι μὴ ποιεῖς ταῦτα, ἅ-
περ ὁ χρυσὸς κελεύει. Καὶ γὰρ διάφοροι εἰδωλατρί-
ας τρόποι· καὶ ὁ μὲν τὸν μαμμωνᾶν ἡγεῖται κύριον,
ὁ δὲ τὴν κοιλίαν θεόν, ὁ δὲ ἑτέρα ἐπιθυμίαν χαλεπω-
τάτην. Ἄλλ' οὐ καταθύεις αὐτοῖς βόας, καθάπερ οἱ
20 Ἕλληνες; Ἀλλὰ τὸ πολλῷ χαλεπώτερον τὴν σαυτοῦ
κατασφάζεις ψυχὴν. Ἄλλ' οὐ κάμπτεαι τὰ γόνατα
καὶ προσκυνεῖς; Ἀλλὰ μετὰ πλείονος ὑπακοῆς ποι-
εῖς πάντα, ἅπερ ἂν ἐπιτάξωσι καὶ ἡ γαστήρ καὶ τὸ
χρυσίον καὶ ἡ τῆς ἐπιθυμίας τυραννίς· ἐπεὶ καὶ οἱ
25 Ἕλληνες διὰ τοῦτό εἰσι βδελυκτοί, ὅτι τὰ πάθη ἑθεο-
ποιοῦν, τὴν μὲν ἐπιθυμίαν Ἀφροδίτην, τὸν δὲ θυμὸν
Ἄρην, τὴν δὲ μέθην Διόνυσον προσειπόντες. Εἰ δὲ οὐ
γλείφεις εἰδωλα σύ, καθάπερ ἐκεῖνοι, ἀλλὰ μετὰ πολ-
λῆς τῆς προθυμίας τοῖς αὐτοῖς ὑποκύπτεις πάθει,
30 τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ μέλη πόρνῃς ποιῶν, καὶ ταῖς
ἄλλαις σεαυτὸν πλύνων παρανομίαις.

18. Ἀφροδίτη· θεὰ τῆς ὁμορφίας καὶ τοῦ ἔρωτα. Σὰν προσηγορικὸ
σήμαινε τὸ σαρκικὸ ἔρωτα, τὴν ἡδονήν, τὴν ἐπιθυμίαν.
Ἄρης· θεὸς τοῦ πολέμου καὶ τῶν σφαγῶν. Σὰν προσηγορικὸ σή-
μαινε τὸν πόλεμον, τὴ μάχην, τὴ διαφωνίαν, τὸ θυμὸν, τὴ σφαγὴν,
τὸ φόνον.

σαι ἄρπαγας καὶ πλεονέκτης· φύγε μακριὰ ἀπὸ τὴν εἰδω-
 λολατρία, γνώρισε καλὰ τὸ Θεὸ, νὰ μὴν πλησιάζεις οὔτε
 τὸ ἀσῆμι οὔτε τὸ χρυσάφι; Ἐξαίρετο λοιπὸν δὲ θὰ γελάσει
 καὶ δὲ θὰ πει· πές τα αὐτὰ πρῶτα στὸν ἑαυτὸ σου; Γιατί
 δὲν εἶναι τὸ ἴδιο νὰ λατρεύει τὰ εἰδωλα ὁ Ἕλληνας καὶ
 νὰ κάνει τὸ ἴδιο ἁμάρτημα ὁ Χριστιανός.

Πῶς λοιπὸν θὰ μπορέσουμε ν' ἀπομακρύνουμε τοὺς ἄλ-
 λους ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρία ἐκείνη, χωρὶς ν' ἀπομακρύ-
 νουμε τοὺς ἑαυτοὺς μας ἀπ' αὐτή; γιατί ἡμεῖς εἴμαστε
 πιὸ κοντὰ στὸν ἑαυτὸ μας ἀπὸ τὸν πλησίον. Ὅταν λοι-
 πὸν δὲν πείθουμε τὸν ἑαυτὸ μας, πῶς θὰ πείσουμε τοὺς
 ἄλλους; Γιατί ἐκεῖνος ποὺ δὲ διοικεῖ καλὰ τὸ δικὸ του
 σπίτι, οὔτε γιὰ τὴν ἐκκλησία θὰ φροντίσει. Πῶς θὰ μπο-
 ρέσει νὰ διορθώσει ἄλλους ἐκεῖνος, ποὺ δὲ φροντίζει
 οὔτε γιὰ τὴ δική του ψυχὴ; Γιατί μὴ μοῦ πείς αὐτὸ, ὅτι
 δηλαδὴ δὲν προσκυνεῖς χρυσὸ εἰδωλο, ἀλλὰ δεῖξε μου
 ἐκεῖνο, ὅτι δηλαδὴ δὲν κάνεις αὐτὰ, ποὺ προστάζει ὁ
 χρυσός. Γιατί πραγματικὰ ὑπάρχουν διάφοροι τρόποι εἰ-
 δωλολατρίας· ἄλλος θεωρεῖ κύριο τὸν πλοῦτο, ἄλλος θεω-
 ρεῖ θεὸ τὴν κοιλιὰ, ἐνῶ ἄλλος κάποια ἄλλη ἐπιθυμία πιὸ
 φοβερή. Ἀλλὰ δὲ θυσιάζεις σ' αὐτὰ βόδια, ὅπως οἱ Ἕλ-
 ληνες; Κατασφάζεις ὅμως τὴ δική σου ψυχὴ, ποὺ εἶναι
 πράγμα πολὺ πιὸ φοβερό. Ἀλλὰ δὲ γονατίζεις καὶ δὲν
 προσκυνεῖς; Μὲ μεγαλύτερη ὅμως ὑπακοή κάνεις ὅλα,
 ποὺ θὰ προστάξουν καὶ ἡ κοιλιὰ σου καὶ ὁ πλοῦτος καὶ
 ἡ τυραννία τῆς ἐπιθυμίας, ἀφοῦ καὶ οἱ Ἕλληνες γι' αὐτὸ
 εἶναι ἄξιοι ἀποστροφῆς, γιατί ἔκαναν θεοὺς τὰ πάθη, ὀνο-
 μάζοντας τὴν ἐπιθυμία Ἀφροδίτη, τὸ θυμὸ Ἄρη καὶ τὴ
 μέθη Διόνυσος¹⁸. Ἀλλ' ἐὰν δὲν κατασκευάζεις εἰδωλα ἐσύ,
 ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνοι, ὑποκύπτεις ὅμως μὲ πολλή προθυ-
 μία στὰ ἴδια πάθη, κάνοντας τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ μέλη πόρ-
 νης καὶ βυθίζοντας τὸν ἑαυτὸ σου στίς ἄλλες παρανομίες.

Διόνυσος· θεὸς τῆς ἀμπελουργίας καὶ τοῦ κρασιοῦ, τὸ σύμβολο
 τῆς γενετικῆς καὶ παραγωγικῆς δυνάμεως τῆς φύσης. Σὰν προση-
 γορικὸ σήμαινε τὸ κρασί, τὴ μέθη.

Διὸ παρακαλῶ τῆς ἀτοπίας τὴν ὑπερβολὴν ἐν-
 νοήσαντας φεύγειν τὴν εἰδωλολατρίαν· οὕτω γὰρ ὁ
 Παῦλος καλεῖ τὴν πλεονεξίαν· φεύγειν δὲ μὴ τὴν
 ἐν χρήμασι πλεονεξίαν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐν ἐπι-
 5 θυμῷ πονηρᾷ καὶ τὴν ἐν ἱματίοις καὶ τὴν ἐν τραπέ-
 ζῃ καὶ τὴν ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. Καὶ γὰρ πολλῶ χα-
 λεπωτέραν δώσομεν δίκην ἡμεῖς μὴ πειθόμενοι τοῖς
 τοῦ Κυρίου νόμοις. «Ὁ γὰρ δοῦλος», φησὶν «ὁ εἰδὼς
 τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ποιήσας, δαρή-
 10 σεται πολλά». "Ἰν' οὖν καὶ τὴν κόλασιν ταύτην δια-
 φύγωμεν, καὶ ἑτέροις καὶ ἑαυτοῖς γενώμεθα χρήσι-
 μοι, πᾶσαν κακίαν ἐπὶ τῆς ψυχῆς ἐκβαλόντες, ἐλώ-
 μεθα τὴν ἀρετὴν. Οὕτω γὰρ καὶ τῶν μελλόντων ἐπι-
 τευχόμεθα ἀγαθῶν ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυ-
 15 χεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη-
 σοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύ-
 ματι δόξα, τιμὴ, κράτος, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς
 αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Γι' αὐτὸ παρακαλῶ, ἀφοῦ κατανοήσατε τὸ μέγεθος τῆς ἁμαρτίας, νὰ ἀποφεύγετε τὴν εἰδωλολατρία, γιατί ἔτσι ὀνομάζει ὁ Παῦλος τὴν πλεονεξία¹⁹. Νὰ ἀποφεύγετε ὁμῶς ὄχι μόνον τὴν πλεονεξία τῶν χρημάτων, ἀλλὰ καὶ τὴν πλεονεξία τῆς πονηρῆς ἐπιθυμίας καὶ τῶν ἐνδυμάτων καὶ τῶν φαγητῶν καὶ ὅλων τῶν ἄλλων. Γιατί θὰ τιμωρηθοῦμε πολὺ χειρότερα ἐμεῖς, ἐὰν δὲν ὑπακούομε στοὺς νόμους τοῦ Κυρίου. «Γιατί ὁ δοῦλος», λέγει, «ποὺ γνωρίζει τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου του καὶ δὲν τὸ ἔκαμε, θὰ τιμωρηθεῖ μὲ πολλὰς μαστιγώσεις»²⁰. Γιὰ ν' ἀποφύγομε λοιπὸν καὶ τὴν τιμωρία αὐτή, καὶ γιὰ νὰ γίνομε χρήσιμοι σ' ἄλλους καὶ στοὺς ἑαυτοὺς μας, ἀφοῦ ξερριζώσουμε κάθε κακία ἀπὸ τὴν ψυχὴ μας, ὥς προτιμήσομε τὴν ἀρετὴ. Γιατί ἔτσι θὰ ἐπιτύχομε καὶ τὰ μελλοντικὰ ἀγαθὰ, τὰ ὁποῖα εὐχομαι ὅλοι μας νὰ τὰ ἐπιτύχομε, μὲ τὴ χάρη καὶ τὴ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζί μὲ τὸν ὁποῖο στὸν Πατέρα καὶ συγχρόνως καὶ στὸ ἅγιο Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ τιμὴ, καὶ ἡ δύναμη, τώρα καὶ πάντοτε, καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΟΜΙΛΙΑ Η'

(Ρωμ. 3, 9 - 31)

«Τί οὖν; προεχόμεθα; Οὐ πάντως· προητιασά-
μεθα γὰρ Ἰουδαίους τε καὶ Ἑλλήνας πάντας
ὕφ' ἁμαρτίαν εἶναι· καθὼς γέγραπται· Οὐκ ἔ-
στι δίκαιος οὐδὲ εἷς, οὐκ ἔστιν ὁ συνιῶν, οὐκ
5 ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὸν Θεόν. Πάντες ἐξέκλιναν,
ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότη-
τα, οὐκ ἔστιν ἕως ἐνός. Τάφος ἀνεωγμένος ὁ
λάβρυξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦ-
σαν, ἰδὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χεῖλη αὐτῶν· ὧν τὸ
10 στόμα ἄρᾶς καὶ πικρίας γέμει, ὄξεῖς οἱ πόδες
αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα· σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία
ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔ-
γνωσαν· οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν
ὀφθαλμῶν αὐτῶν».

15 1. Κατηγόρησεν Ἑλλήνων, κατηγόρησεν Ἰουδαί-
ων ἀκόλουθον ἦν εἰπεῖν τὴν δικαιοσύνην λοιπὸν διὰ
τῆς πίστεως. Εἰ γὰρ μήτε ὁ τῆς φύσεως ὠνήσε νό-
μος, μήτε ὁ γραπτὸς ἐποίησέ τι πλέον, ἀλλ' ἀμφότε-
ροι τοὺς οὐκ εἰς δέον αὐτοῖς χρησαμένους ἐβάρησαν,
20 καὶ μείζονος ἔδειξαν κολάσεως ὄντας ἀξίους, ἀναγ-
καία λοιπὸν ἢ διὰ τῆς χάριτος σωτηρία. Εἶπε τοί-

1. Βλ. Ψαλμ. 13, 3· 52, 3· 5, 9· 139, 3· 9, 7· Παροιμ. 1, 16· Ἠσ. 59, 7· Ψαλμ. 35, 1.

ΟΜΙΛΙΑ Η΄

(Ρωμ. 3, 9 - 31)

«Τί λοιπόν; ὑπερτεροῦμε ἐμεῖς οἱ Ἰουδαῖοι; Καθόλου. Γιατί κατηγορήσαμε προηγουμένως καὶ τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς Ἕλληνες, πὼς ὅλοι εἶναι κάτω ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, καθὼς ἔχει γραφεῖ¹. Δὲν ὑπάρχει δίκαιος οὔτε ἓνας, δὲν ὑπάρχει συνετός, δὲν ὑπάρχει κανεὶς ποὺ νὰ ζητάει μὲ πόθο τὸ Θεό. Ὅλοι ἐκτράπηκαν καὶ συγχρόνως ἐξαχρειώθηκαν. Δὲν ὑπάρχει κανεὶς ποὺ νὰ κάνει τὸ ἀγαθό, δὲν ὑπάρχει οὔτε ἓνας. Τάφος ἀνοιχτός εἶναι ὁ λάρυγγας τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, μὲ τίς γλῶσσες τους μιλοῦσαν δόλια, δηλητήριο φαρμακερῶν φιδιῶν εἶναι κάτω ἀπὸ τὰ χεῖλη τους. Αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων τὸ στόμα εἶναι γεμάτο ἀπὸ κατάρες καὶ πικρίες, τὰ πόδια τους τρέχουν γρήγορα γιὰ νὰ χύσουν αἷμα. Στους δρόμους σπείρουν συντρίμμια καὶ δυστυχίες καὶ δὲ γνώρισαν ζωὴ εἰρήνης. Δὲν ὑπάρχει φόβος Θεοῦ μπροστὰ στὰ μάτια τους».

1. Κατηγόρησε τοὺς Ἕλληνες, κατηγόρησε τοὺς Ἰουδαίους ἦταν ἐπόμενο νὰ μιλήσει στὴ συνέχεια γιὰ τὴ δικαίωση ἀπὸ τὴν πίστη. Ἀφοῦ λοιπόν οὔτε ὁ νόμος τῆς φύσης δὲν ὠφέλησε, οὔτε ὁ γραπτὸς νόμος ἔκαμε κατὰ περισσότερο, ἀλλὰ καὶ οἱ δύο ἐβλάψαν ἐκείνους ποὺ δὲν τοὺς χρησιμοποίησαν ὅπως ἔπρεπε καὶ ἀπέδειξαν πὼς εἶναι ἄξιοι γιὰ μεγαλύτερη τιμωρία, εἶναι ἀναγκαῖα πλέον ἡ σωτηρία ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς χάρις. Πές λοιπόν

νυν αὐτήν, ὡ Παῦλε, καὶ δεῖξον. Ἄλλ' οὐδέπω θαρ-
 ρεῖ, τὸ ἱταμὸν τῶν Ἰουδαίων ὑφορώμενος, ἀλλ' ἐπὶ
 τὴν κατηγορίαν αὐτῶν πάλιν ἄγει τὸν λόγον, καὶ
 πρότερον εἰσάγει κατήγορον τὸν Δαυῖδ ταῦτα λέγον-
 5 τα διὰ πολλῶν, ἅπερ ἐν βραχεῖ πάντα εἶπεν Ἡσαΐας,
 ἰσχυρὸν κατασκευάζων αὐτοῖς χαλινόν, ὥστε μὴ ἐ-
 ποπηδῆσαι μηδὲ τῶν περὶ τῆς πίστεως γυμναζομένων
 λόγων λοιπὸν ἀποσκιρτῆσαί τινα τῶν ἀκουόντων, ἱ-
 κανῶς ταῖς τῶν προφητῶν προκατειλημμένον κατη-
 10 γορίαις. Καὶ γὰρ τρεῖς τίθησιν ὑπερβολὰς ὁ προφή-
 της, ὅτι τε πάντες ὁμοῦ τὰ κακὰ ἔπραττον, λέγων,
 καὶ ὅτι οὐκ ἀνέμιξαν τὰ καλὰ τοῖς κακοῖς, ἀλλὰ τὴν
 πονηρίαν μόνην μετέφεραν, καὶ ὅτι μετ' ἐπιτάσεως
 ταύτην ἀπάσης.

15 Εἶτα ἵνα μὴ λέγωσι, τί οὖν, εἰ πρὸς ἑτέρους ταῦ-
 τα εἴρηται; ἐπήγαγεν· «Οἶδωμεν δέ, ὅτι ὅσα ὁ νόμος
 λέγει, τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ». Διὰ τοι τοῦτο μετὰ τὸν
 Ἡσαΐαν τὸν ὡμολογημένως πρὸς αὐτοὺς ἀποτεινό-
 μενον, ἐπεισέγαγε τὸν Δαυῖδ, ἵνα δείξῃ καὶ ταῦτα
 20 τῆς αὐτῆς ὄντα ἀκολουθίας. Ποία γὰρ ἦν ἀνάγκη,
 φησὶν, ἑτέρων κατηγορεῖν τὸν εἰς τὴν ὑμετέραν δι-
 ὀρθῶσιν ἀποσταλέντα προφήτην; οὐδὲ γὰρ ὁ νόμος
 ἑτέροις ἐδόθη, ἀλλ' ὑμῖν. Τίνος δὲ ἔνεκεν οὐκ εἶπεν,
 οἶδαμεν, ὅτι ὅσα ὁ προφήτης λέγει, ἀλλ', «Ὅσα ὁ
 25 νόμος λαλεῖ;». Ὅτι τὴν Παλαιὰν πᾶσαν νόμον καλεῖν
 εἶωθεν ὁ Παῦλος. Καὶ γὰρ ἄλλαχού φησι· «Τὸν νό-
 μον οὐκ ἀκούετε, ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν;». Καὶ
 ἐνταῦθα τοὺς ψαλμοὺς νόμον ἐκάλεσεν, εἰπὼν «Οἶ-
 δαμεν, ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει, τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ».

30 Εἶτα δείκνυσιν οὐδὲ ἀπλῶς ταῦτα λεγόμενα κα-
 τηγορίας ἔνεκεν, ἀλλ' ἵνα τῇ πίστει προσδοποιήσῃ
 πάλιν ὁ νόμος. Τοσαύτη τῆς Παλαιᾶς πρὸς τὴν Και-

αὐτήν, Παῦλε, καὶ δεῖξε την. Ὅμως δὲ ριψοκινδυνεύει ἀκόμη, ἐπειδὴ ὑποψιαζόταν τὸ θράσος τῶν Ἰουδαίων, ἀλλὰ φέρει πάλι τὸ λόγο στήν κατηγορία ἐναντίον τους, καὶ πρῶτα παρουσιάζει κατήγορο τὸ Δαυῖδ πού λέγει μὲ πολλά λόγια αὐτὰ, τὰ ὁποῖα σύντομα τὰ εἶπε ὅλα ὁ Ἡσαΐας, ἐπινοώντας γι' αὐτοὺς δυνατό χαλινάρι, ὥστε λοιπὸν νὰ μὴν ἀπομακρυνθεῖ κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἀκροατές, οὔτε ν' ἀποσκιρτήσῃ ἀπὸ τοὺς λόγους πού ἀσκοῦν στήν ἀρετὴ, ἀφοῦ θὰ ἔχει προσβληθεῖ ἀρκετὰ μὲ τίς κατηγορίες τῶν προφητῶν. Γιατὶ πραγματικὰ τρεῖς κατηγορίες ἀναφέρει ὁ προφήτης λέγοντας, καὶ ὅτι ὅλοι μαζί ἔκαναν τὰ κακά, καὶ ὅτι δὲν ἀνέμιξαν τὰ καλὰ μὲ τὰ κακά, ἀλλὰ καταγίνονταν μόνο μὲ τὴν κακία, καὶ ὅτι τὸ ἔκαναν αὐτὸ μὲ κάθε ὑπερβολή.

Ἔπειτα, γιὰ νὰ μὴ λέγουν, τί λοιπόν, ἂν λέγονται αὐτὰ γιὰ ἄλλους; πρόσθεσε· «Γνωρίζουμε ὅμως, ὅτι ὅσα λέγει ὁ νόμος, τὰ λέγει σ' ἐκείνους πού βρίσκονταν κάτω ἀπὸ τίς ἐντολές τοῦ νόμου». Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς μετὰ ἀπὸ τὸν Ἡσαΐα, πού κατὰ κοινὴ ὁμολογία ἀπευθύνεται σ' αὐτοὺς, πρόσθεσε καὶ τὸ Δαυῖδ, γιὰ ν' ἀποδείξει ὅτι καὶ αὐτὰ συμφωνοῦν τὸ ἴδιο. Γιατὶ ποῖα ἀνάγκη ὑπῆρχε, λέγει, νὰ κατηγορεῖ ἄλλους ὁ προφήτης πού στάλθηκε γιὰ τὴ δική μας διόρθωση; γιατί οὔτε ὁ νόμος δόθηκε σὲ ἄλλους, ἀλλὰ σὲ σᾶς. Γιὰ ποῖο λόγο ὅμως δὲν εἶπε, γνωρίζουμε, ὅτι ὅσα ὁ προφήτης λέγει, ἀλλά, «Ὅσα ὁ νόμος λέγει»; Γιατὶ ὅλη τὴν Παλαιὰ Διαθήκη συνηθίζει ὁ Παῦλος νὰ τὴν ὀνομάζει νόμο. Γιατὶ καὶ ἄλλοῦ λέγει· «Δὲν ἀκούτε τὸ νόμο, πῶς ὁ Ἀβραάμ εἶχε δύο υἱούς;»*, καὶ ἐδῶ τοὺς ψαλμοὺς ὀνόμασε νόμο, λέγοντας· «Γνωρίζουμε, ὅτι ὅσα λέγει ὁ νόμος, τὰ λέγει σ' ἐκείνους πού βρίσκονται κάτω ἀπὸ τίς ἐντολές τοῦ νόμου».

Στὴ συνέχεια δείχνει πῶς αὐτὰ δὲν λέγονται ἀπλὰ γιὰ κατηγορία, ἀλλὰ γιὰ νὰ προετοιμάσῃ πάλι ὁ νόμος τὸ δρόμο γιὰ τὴν πίστη. Τόσο μεγάλη εἶναι ἡ συμφωνία

νήν ἢ συμφωνία, ὅτι καὶ αἱ κατηγορίαι καὶ οἱ ἔλεγχοι διὰ τοῦτο πάντως ἐγένοντο, ἵνα λαμπρὰ παρὰ τοῖς ἀκούουσιν ἀνοιγῇ τῆς πίστεως ἡ θύρα. Ἐπειδὴ γὰρ τοῦτο μάλιστα Ἰουδαίους ἀπώλεσε τὸ μέγα φρονεῖν
 5 ἐφ' ἑαυτοῖς· ὅπερ οὖν καὶ προῶν ἔλεγεν, ὅτι «Ἀγνοοῦντες τοῦ Θεοῦ τὴν δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στήσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐκ ὑπετάγησαν»· προλαβὼν καὶ ὁ νόμος καὶ ὁ προφήτης προκατέβαλον αὐτῶν τὰ φρονήματα, καὶ
 10 κατέστειλαν αὐτῶν τὸ φύσημα, ἵνα εἰς ἔννοιαν τῶν οἰκείων ἐλθόντες ἁμαρτημάτων, καὶ τὴν ἀπόνοιαν πᾶσαν κατακενώσαντες, καὶ ἰδόντες ἑαυτοὺς περὶ τῶν ἐσχάτων κινδυνεύοντας, μετὰ πολλῆς τῆς προθυμίας προσδράμωσι τῷ τὴν ἄφεσιν αὐτοῖς τῶν ἁμαρτημάτων παρέχοντι, καὶ τὴν χάριν διὰ τῆς πίστεως καταδέξωνται. Τοῦτο γοῦν καὶ ἐνταῦθα αἰνιττόμενος ὁ Παῦλος ἔλεγεν· «Οἶδαμεν, ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει, τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ· ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ, καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος τῷ Θεῷ».
 20 Ἐνταῦθα γὰρ δείκνυσιν αὐτοὺς τῆς μὲν ἀπὸ τῶν ἔργων παρησίας ἐρήμους ὄντας, ἐν δὲ τοῖς ῥήμασιν ἀλαζονευομένους μόνον καὶ ἀναισχυνοῦντας. Διὸ καὶ κυρίως ἐχρῆσατο τῇ λέξει, εἰπὼν, «Ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ», τὴν ἀναίσχυντον αὐτῶν καὶ δυσκάθεκτον
 25 μεγαληγορίαν δηλῶν, καὶ τὴν μετὰ ἀκριβείας ἐπιστομιζομένην αὐτῶν γλῶτταν· καθάπερ γὰρ ρεῦμα ἀφόρητον, οὕτως αὕτη ἐφέρετο, ἀλλ' ἐνέφραξεν αὐτὴν ὁ προφήτης. Ὅταν δὲ λέγῃ Παῦλος, «Ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ», οὐ τοῦτό φησιν, ὅτι διὰ τοῦτο ἡμαρτον, ἵνα φραγῇ αὐτῶν τὸ στόμα, ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἡλέγχοντο, ἵνα μὴ ἀγνοοῦσιν ἁμαρτάνοντες τοῦτο αὐτό. «Καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσμος τῷ Θεῷ»
 30 Οὐκ εἶπεν, ὁ Ἰουδαῖος, ἀλλά, πᾶσα ἡ φύσις. Τὸ μὲν

τῆς Παλαιᾶς πρὸς τὴν Καινὴ Διαθήκη, ἀφοῦ καὶ οἱ κατηγορίες καὶ οἱ ἐλεγχοὶ γι' αὐτὸ βέβαια ἐγίναν, γιὰ ν' ἀνοιχθεῖ μὲ λαμπρότητα ἡ πόρτα τῆς πίστεως σ' αὐτοὺς ποὺ τὸν ἀκοῦν. Ἐπειδὴ λοιπὸν αὐτὸ κατέστρεψε ἰδιαίτερα τοὺς Ἰουδαίους, τὸ ὅτι εἶχαν μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτὸ τους, πράγμα λοιπὸν ποὺ ἔλεγε καὶ παρακάτω, ὅτι «Ἄγνοώντας τὴ δικαίωση τοῦ Θεοῦ, καὶ ζητῶντας νὰ στήσουν τὴ δική τους δικαίωση, δὲν υπέταξαν τὸν ἑαυτὸ τους στὴ δικαίωση τοῦ Θεοῦ»³, προκαταβολικά καὶ ὁ νόμος καὶ ὁ προφήτης σταμάτησαν τὰ φρονήματά τους καὶ συγκράτησαν τὴν ἀλαζονεία τους, ὥστε, ἀφοῦ ἀντιληφθοῦν τὰ δικά τους ἁμαρτήματα καὶ ἐγκαταλείψουν κάθε ἀνοησία τους καὶ δοῦν πῶς κινδυνεύουν πάρα πολύ, νὰ τρέξουν μὲ μεγάλη προθυμία σ' ἐκείνον ποὺ χορηγεῖ σ' αὐτοὺς συγχώρηση τῶν ἁμαρτημάτων καὶ νὰ δεχθοῦν τὴ χάρη μὲ τὴν πίστη τους. Αὐτὸ λοιπὸν ὑπονοώντας καὶ ἐδῶ ὁ Παῦλος ἔλεγε· «Γνωρίζουμε, ὅτι ὅσα λέγει ὁ νόμος, τὰ λέγει σ' ἐκείνους ποὺ βρίσκονταν κάτω ἀπὸ τίς ἐντολὰς τοῦ νόμου, γιὰ νὰ κλείσει κάθε στόμα καὶ νὰ γίνει ὅλος ὁ κόσμος ὑπόλογος στὸ Θεό».

Ἐδῶ λοιπὸν ἀποδεικνύει πῶς εἶναι γυμνοὶ ἀπὸ τὴν παρηρησία τῶν ἔργων, καὶ πῶς μόνο μὲ τὰ λόγια ἀλαζονεύονται κατὰ τρόπο ἀδιάντροπο. Γι' αὐτὸ καὶ μὲ κυριολεξία χρησιμοποίησε τὴ λέξη, λέγοντας, «Γιὰ νὰ κλείσει κάθε στόμα», φανερώνοντας τὴν ἀδιάντροπη καὶ ἀσυγκράτητη καυχησιολογία τους καὶ τὴ γλώσσα τους ποὺ ἀποστομώνεται μὲ ἀκρίβεια. Γιατὶ ἡ γλώσσα τους ἔτρεχε ὅπως ἀκριβῶς ἕννα ὀρμητικὸ ποτάμι, ἀλλὰ τὴν ἔφραξε ὁ προφήτης. Ὅταν ὁμως ὁ Παῦλος λέγει, «Γιὰ νὰ κλείσει κάθε στόμα», δὲν ἐννοεῖ αὐτό, ὅτι γι' αὐτὸ ἁμάρτησαν, γιὰ νὰ κλείσει τὸ στόμα τους, ἀλλὰ γι' αὐτὸ ἐλέγχονταν, γιὰ νὰ μὴν ἀγνοοῦν διαπράττοντας αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἁμαρτία. «Καὶ γιὰ νὰ γίνει ὅλος ὁ κόσμος ὑπόλογος στὸ Θεό». Δὲν εἶπε, ὁ Ἰουδαῖος, ἀλλὰ, ὅλος ὁ κόσμος. Γιατί

γάρ, «Ἴνα πᾶν στόμα φραγῇ», ἐκείνους ἐστὶν αἰνι-
τόμενον, εἰ καὶ μὴ φανερῶς αὐτὸ τέθεται, ὥστε μὴ
τραχύτερον γενέσθαι τὸν λόγον· τὸ δέ, «Ἴνα ὑπόδι-
κος γένηται πᾶς ὁ κόσμος τῷ Θεῷ», ὁμοῦ καὶ περὶ
5 Ἰουδαίων καὶ Ἑλλήνων εἴρηται.

Οὐ μικρὸν δὲ τοῦτο εἰς τὸ καταστεῖλαι τὴν ἐκεί-
νων ἀπόνοιαν, ὅταν καὶ ἐνταῦθα μηδὲν ἔχωσι πλεόν
τῶν Ἑλλήνων, ἀλλ' ὁμοίως ὥσι προδεδομένοι κατὰ
τὸν τῆς σωτηρίας λόγον. Ὁ γὰρ ὑπόδικος κυρίως
10 ἂν ἐκεῖνος λέγοιτο, ὁ μὴ δυνάμενος ἀρκεῖν ἑαυτῷ
πρὸς ἀπολογία, ἀλλὰ τῆς ἐτέρου δεόμενος βοηθείας·
οἷα ἦν καὶ τὰ ἡμέτερα πάντα, ἀπολωλεκότων ἡμῶν
τὰ πρὸς σωτηρίαν συντείνοντα. «Διὰ γὰρ νόμον ἐπί-
γνωσις ἁμαρτίας». Πάλιν ἐφήλατο τῷ νόμῳ, μετὰ
15 φειδοῦς μέν· οὐ γὰρ αὐτοῦ κατηγορία τὸ εἰρημένον,
ἀλλὰ τῆς τῶν Ἰουδαίων ραθυμίας· πλὴν ἀλλ' ὅμως
ἐσπούδακεν ἐνταῦθα, ἐπειδὴ μέλλει τὸν περὶ τῆς πί-
στεως εἰσάγειν λόγον, δεῖξαι αὐτὸν σφόδρα ἡσθενη-
κότα. Εἰ γὰρ αὐχεῖς ἐπὶ τῷ νόμῳ, φησίν, αὐτός σε
20 μᾶλλον κατασχύνει αὐτός σου τὰς ἁμαρτίας ἐκπομ-
πέυει. Ἄλλ' οὐκ εἶπεν οὕτω τραχέως, ἀλλ' ὑφειμέ-
νως πάλιν· «Διὰ γὰρ νόμον ἐπίγνωσις ἁμαρτίας». Οὐ-
κοῦν καὶ ἡ κόλασις μείζων, ἀλλὰ παρὰ τῶν Ἰουδαί-
ων. Ὁ μὲν γὰρ νόμος ἦννε τὸ φανεράν σοι ποιῆσαι
25 τὴν ἁμαρτίαν, σὸν δὲ ἦν λοιπὸν τὸ φυγεῖν· μὴ φυγὼν
τοῖνυν, μᾶλλον ἐπεσπάσω τὴν κόλασιν, καὶ τὸ τοῦ
νόμου κατόρθωμα γέγονέ σοι μείζονος ἑφόδιον τι-
μωρίας.

2. Ὅτε τοῖνυν τὸν φόβον ἠϋξησε, τότε λοιπὸν
30 ἐπάγει τὰ τῆς χάριτος, ἐν πολλῇ καταστήσας ἐπιθυ-
μίᾳ τῆς τῶν ἁμαρτιῶν ἀφέσεως, καὶ φησι· «Νῦν δὲ
χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται». Μέγα

τό, «Γιὰ νὰ κλείσει κάθε στόμα», ἐκείνους ὑπονοεῖ, ἂν καὶ δὲν λέχθηκε φανερά, γιὰ νὰ μὴ γίνεи σκληρότερος ὁ λόγος, ἐνῶ τό, «Γιὰ νὰ γίνεи ὅλος ὁ κόσμος ὑπόλογος στὸ Θεό», ἔχει λεχθεῖ μαζί καὶ γιὰ τοὺς Ἰουδαίους καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες.

Δέν εἶναι ὅμως μικρὸ αὐτὸ γιὰ τὴν καταστολὴ τῆς ἀλαζονείας τους, ὅταν καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν ἔχουν τίποτε περισσότερο ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ στὸ θέμα τῆς σωτηρίας ἔχουν προπληρωθεῖ κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο. Γιατὶ ἰδίως ὑπόλογος θὰ μπορούσε νὰ λεχθεῖ κυρίως ἐκεῖνος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ στηρίζεται στὶς δικές τους δυνάμεις γι' ἀπολογία, ἀλλὰ χρειάζεται τὴ βοήθεια ἄλλου, ὅπως ἦταν καὶ ὅλα τὰ δικά μας, ἀφοῦ ἔχουμε χάσει ἐκεῖνα ποὺ συντελοῦν στὴ σωτηρία μας. «Γιατὶ μὲ τὸ νόμο γνωρίζει κανεῖς καλὰ τὴν ἁμαρτία». Πάλι ἐπιτέθηκε ἐναντίον τοῦ νόμου, μὲ μέτρο ὅμως. Γιατὶ ὁ λόγος δὲν ἦταν κατηγορία τοῦ νόμου, ἀλλὰ τῆς ἀδιαφορίας τῶν Ἰουδαίων. Ἄλλ' ὅμως προσπάθησε ἐδῶ, ἐπειδὴ πρόκειται ν' ἀναφέρει τό λόγο γιὰ τὴν πίστη, νὰ δείξει πῶς εἶναι πάρα πολὺ ἀδύνατος. Ἐὰν λοιπὸν καυχίεσσαι γιὰ τὸ νόμο, λέγει, αὐτὸς σὲ ντροπιάζει περισσότερο· αὐτὸς διασύρει τίς ἁμαρτίες σου. Ὅμως δὲν μίλησε τόσο σκληρά, ἀλλὰ μὲ χαμηλὸ τόνο πάλι· «Γιατὶ μὲ τὸ νόμο γνωρίζει κανεῖς καλὰ τὴν ἁμαρτία». Ἐπομένως καὶ ἡ τιμωρία εἶναι μεγαλύτερη, ἀλλὰ στοὺς Ἰουδαίους. Γιατὶ ὁ νόμος βέβαια κατόρθωνε νὰ σοῦ φανερώσει τὴν ἁμαρτία, ἐνῶ ἦταν στὸ χέρι σου στὴ συνέχεια νὰ τὴν ἀποφύγεις. Ἀφοῦ λοιπὸν δὲν τὴν ἀπέφυγες, προκάλεσε περισσότερο τὴν τιμωρία καὶ τὸ κατόρθωμα τοῦ νόμου ἐγίνε γιὰ σένα ἀφορμὴ μεγαλύτερης τιμωρίας.

2. Ὅταν λοιπὸν μεγάλωσε τὸ φόβο, τότε πλέον προσθέτει τὰ σχετικὰ μὲ τὴ χάρη, ἀφοῦ ἔκαμε πολὺ ἐπιθυμητὴ τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν, καὶ λέγει· «Τώρα ὅμως χωρὶς τὸ νόμο ἔχει φανερωθεῖ ἡ δικαίωση τοῦ Θεοῦ». Ἐδῶ

ἐνταῦθα ἐφθέγξατο, καὶ πολλῆς δεόμενον τῆς κατασκευῆς. Εἰ γὰρ οἱ ἐν νόμῳ ζῶντες οὐ μόνον οὐκ ἔφυγον κόλασιν, ἀλλὰ καὶ πλέον ἐβαρύνθησαν, πῶς ἔστι χωρὶς νόμου μὴ μόνον τιμωρίαν φυγεῖν, ἀλλὰ
 5 καὶ δικαιωθῆναι; Δύο γὰρ ἄκρα ἐνταῦθα τέθεικε, καὶ τὸ δικαιοῦσθαι, καὶ τὸ χωρὶς νόμου τούτων τυγχάνειν τῶν ἀγαθῶν. Διὰ τοῦτο οὐχ ἀπλῶς εἶπε, δικαιοσύνη, ἀλλὰ, «Δικαιοσύνη Θεοῦ», ἀπὸ τῆς ἀξίας τοῦ προσώπου καὶ μείζονα δείξας τὴν δωρεὰν καὶ
 10 δυνατὴν τὴν ὑπόσχεσιν· πάντα γὰρ αὐτῷ δυνατά. Καὶ οὐκ εἶπεν, ἐδόθη, ἀλλὰ, «Πεφανέρωται», τὸ τῆς καινοτομίας ὑποτεμνόμενος ἔγκλημα· τὸ γὰρ πεφανερωμένον ὡς παλαιὸν καὶ κρυπτόμενον φανεροῦται.

Καὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐξῆς δείκνυσιν οὐ πρόσφατον ὃν τοῦτο· εἰπὼν γάρ, «Πεφανέρωται»,
 15 ἐπήγαγε, «Μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν». Μὴ γάρ, ἐπειδὴ νῦν ἐδόθη, θορυβηθῆς, φησί, μηδὲ ὡς πρὸς καινὸν καὶ ξένον πρᾶγμα ταραχθῆς· ἄνωθεν γὰρ αὐτὸ καὶ ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται προέ-
 20 λεγον. Καὶ τὰ μὲν ἔδειξε διὰ τῆς κατασκευῆς ταύτης τὰ δὲ μέλλει, ἐν μὲν τοῖς ἔμπροσθεν παραγαγὼν τὸν Ἀβραὰμ λέγοντα· «Ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται»· ἐν δὲ τοῖς μετὰ ταῦτα τὸν Ἀβραάμ, τὸν Δαυίδ· καὶ αὐτοὺς περὶ τούτων διαλεγόμενους ἡμῖν. Καὶ γὰρ
 25 πολὺς τῶν προσώπων τούτων ὁ λόγος ἦν παρ' αὐτοῖς· ὁ μὲν γὰρ ἦν πατριάρχης καὶ προφήτης, ὁ δὲ βασιλεὺς καὶ προφήτης· καὶ αἱ ἐπαγγελίαι δὲ αἱ περὶ τούτων πρὸς ἀμφοτέρους τούτους ἦσαν γεγενημέναι.

Διὸ καὶ ὁ Ματθαῖος ἀρχόμενος τοῦ Εὐαγγελίου, ἀμφοτέρων τούτων μέμνηται πρῶτον, καὶ τότε κατ' ἀκολουθίαν παράγει τοὺς προγόνους. Εἰπὼν γάρ, «Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ», οὐκ ἀνέμεινεν εἰπὼν μετὰ τὸν Ἀβραάμ, καὶ τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν Ἰα-

εἶπε μεγάλο λόγο καὶ χρειάζεται πολλή ἀπόδειξη. Ἐὰν λοιπὸν ἐκείνοι, ποὺ ζοῦσαν κάτω ἀπὸ τὶς ἐντολὰς τοῦ νόμου, ὄχι μόνο δὲν ἀπέφυγαν τὴν τιμωρία, ἀλλὰ καὶ ὑπέφεραν περισσότερο, πῶς εἶναι δυνατό χωρὶς νόμο ὄχι μόνο ν' ἀποφύγει κανεὶς τὴν τιμωρία, ἀλλὰ καὶ νὰ δικαιωθεῖ; Γιατὶ ἐδῶ ἀνέφερε δύο ἄκρα, καὶ τὴ δικαίωση καὶ τὴν ἐπιτυχία τῶν ἀγαθῶν αὐτῶν χωρὶς νόμο. Γι' αὐτὸ δὲν εἶπε ἀπλά, δικαίωση, ἀλλὰ, «Δικαίωση τοῦ Θεοῦ», δείχνοντας ἀπὸ τὴν ἀξία τοῦ προσώπου καὶ τὴ δωρεὰ μεγαλύτερη καὶ τὴν ὑπόσχεση δυνατὴ, γιατί τὰ πάντα εἶναι δυνατό στοῦ Θεοῦ. Καὶ δὲν εἶπε, δόθηκε, ἀλλὰ, «Ἔχει φανερωθεῖ», ἀφαιρώντας τὴν κατηγορία τῆς καινοτομίας, γιατί ἐκεῖνο ποὺ ἔχει φανερωθεῖ, φανερώνεται σὰν παλιὸ καὶ κρυμμένο.

Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπόμενα δείχνουν πῶς δὲν εἶναι νέο αὐτό. Γιατὶ, ἀφοῦ εἶπε, «Ἔχει φανερωθεῖ», πρόσθεσε, «Ποὺ μαρτυρεῖται ἀπὸ τὸ νόμο καὶ τοὺς προφῆτες». Μὴ λοιπὸν, ἐπειδὴ δόθηκε τώρα, θορυβηθεῖς, λέγει, οὔτε νὰ ταραχθεῖς σὰν νὰ εἶναι νέο καὶ παράξενο πράγμα, γιατί καὶ ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆτες προφήτευσαν πῶς αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ τὸ Θεό. Καὶ τὰ πάντα βέβαια ἔδειξε μὲ τὴν ἀπόδειξη αὐτή, ἐνῶ τὰ ἄλλα πρόκειται νὰ τὰ δείξει, ἀφοῦ γιὰ τὰ προηγούμενα παρουσίασε τὸν Ἀβρααμ ποὺ λέγει· «Ὁ δίκαιος θὰ σωθεῖ ἀπὸ τὴν πίστη του»⁴, ἐνῶ γιὰ τὰ ἐπόμενα τὸν Ἀβραάμ, τὸ Δαυὶδ, ποὺ καὶ αὐτοὶ μᾶς μιλοῦν γι' αὐτά. Γιατὶ πραγματικὰ ἦταν πολὺς ὁ λόγος τῶν προσώπων αὐτῶν στοὺς Ἰουδαίους, γιατί ὁ πρῶτος ἦταν πατριάρχης καὶ προφήτης, ἐνῶ ὁ ἄλλος βασιλιάς καὶ προφήτης· καὶ οἱ ὑποσχέσεις γι' αὐτὰ εἶχαν δοθεῖ καὶ στοὺς δύο αὐτούς.

Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Ματθαῖος, ἀρχίζοντας τὸ Εὐαγγέλιο, ἀναφέρει πρῶτα αὐτοὺς τοὺς δύο καὶ ὕστερα στὴ συνέχεια παραθέτει τοὺς προγόνους. Γιατὶ ἀφοῦ εἶπε, «Κατάλογος γενεαλογικὸς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»⁵, δὲν περίμενε ν' ἀναφέρει μετὰ τὸν Ἀβραάμ, καὶ τὸν Ἰσαάκ, καὶ τὸν

κώβ, ἀλλὰ μετὰ τοῦ Ἀβραάμ καὶ τοῦ Δαυὶδ ἐμνημό-
 νευσε· καὶ τὸ δὴ θαυμαστόν, ὅτι καὶ πρὸ τοῦ Ἀβρα-
 ᾶμ τὸν Δαυὶδ τέθεικεν, οὕτω λέγων, «Υἱοῦ Δαυὶδ,
 υἱοῦ Ἀβραάμ», καὶ τότε ἤρξατο καταλέγειν τὸν Ἰ-
 5 σαὰκ καὶ τὸν Ἰακώβ καὶ τοὺς ἐξῆς ἅπαντας. Διὸ
 καὶ ὁ ἀπόστολος ἐνταῦθα αὐτοὺς περιστρέφει συνε-
 χῶς, καὶ φησι «Δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ μαρτυρουμένη
 ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν». Ἵνα δὲ μὴ τις
 εἴπῃ, καὶ πῶς αὐτοὶ μηδὲν συντελοῦντες εἰς τὸ προ-
 10 κείμενον, σωζόμεθα; δείκνυσιν καὶ ἡμᾶς εἰσφέροντας
 οὐ μικρὸν εἰς τοῦτο, τὴν πίστιν λέγω. Εἰπὼν γοῦν,
 «Δικαιοσύνη Θεοῦ», ἐπήγαγε, «Διὰ τῆς πίστεως, εἰς
 πάντας καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας».

Πάλιν ἐνταῦθα θορυβεῖται ὁ Ἰουδαῖος, οὐδὲν ἐ-
 15 ξαίρετον παρὰ τοὺς λοιποὺς ἔχων, μετὰ τῆς οἰκου-
 μένης ἀριθμούμενος ἀπάσης. Ἵν' οὖν μὴ τοῦτο πά-
 θῃ, συστέλλει πάλιν αὐτὸν τῷ φόβῳ, ἐπάγων· «Οὐ
 γάρ ἐστι διαστολή· πάντες γὰρ ἡμαρτον». Μὴ γάρ
 μοι εἴπῃς, ὅτι ὁ δεῖνα ὁ Ἑλλήν, ὁ δεῖνα ὁ Σκύθης,
 20 ὁ δεῖνα ὁ Θράξ· ἐν γὰρ τοῖς αὐτοῖς ἅπαντες. Εἰ γὰρ
 καὶ νόμον ἔλαβες, ἐν μόνον ἔμαθες ἀπὸ τοῦ νόμου,
 τὸ εἰδέναι τὴν ἁμαρτίαν, οὐ τὸ φεύγειν αὐτήν. Εἴτα,
 ἵνα μὴ λέγωσιν, ὅτι εἰ καὶ ἡμάρτομεν, ἀλλ' οὐχ οὕ-
 τως ὥς ἐκείνοι, ἐπήγαγε· «Καὶ ὑστεροῦνται τῆς δό-
 25 ξης τοῦ Θεοῦ». Ὡστ' εἰ καὶ μὴ τὰ αὐτὰ τοῖς ἄλλοις
 ἡμαρτες, ἀλλὰ τῆς δόξης ὁμοίως ἀποστερῇ· τῶν γὰρ
 προσκεκρουκότων εἰ· ὁ δὲ προσκεκρουκῶς οὐ τῶν
 δοξαζομένων, ἀλλὰ τῶν κατησχυμμένων. Ἀλλὰ μὴ
 φοβηθῇς· διὰ γὰρ τοῦτο ταῦτα εἶπον, οὐχ ἵνα σε εἰς
 30 ἀπόγνωσιν ἐμβάλω, ἀλλ' ἵνα δείξω τοῦ Δεσπότου
 τὴν φιλανθρωπίαν. Διὸ καὶ ἐπήγαγε· «Δικαιούμενοι
 δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι, διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς

Ἰακώβ, ἀλλὰ μαζί με τὸν Ἀβραάμ ἀνέφερε τὸ Δαυῖδ. Καὶ τὸ σπουδαῖο μάλιστα εἶναι, ὅτι ἔβαλε τὸ Δαυῖδ καὶ μπροστὰ ἀπὸ τὸν Ἀβραάμ, λέγοντας ἔτσι· «Ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπόγονος τοῦ Δαυῖδ, ἀπόγονος τοῦ Ἀβραάμ», καὶ ὕστερα ἄρχισε ν' ἀναφέρει τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν Ἰακώβ καὶ ὅλους τοὺς ἐπόμενους. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ ἀπόστολος ἐδῶ αὐτοὺς ἀναφέρει συνεχέια καὶ λέγει· «Ἡ δικαίωση ὁμως τοῦ Θεοῦ μαρτυρεῖται ἀπὸ τὸ νόμο καὶ τοὺς προφῆτες». Γιὰ νὰ μὴν πεῖ ὁμως κανεὶς, καὶ πῶς σωζόμαστε χωρὶς αὐτοὶ νὰ βοηθοῦν στὸ θέμα αὐτό; δείχνει ὅτι καὶ ἐμεῖς εἰσφέρουμε πολὺ σ' αὐτό, δηλαδὴ τὴν πίστη. Ἀφοῦ εἶπε λοιπὸν, «Δικαίωση τοῦ Θεοῦ» πρόσθεσε, «Μὲ τὴ βοήθεια τῆς πίστεως, καὶ δίνεται σὲ ὅλους καὶ σὲ ὅλους ποὺ πιστεύουν».

Πάλι ἐδῶ θορυβεῖται ὁ Ἰουδαῖος, ἐπειδὴ τίποτε τὸ ἐξαιρετικὸ δὲν ἔχει σὲ σχέση με τοὺς ἄλλους, ἀφοῦ συγκαταλέγεται μαζί με ὅλο τὸν κόσμο. Γιὰ νὰ μὴν πάθει λοιπὸν αὐτό, τὸν συμμαζεῦει πάλι με τὸ φόβο, προσθέτοντας· «Γιατὶ δὲν ὑπάρχει διάκριση, ἐπειδὴ ὅλοι ἁμάρτησαν». Μὴ μοῦ πεῖς λοιπὸν, ὅτι ὁ τάδε εἶναι Ἕλληνας, ὁ τάδε Σκύθης, ὁ τάδε Θρακιώτης, γιατί ὅλοι βρίσκονται στὰ ἴδια ἁμαρτήματα. Γιατί, μολονότι ἔλαβες τὸ νόμο, ἓνα μόνο ἔμαθες ἀπὸ τὸ νόμο, τὸ νὰ γνωρίσεις τὴν ἁμαρτία, ὄχι τὸ νὰ τὴν ἀποφύγεις. Ἔπειτα, γιὰ νὰ μὴ λέγουν, ὅτι μολονότι βέβαια ἁμαρτήσαμε, ὄχι ὁμως τόσο ὅσο ἐκεῖνοι, πρόσθεσε· «Καὶ στεροῦνται τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ». Ἐπομένως, ἂν καὶ δὲν ἁμάρτησες ὅπως οἱ ἄλλοι, ὁμως στερεῖσαι κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο τὴ δόξα, γιατί εἶσαι ἓνας ἀπ' αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀντιταχθεῖ στὸ Θεὸ. Ἐκεῖνος ὁμως ποὺ ἔχει ἀντιταχθεῖ, δὲν εἶναι ἀνάμεσα σ' ἐκείνους ποὺ δοξάζονται, ἀλλὰ σ' ἐκείνους ποὺ εἶναι ἀτιμασμένοι. Ἀλλὰ νὰ μὴ φοβηθεῖς. Γιατὶ γι' αὐτὸ τὰ εἶπα αὐτά, ὄχι γιὰ νὰ σὲ ὀδηγήσω σὲ ἀπόγνωση, ἀλλὰ γιὰ νὰ δείξω τὴ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου. Γι' αὐτὸ καὶ πρόσθεσε· «Ὅλοι δικαιώνονται δωρεὰν με τὴ χάρη του, με τὴν ἀπολύτρωση ποὺ ἔκα-

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃν προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι, εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ».

- “Ορα διὰ πόσων κατασκευάζει τὸ εἰρημένον.
- 5 Πρῶτον ἀπὸ τῆς ἀξίας τοῦ προσώπου· οὐ γὰρ ἄνθρωπος ἔστιν ὁ ἐργαζόμενος ταῦτα, ἵνα ἀπονήσῃ, ἀλλ’ ὁ Θεὸς ὁ πάντα δυνάμενος· Θεοῦ γὰρ ἔστιν ἡ δικαιοσύνη, φησί. Δεύτερον ἀπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν· μὴ γάρ, ἐπειδὴ «Χωρὶς νόμου» ἤκουσας, φοβη-
- 10 θῆς· καὶ γὰρ αὐτῷ τῷ νόμῳ τοῦτο δοκεῖ. Τρίτον ἀπὸ τῶν θυσιῶν τῶν ἐν τῇ Παλαιᾷ· διὰ γὰρ τοῦτο εἶπεν, «Ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι», ἀναμιμνήσκων αὐτοὺς τῶν προβᾶτων ἐκείνων καὶ τῶν μόσχων. Εἰ γὰρ ἀλόγων σφαγαί, φησὶν, ἁμαρτίας ἔλυνον, πολλῷ μᾶλλον τὸ αἷ-
- 15 μα τοῦτο. Καὶ οὐχ ἀπλῶς εἶπε, λυτρώσεως, ἀλλ’ «Ἀπολυτρώσεως», ὥς μηκέτι ἡμᾶς ἐπανελθεῖν πάλιν ἐπὶ τὴν αὐτὴν δουλείαν. Καὶ ἱλαστήριον δι’ αὐτὸ τοῦτο καλεῖ, δεικνύς, ὅτι εἰ ὁ τύπος τοσαύτην εἶχεν ἰσχύν, πολλῷ μᾶλλον ἡ ἀλήθεια τὸ αὐτὸ ἐπιδειξεται.
- 20 Δηλῶν δὲ πάλιν οὐ νεώτερον τοῦτο ὄν, οὐδὲ καινόν, φησί, «Προέθετο». Καὶ εἰπὼν, «Προέθετο ὁ Θεός», καὶ δείξας τοῦ Πατρὸς τὸ κατόρθωμα, τὸ αὐτὸ δείκνυσι καὶ τοῦ Υἱοῦ ὄν· ὁ μὲν γὰρ Πατὴρ προέθετο, ὁ δὲ Χριστὸς ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι τὸ πᾶν κατῴρ-
- 25 θωσεν. «Εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ». Τί ἔστιν, «Ἐνδειξις τῆς δικαιοσύνης»; “Ὡσπερ ἔνδειξις πλούτου, τὸ μὴ μόνον αὐτὸν εἶναι πλούσιον, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους πλουσίους ποιεῖν καὶ ζωῆς, τὸ μὴ μόνον αὐτὸν εἶναι ζῶντα, ἀλλὰ καὶ νεκροὺς ζωοποιεῖν καὶ

νε μέσο ἐξιλασμοῦ διὰ μέσου τῆς πίστεως μὲ τὸ αἷμα του, γιὰ νὰ φανερωθεῖ καὶ ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ».

Πρόσεχε μὲ πόσα ἀποδεικνύει αὐτὸ πού ἔχει εἰπωθεῖ. Πρῶτα ἀπὸ τὴν ἀξία τοῦ προσώπου. Γιατὶ δὲν εἶναι ἄνθρωπος αὐτὸς πού κάνει αὐτά, ὥστε νὰ χάσει τὴ δύναμή του, ἀλλ' ὁ Θεὸς πού μπορεῖ τὰ πάντα, γιατί ἡ δικαιοσύνη, λέγει, εἶναι τοῦ Θεοῦ. Δεύτερο, ἀπὸ τὸ νόμο καὶ τῆς προφητείας. Νὰ μὴ φοβηθεῖς λοιπόν, ἐπειδὴ ἄκουσες «Χωρὶς νόμο», γιατί καὶ στὸν ἴδιο τὸ νόμο αὐτὸ φαίνεται. Τρίτο, ἀπὸ τίς θυσίες πού γίνονταν στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Γιατὶ γι' αὐτὸ εἶπε, «Μὲ τὸ δικό του αἷμα», θυμίζοντας σ' αὐτοὺς ἐκεῖνα τὰ πρόβατα καὶ τὰ μοσχάρια. Ἐὰν λοιπόν οἱ θυσίες τῶν ζώων, λέγει, παρείχαν συγχώρηση στίς ἁμαρτίες, πολὺ περισσότερο θὰ παρέχει τὸ αἷμα αὐτό. Καὶ δὲν εἶπε ἀπλά, μὲ τὴ λύτρωση, ἀλλὰ «Μὲ τὴν ἀπολύτρωση», σὰν νὰ μὴ πρόκειται πιά νὰ ἐπανέλθουμε πάλι στὴν ἴδια δουλεία. Καὶ γι' αὐτὸ τὸ ὀνομάζει αὐτὸ μέσο ἐξιλασμοῦ, γιὰ νὰ δείξει, πῶς, ἂν ὁ τύπος εἶχε τόσο μεγάλη δύναμη, πολὺ περισσότερο θὰ δείξει ἡ ἀλήθεια τὸ ἴδιο.

Φανερώνοντας ὁμοίως πάλι ὅτι δὲν εἶναι αὐτὸ πῶς νέο, οὔτε πρωτάκουστο, λέγει, «Προόρισε». Καὶ λέγοντας, «Προόρισε ὁ Θεός», καὶ δείχνοντας πῶς τὸ κατόρθωμα ἀνήκει στὸν Πατέρα, τὸ ἴδιο δείχνει πῶς εἶναι καὶ τοῦ Υἱοῦ. Γιατὶ βέβαια ὁ Πατέρας προόρισε, ἐνῶ ὁ Χριστὸς κατόρθωσε τὰ πάντα μὲ τὸ δικό του αἷμα. «Γιὰ νὰ φανερωθεῖ ἡ δικαιοσύνη του». Τί σημαίνει, «Φανέρωση τῆς δικαιοσύνης»; Ὅπως ἀκριβῶς φανέρωση τοῦ πλούτου εἶναι, τὸ νὰ μὴν εἶναι μόνο αὐτὸς πλούσιος, ἀλλὰ καὶ ἄλλους νὰ κάνει πλούσιους, καὶ ὅπως φανέρωση ζωῆς εἶναι, τὸ νὰ μὴν ἔχει αὐτὸς μόνο ζωὴ, ἀλλὰ καὶ ν' ἀνασταίνει τοὺς νεκρούς, καὶ ὅπως φανέρωση τῆς δυνάμεως εἶναι, τὸ νὰ μὴν εἶναι αὐτὸς μόνο δυνατός, ἀλλὰ νὰ κάνει δυνατοὺς

δυνάμεως, τὸ μὴ μόνον αὐτὸν εἶναι δυνατόν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀσθενεῖς δυναμοῦν· οὕτω καὶ δικαιοσύνης ἔνδειξις, τὸ μὴ μόνον αὐτὸν εἶναι δίκαιον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐτέρους ἐν ἁμαρτίαις κατασαπέντας ἐξαίφνης δικαίους ποιεῖν. Τοῦτο οὖν καὶ αὐτὸς ἐρμηνεύων ἐπήγαγε, τίς ἐστὶν ἔνδειξις· «Εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον, καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦν».

3. Μὴ τοίνυν ἀμφίβαλλε· οὐ γὰρ ἐξ ἔργων, ἀλλ' ἀπὸ πίστεως· μηδὲ φεῦγε τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην·
 10 διπλοῦν γὰρ αὐτῆς τὸ ἀγαθόν, ὅτι καὶ κοῦφόν ἐστι, καὶ πᾶσι προκείμενον· μηδὲ αἰσχύνου καὶ ἐρυθρία· εἰ γὰρ αὐτὸς ἐνδείκνυται τοῦτο ποιῶν, καὶ ὡς ἂν εἰποι τις, ἐναβρύνεται καὶ ἐγκαλλωπίζεται, πῶς σὺ καταδύῃ καὶ ἐγκαλύπτῃ, ἐφ' ᾧ ὁ Δεσπότης σου δοξάζεται; Ἐπάρας τοίνυν τὸν ἀκροστὴν διὰ τοῦ εἰπεῖν, ὅτι ἐνδείξις τῆς τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνης ἐστὶ τὰ γινόμενα, πάλιν τῷ φόβῳ ὠθεῖ τὸν ὀκνοῦντα καὶ ἀναδυόμενον προσελθεῖν, οὕτω λέγων· «Διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων». Ὅρᾳς πῶς
 20 συνεχῶς ἀναμιμνήσκει τῶν πλημμελημάτων αὐτοῦς; ἄνωτέρω μὲν λέγων, «Διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας», μετὰ ταῦτα δέ, ὅτι «Πάντες ἡμαρτον», ἐνταῦθα δὲ σφοδρότερον. Οὐδὲ γὰρ εἶπε, διὰ τὰ ἁμαρτήματα, ἀλλὰ, «Διὰ τὴν πάρεσιν», τουτέστι, τὴν νέκρωσιν. Οὐκέτι γὰρ ὑγιείας ἐλπὶς ἦν, ἀλλ' ὥσπερ σῶμα παραλυθὲν τῆς ἄνωθεν ἐδεῖτο χειρός· οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ νεκρωθεῖσα.

Καὶ τὸ δὴ χαλεπώτερον, ὅπερ ἐν τάξει θεῖς αἰτίας, δείκνυσι μείζον ὃν κατηγορήμα. Τί δὲ τοῦτό ἐστι; Τὸ ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ τὴν πάρεσιν γεγενῆσθαι. Οὐδὲ γὰρ ἂν ἔχοιτε εἰπεῖν, φησὶν, ὅτι οὐκ ἀπελαύσατε πολλῆς ἀνοχῆς καὶ χρηστότητος. Τὸ δέ,

καὶ τοὺς ἀδύνατους, ἔτσι καὶ φανέρωση τῆς δικαιοσύνης εἶναι, τὸ νὰ μὴν εἶναι αὐτὸς μόνον δίκαιος, ἀλλὰ νὰ κάνει ἑαφνικὰ καὶ ἄλλους δίκαιους πού εἶχαν κατασάπῃσι στίς ἁμαρτίες. Ἑρμηνεύοντας λοιπὸν καὶ ὁ ἴδιος αὐτὸ πρόσθεσε, ποιά εἶναι ἡ φανέρωση· «Γιὰ νὰ εἶναι αὐτὸς δίκαιος καὶ νὰ κάνει δίκαιο ἐκείνον πού θά πιστεύει στὸν Ἰησοῦ».

3. Μὴ λοιπὸν ἀμφιβάλλεις, γιατί ἡ δικαίωση δὲν προέρχεται ἀπὸ τὰ ἔργα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πίστη. Οὔτε ν’ ἀποφεύγεις τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ εἶναι διπλό τὸ καλὸ της, γιατί καὶ εὐκόλο εἶναι, καὶ σέ ὅλους προσιτό. Οὔτε νὰ ντρέπεσαι καὶ νὰ κοκκινίζεις. Γιατί ἂν αὐτὸς ἐπιδεικνύεται κάνοντας αὐτό, καί, ὅπως θά μπορούσε νὰ πεῖ κανεὶς, καμαρώνει καὶ ὑπερηφανεύεται, πῶς ἐσύ κρύβεσαι καὶ σκεπάζεις τὸ πρόσωπό σου γι’ αὐτὸ πού ὁ Κύριός σου δοξάζεται; Ἀφοῦ ἐξύψωσε λοιπὸν τὸν ἀκροατὴ μὲ τὸ νὰ πεῖ, πῶς αὐτὰ πού γίνονται εἶναι φανέρωση τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, πάλι μὲ τὸ φόβο παρακινεῖ ἐκείνον πού διστάζει καὶ ἀποφεύγει νὰ πλησιάσει, λέγοντας τὰ ἐξῆς· «Ἐξ αἰτίας τῆς παράλυσης τῶν προηγούμενων ἁμαρτημάτων». Βλέπεις πῶς τοὺς θυμίζει συνέχεια τὰ ἁμαρτήματα; μὲ τὸ νὰ πεῖ παραπάνω, «Γιατί μὲ τὸ νόμο γνωρίζει καλὰ ὁ ἄνθρωπος τίς ἁμαρτίες του», καὶ ὕστερα ἀπὸ αὐτά, ὅτι «Ὅλοι ἁμάρτησαν», ἐνῶ ἐδῶ πιὸ ἔντονα. Γιατί δὲν εἶπε, ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτημάτων, ἀλλὰ, «Ἐξ αἰτίας τῆς παράλυσης», δηλαδή, τῆς νέκρωσης. Γιατί δὲν ὑπῆρχε πιά ἐλπίδα ὑγείας, ἀλλ’ σὰν ἀκριβῶς σῶμα παράλυτο χρειαζόταν τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ πού νεκρώθηκε.

Καὶ τὸ πιὸ φοβερό, πού ἀφοῦ τὸ ἀνέφερε σὰν αἰτία, δείχνει πῶς ἡ κατηγορία εἶναι μεγαλύτερη. Καὶ ποιὸ εἶναι αὐτό; Τὸ ὅτι ἡ παράλυση ἔχει γίνεи μὲ τὴν ἀνοχὴ τοῦ Θεοῦ. Γιατί δὲν μπορεῖτε νὰ ἰσχυριστεῖτε, λέγει, ὅτι δὲν ἀπολαύσατε πολλὴ ἀνοχὴ καὶ ἀγαθότητα. Τὸ «Στὸν πα-

«Ἐν τῷ νῦν καιρῷ», τὴν πολλὴν δεικνύντος ἐστὶν
 ἀνοχὴν καὶ φιλανθρωπίαν. Ὅτε γὰρ ἀπεγνώσθη-
 μεν, φησί, καὶ καιρὸς ἀποφάσεως ἦν, καὶ ἠϋξήθη
 τὰ κακά, καὶ ἐπληρώθησαν αἱ ἁμαρτίαι, τότε τὴν ἐ-
 5 αὐτοῦ δύναμιν ἐπεδείξατο, ἵνα μάθῃς πόση παρ' αὐ-
 τῷ τῆς δικαιοσύνης ἡ περιουσία. Οὐδὲ γὰρ ἐν ἀρχῇ
 γενόμενον τοῦτο οὕτω θαυμαστὸν ἂν ἐφάνη καὶ πα-
 ράδοξον, ὥς νῦν, ὅτε πάσης ἰατρείας ἐξηλέγχθη τρό-
 πος. «Ποῦ οὖν ἡ καύχησις; Ἐξεκλείσθη», φησί.
 10 «Διὰ ποίου νόμου; τῶν ἔργων; Οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμον
 πίστεως». Πολὺς ὁ ἀγὼν τῷ Παύλῳ δεῖξαι, ὅτι το-
 σοῦτον ἡ πίστις ἰσχυσεν, ὅσον οὐδὲ ἐφαντάσθη ποτὲ
 ὁ νόμος.

Ἐπειδὴ γὰρ εἶπεν, ὅτι δικαιοῖ ὁ Θεὸς τὸν ἄν-
 15 θρωπον ἀπὸ τῆς πίστεως, ἐπιλαμβάνεται τοῦ νόμου
 πάλιν. Καὶ οὐ λέγει, ποῦ οὖν τὰ κατορθώματα τῶν
 Ἰουδαίων; ποῦ ἡ δικαιοπραγία; ἀλλὰ, «Ποῦ ἡ καύ-
 χησις;» πανταχοῦ δεικνὺς μεγαληγοροῦντας μόνον
 ὥς πλεον τι τῶν ἄλλων ἔχοντας, καὶ μηδὲν ἐπιδεικνυ-
 20 μένους ἔργον. Καὶ εἰπὼν, «Ποῦ οὖν ἡ καύχησις;»,
 οὐκ εἶπεν, ἠφανίσθη καὶ ἀπώλετο, ἀλλ' «Ἐξεκλεί-
 σθη», ὅπερ ἀκαιρίας μᾶλλον ἐστὶν οὐκέτι γὰρ ἔχει
 καιρὸν. Ὡσπερ γὰρ τῆς κρίσεως ἐπιστάσης, οὐκέτι
 καιρὸν ἔχουσιν οἱ μετανοῆσαι βουλόμενοι οὕτω καὶ
 25 τῆς ἀποφάσεως ἐξενεχθείσης λοιπὸν, καὶ πάντων
 μελλόντων ἀπόλλυσθαι, καὶ παραγενομένου τοῦ ταῦτα
 χάριτι λύντος τὰ δεινά, οὐκέτι καιρὸν εἶχον ἐκεῖνοι
 προβαλέσθαι τὴν ἀπὸ τοῦ νόμου διόρθωσιν.

Εἰ γὰρ ἐχρῆν ἰσχυρίζεσθαι τούτοις, πρὸ της πα-
 30 ρουσίας ἐχρῆν· ἐλθόντος δὲ τοῦ διὰ τῆς πίστεως σώ-
 ζοντος, ἀνήρητο λοιπὸν ὁ τῶν ἀγώνων καιρὸς· ὥς
 γὰρ ἐληλεγμένων ἀπάντων, οὕτω τῇ χάριτι σώζει.
 Διὸ καὶ νῦν ἦλθεν, ἵνα μὴ λέγωσιν ἐν ἀρχῇ παρα-

ρόντα καιρὸ» πάλι, δείχνει τὴν πολλὴ ἀνοχὴ καὶ φιλανθρωπία του. Γιατί, ὅταν ἀπελπιστήκαμε, λέγει, καὶ ἦταν ὁ καιρὸς τῆς κρίσης, καὶ πλήθαιναν τὰ κακά, καὶ συμπληρώθηκαν οἱ ἁμαρτίες, τότε φανέρωσε τὴ δική του δύναμη, γιὰ νὰ μάθεις πόση εἶναι ἡ ἀφθονία τῆς δικαιοσύνης του. Γιατί δὲ θὰ φαινόταν αὐτὸ τόσο θαυμαστὸ καὶ παράξενο, ἂν γινόταν στὴν ἀρχή, ὅσο τώρα ποὺ ἐξακριβώθηκε τὸ μέσο κάθε θεραπείας. «Ποῦ εἶναι λοιπὸν ἡ καύχησις; Ἀποκλείστηκε ἐντελῶς», λέγει. «Μὲ ποιὸ νόμο; Μὲ τὸ νόμο τῶν ἔργων; Ὁχι, ἀλλὰ μὲ τὸ νόμο τῆς πίστεως». Εἶναι μέγας ὁ ἀγὼνας τοῦ Παύλου νὰ δείξει, ὅτι τόσα πολλὰ κατόρθωσε ἡ πίστις, ὅσα δὲ φαντάστηκε ποτὲ ὁ νόμος.

Ἄφοῦ λοιπὸν εἶπε, ὅτι ὁ Θεὸς δικαιώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν πίστιν του, καταπιάνεται μὲ τὸ νόμο πάλι, καὶ δὲ λέγει, ποῦ εἶναι λοιπὸν τὰ κατορθώματα τῶν Ἰουδαίων; ποῦ εἶναι οἱ δίκαιες πράξεις τους; ἀλλὰ, «Ποῦ εἶναι ἡ καύχησις;» ἀποδείχνοντας παντοῦ ὅτι ὑπερηφανεύονται μόνο σὰν νὰ ἔχουν κάτι περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ δὲν παρουσιάζουν κανένα ἔργο. Καὶ ἀφοῦ εἶπε, «Ποῦ εἶναι λοιπὸν ἡ καύχησις;» δὲν εἶπε, ἐξαφανίστηκε καὶ χάθηκε, ἀλλὰ, «Ἀποκλείστηκε», πράγμα ποὺ δείχνει τὴν ἀκαταλληλότητα τοῦ καιροῦ, γιατί δὲν ἔχει πιά καιρὸ. Γιατί, ὅπως ἀκριβῶς ὅταν ἔρθῃ ἡ κρίσις, δὲν ἔχουν πιά καιρὸ ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν νὰ μετανοήσουν, ἔτσι καὶ ὅταν θγεῖ ἡ ἀπόφασις στὴ συνέχεια, καὶ ὅταν πρόκειται νὰ καταστραφοῦν ὅλοι καὶ ἔρθῃ αὐτὸς ποὺ μὲ τὴ χάρις του διαλύει αὐτὰ τὸ φοβερά, δὲν εἶχαν πιά ἐκεῖνοι καιρὸ νὰ προβάλουν σὰν δικαιολογία τὴ διόρθωσις ἀπὸ τὸ νόμο.

Ἐάν λοιπὸν ἔπρεπε νὰ ἰσχυρίζονται αὐτά, ἔπρεπε νὰ τὰ ἰσχυρίζονται πρὶν ἀπὸ τὴν παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ὁμως ἦρθε ἐκεῖνος ποὺ σώζει μὲ τὴν πίστιν, ἐξαφανίστηκε στὴ συνέχεια ὁ καιρὸς τῶν ἀγώνων. Γιατί, ἐπειδὴ εἶναι καταδικασμένοι ὅλοι, γι' αὐτὸ τοὺς σώζει μὲ τὴ χάρις. Καὶ γι' αὐτὸ ἦρθε τώρα, γιὰ νὰ μὴ λέγουν, ὅτι ἦταν δυνα-

γενομένου, ὅτι δυνατόν ἦν διὰ νόμου σωθῆναι, καὶ
 πόνοις οἰκείοις καὶ κατορθώμασι. Ταύτην οὖν ἐπι-
 στομίζων αὐτῶν τὴν ἀναισχυντίαν, ἔμεινε χρόνον
 πολὺν, ὥστε μετὰ τὸ διὰ πάντων ἐλεγχθῆναι σαφῶς
 5 οὐκ ἄρκοῦντας ἑαυτοῖς, τότε σῶσαι διὰ τῆς αὐτοῦ
 χάριτος. Διὸ καὶ ἀνωτέρω λέγων, «Εἰς ἔνδειξιν τῆς
 δικαιοσύνης», ἐπήγαγεν, «'Εν τῷ νῦν καιρῷ». Εἰ
 δὲ ἀντιλέγοιέν τινες, ταῦτόν ποιοῦσιν, ὥσπερ ἂν εἴ-
 τις μεγάλα ἡμαρτηκῶς καὶ μὴ δυνηθεὶς ἀπολογήσα-
 10 σθαι ἐν δικαστηρίῳ, ἀλλὰ κατακριθεὶς καὶ κολάζε-
 σθαι μέλλων, εἴτα ἀπὸ δωρεᾶς βασιλικῆς ἄφθεοις,
 ἀναισχυντοίη μετὰ τὴν ἄφεσιν καυχώμενος, καὶ λέ-
 γων μηδὲν ἡμαρτηκέναι.

Πρὶν ἢ γὰρ ἐλθεῖν τὴν δωρεάν, ἀποδείξαι ἔδει,
 15 ἐλθούσης δέ, οὐκ ἂν ἔχοι καιρὸν καυχᾶσθαι λοιπόν.
 Ὁ δὴ καὶ ἐπὶ τῶν Ἰουδαίων γέγονεν. Ἐπειδὴ γὰρ
 οἰκοθεν ἦσαν προεδομένοι, διὰ τοῦτο παραγέγονεν,
 αὐτῷ τῷ παραγενέσθαι τὴν καύχησιν ἀναιρῶν. Ὁ
 γὰρ λέγων διδάσκαλος εἶναι νηπίων, καὶ ἐν τῷ νό-
 20 μῳ καυχώμενος, καὶ παιδευτὴν ἀφρόνων ἑαυτὸν ὀ-
 νομάζων, ὁμοίως ἐκείνοις δεηθεὶς τοῦ διδάξαντος
 καὶ σώσαντος, οὐκ ἂν ἔχοι τοῦ καυχᾶσθαι πρόφασιν.
 Εἰ γὰρ καὶ πρὸ τούτου ἡ περιτομὴ ἀκροβυστία ἐγέ-
 νετο, πολλῷ μᾶλλον νῦν καὶ γὰρ ἐξ ἐκατέρων ἐκβέ-
 25 βληται τῶν καιρῶν. Εἰπὼν δέ, ὅτι «'Ἐξεκλείσθη»
 δείκνυσι καὶ πῶς. Πῶς οὖν ἐξεκλείσθη, φησί; «Διὰ
 ποίου νόμου; τῶν ἔργων; Οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμου πί-
 στεως».

4. Ἴδου καὶ τὴν πίστιν νόμον ἐκάλεσεν, ἐμφιλο-
 30 χωρῶν τοῖς ὀνόμασιν, ὥστε παραμυθεῖσθαι τὴν δο-
 κοῦσαν εἶναι καινοτομίαν. Τίς δὲ ὁ τῆς πίστεως νό-

τό, ἂν ἐρχόταν στήν ἀρχή, νά σωθοῦν μέ τὸ νόμο καί μέ δικούς τους κόπους καί κατορθώματα. Ἀποστομώνοντας λοιπὸν αὐτὴ τὴν ἀδιαντροπιά τους, παρέμεινε πολὺ χρό-
νο, ὥστε, ἀφοῦ μέ ὅλα ἀποδειχθοῦν καθαρά ὅτι δὲν μπο-
ροῦν νά βοηθήσουν τὸν ἑαυτὸ τους, τότε νά τοὺς σώσει
μέ τὴ δική του χάρη. Γι’ αὐτό, ἀφοῦ εἶπε καί παραπάνω,
«Γιὰ νά φανερωθεῖ ἡ δικαιοσύνη του», πρόσθεσε, «Στὸν
παρόντα καιρὸ». Ἐὰν ὅμως ἀντιλέγουν μερικοί, τὸ ἴδιο
κάνουν, ὅπως ἀκριβῶς κάποιος ποὺ ἔχει πῆσει σὲ πολλὰ
παραπτώματα καί δὲν μπόρεσε νά δικαιολογηθεῖ στὸ δικα-
στήριο, ἀλλ’, ἀφοῦ καταδικάστηκε καί πρόκειται νά τιμω-
ρηθεῖ, ἔπειτα, ἀφοῦ ἀφέθηκε ἐλεύθερος ἀπὸ βασιλικὴ χά-
ρη, θὰ εἶναι ἀδιάντροπος μετὰ τὴ συγχώρησή του, ἐὰν
καυχιέται καί λέγει πῶς δὲν ἔχει κάνει κανένα παρά-
πτωμα.

Προτοῦ λοιπὸν νά ἔρθει ἡ χάρη, ἔπρεπε ν’ ἀποδείξει
αὐτό, ἀφοῦ ὅμως ἦρθε, δὲ θὰ ἔχει καιρὸ στὸ ἐξῆς νά
καυχιέται. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔχει γίνει καί στήν περίπτωση
τῶν Ἰουδαίων. Ἐπειδὴ δηλαδὴ μόνοι τους ἦταν καταδι-
κασμένοι, γι’ αὐτὸ ἦρθε, γιὰ νά ἐξαφανίσει μέ τὴν παρου-
σία του τὴν καύχησή τους. Γιατί ἐκεῖνος ποὺ λέγει ὅτι
εἶναι διδάσκαλος τῶν νηπίων, καί καυχιέται γιὰ τὸ νόμο,
καί ὀνομάζει τὸν ἑαυτὸ του παιδαγωγὸ τῶν ἀνόητων, ἐ-
πειδὴ, ὅπως ἐκεῖνοι, εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ διδάσκαλο καί σω-
τήρα, δὲ θὰ ἔχει δικαιολογία γιὰ νά καυχιέται. Ἀφοῦ λοι-
πὸν καί πρὶν ἀπ’ αὐτὸν ἡ περιτομὴ ἐγίνε ἀκροβυστία, πο-
λὺ περισσότερο τώρα, γιατί ἔχει ἐκδιωχθεῖ καί ἀπὸ τοὺς
δύο καιροὺς. Ἀφοῦ εἶπε, ὅτι «Ἀποκλείστηκε», δείχνει καί
μέ ποιὸ τρόπο. Πῶς λοιπὸν ἀποκλείστηκε, λέγει; «Μέ
ποιὸ νόμο; Μὲ τὸ νόμο τῶν ἔργων; Ὁχι, ἀλλὰ μέ τὸ
νόμο τῆς πίστεως».

4. Νά, καί τὴν πίστη ὀνόμασε νόμο, ἀσχολούμενος
μέ εὐχαρίστηση μέ τὰ ὀνόματα, γιὰ νά τοὺς παρηγορήσει
γιὰ τὴ φαινομενικὴ καινοτομία. Ποιὸς ὅμως εἶναι ὁ νόμος

μος; Διὰ χάριτος σώζεσθαι. Ἐνταῦθα τὸ δυνατόν
 δείκνυσι τοῦ Θεοῦ, ὅτι οὐ μόνον ἔσωσεν, ἀλλὰ καὶ
 ἐδικαίωσε καὶ εἰς καύχησιν ἤγαγε, καὶ οὐδὲ ἔργων
 δεηθεῖς, ἀλλὰ πίστιν ζητήσας μόνον. Ταῦτα δὲ λέγει,
 5 καὶ τὸν πιστεύσαντα Ἰουδαῖον μετριάξειν παρασκευ-
 άζων, καὶ τὸν μὴ πιστεύσαντα καταστέλλων, ὥστε
 αὐτὸν ἐφελκυσάσθαι. Ὁ μὲν γὰρ σωθεῖς, ἂν μέγα
 φρονῇ τῷ νόμῳ προσέχων, ἀκούσεται ὅτι αὐτὸς αὐ-
 τοῦ τὸ στόμα ἐνέφραξεν, αὐτὸς αὐτοῦ κατηγόρησεν,
 10 αὐτὸς αὐτοῦ τὴν σωτηρίαν ἀπηγόρευσε, καὶ τὸ καύ-
 χημα ἐξέκλεισεν· ὁ δὲ μὴ πιστεύσας πάλιν διὰ τῶν
 αὐτῶν τούτων ταπεινωθεῖς, προσαχθῆναι τῇ πίστει
 δυνήσεται.

Εἶδες πόση τῆς πίστεως ἡ περιουσία; πῶς ἀπέ-
 15 στησε τῶν προτέρων, μηδὲ καυχᾶσθαι ἐπ' αὐτοῖς ἀ-
 φεῖσα; «Λογιζόμεθα οὖν πίστει δικαιοῦσθαι ἄνθρω-
 πον χωρὶς ἔργων νόμου». Ὅτε ἔδειξεν ἁνωτέρους
 ὄντας ἀπὸ τῆς πίστεως τῶν Ἰουδαίων, τότε λοιπὸν
 μετὰ πολλῆς τῆς παρρησίας καὶ περὶ αὐτῆς διαλέγε-
 20 ται, καὶ τὸ δοκοῦν ἐνταῦθα θορυβεῖν, πάλιν ἰᾶται.
 Καὶ γὰρ δύο ταῦτα τὰ ταραττόντα ἦν Ἰουδαίους, ἐν
 μὲν, εἰ τοὺς μετ' ἔργων μὴ σωθέντας δυνατόν χωρὶς
 ἔργων σωθῆναι· ἕτερον δέ, εἰ τοὺς ἀκροβύστους δι-
 καιον τῶν αὐτῶν ἀπολαῦσαι τοῖς ἐν τοσούτῳ χρόνῳ
 25 συντραφεῖσι τῷ νόμῳ· ὁ πολλῶ τοῦ προτέρου μᾶλλον
 αὐτοὺς ἐξετάραττε. Διὰ τοῦτο ἐκεῖνο κατασκευάσας,
 ἐπὶ τοῦτο λοιπὸν ἔξεισιν· ὅπερ οὕτως ἐθορύβει τοὺς
 Ἰουδαίους, ὥς καὶ Πέτρῳ μετὰ τὴν πίστιν ταύτης
 ἔνεκεν ἐγκαλέσαι τῆς ὑποθέσεως, Κορνηλίου καὶ τῶν
 30 κατ' αὐτὸν ἔνεκεν πραγμάτων.

Τί οὖν φησι; «Λογιζόμεθα οὖν πίστει δικαιοῦσθαι
 ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου». Οὐκ εἶπεν Ἰουδαῖ-

6. Γιά τὴν ἐπιστροφή τοῦ Κορνηλίου καὶ τῇ σχετικῇ διήγησιν τοῦ
 Πέτρου βλ. Πράξ. 10, 1 - 11, 18.

τῆς πίστεως; Τὸ νὰ σώζεται κανεὶς μὲ τὴ χάρη. Ἐδῶ δείχνει τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ, γιατί ὄχι μόνο ἔσωσε, ἀλλὰ καὶ δικαίωσε καὶ ὁδήγησε σὲ καύχηση, χωρὶς νὰ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἔργα, ἀλλὰ ζητώντας μόνο πίστη. Αὐτὰ ὁμως τὰ λέγει, γιὰ νὰ προετοιμάσει καὶ τὸν Ἰουδαῖο πὺ πίστεψε νὰ εἶναι μετριόφρονas καὶ γιὰ νὰ συγκρατήσῃ ἐκεῖνον πὺ δὲν πίστεψε, μὲ σκοπὸ νὰ προσελκύσει καὶ αὐτόν. Γιατὶ ἐκεῖνος πὺ σώθηκε, ἂν ὑπερηφανεύεται ἀποβλέποντας στὸ νόμο, θ' ἀκούσει ὅτι αὐτὸς τοῦ ἔκλεισε τὸ στόμα, αὐτὸς τὸν κατηγόρησε, αὐτὸς τοῦ ἀπαγόρευσε τὴ σωτηρία του καὶ ἀπέκλεισε τὴν καύχησή του. Ἐκεῖνος ὁμως πὺ δὲν πίστεψε, ἀφοῦ ταπεινωθεῖ μὲ τὰ ἴδια ἀκριβῶς, θὰ μπορέσει νὰ ὁδηγηθεῖ στὴν πίστη.

Εἶδες πόσο πλούσια εἶναι ἡ πίστη; πῶς τοὺς ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὰ προηγούμενα, μὴ ἐπιτρέποντας τοὺς νὰ καυχιένται γι' αὐτά; «Συμπεραίνουμε λοιπὸν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δικαιώνεται ἀπὸ τὴν πίστη χωρὶς τὰ ἔργα τοῦ νόμου». Ὅταν ἔδειξε πῶς ἀπὸ τὴν πίστη εἶναι ἀνώτεροι ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, τότε στὴ συνέχεια μὲ πολλὴ παρρησία μιλάει καὶ γι' αὐτὴν καὶ ἐκεῖνο πὺ φαίνεται πῶς θορυβεῖ ἐδῶ, τὸ θεραπεύει πάλι. Γιατὶ πραγματικὰ δύο ἦταν αὐτὰ πὺ ταραζαν τοὺς Ἰουδαίους, τὸ ἓνα, ἂν εἶναι δυνατό νὰ σωθοῦν χωρὶς τὰ ἔργα, ἀφοῦ δὲ σώθηκαν ἐκεῖνοι πὺ εἶχαν ἔργα, καὶ τὸ ἄλλο, ἂν εἶναι δίκαιο οἱ ἀπερίτμητοι ν' ἀπολαύσουν τὰ ἴδια μ' αὐτοὺς πὺ τόσο χρόνο ἔζησαν μαζί μὲ τὸ νόμο, πράγμα πὺ τοὺς συγκλόνιζε πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὸ πρῶτο. Γι' αὐτό, ἀφοῦ ἀπέδειξε ἐκεῖνο, ἔρχεται στὴ συνέχεια σ' αὐτό, πὺ τόσο θορυβοῦσε τοὺς Ἰουδαίους, ὥστε ὕστερα ἀπὸ τὴν πίστη νὰ κατηγορήσουν καὶ τὸν Πέτρο ἐξ αἰτίας τῆς ὑπόθεσης αὐτῆς, δηλαδὴ ἐξ αἰτίας τοῦ Κορνηλίου καὶ τοῦ σχετικοῦ μ' αὐτὸν ἐπεισοδίου⁶.

Τί λοιπὸν λέγει; «Συμπεραίνουμε λοιπὸν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δικαιώνεται ἀπὸ τὴν πίστη χωρὶς τὰ ἔργα τοῦ νόμου».

ον, ἢ τὸν ὑπὸ τὸν νόμον ὄντα, ἀλλ' ἐξαγαγὼν τὸν λόγον εἰς εὐρυχωρίαν, καὶ τῇ οἰκουμένῃ τὰς θύρας ἀνοίξας τῆς σωτηρίας, φησὶν, «Ἄνθρωπον», τὸ κοινὸν τῆς φύσεως ὄνομα θεῖς. Εἵτα ἀπὸ τούτου λαβὼν
 5 ἀφορμὴν, μὴ τεθεῖσαν ἀντίθεσιν λύει. Ἐπειδὴ γὰρ εἰκὸς ἦν Ἰουδαίους ἀκούσαντας, ὅτι πάντα ἄνθρωπον ἢ πίστις δικαιοῖ, δυσχεραίνειν καὶ σκανδαλίζεσθαι, ἐπῆγαγεν· «Ἡ Ἰουδαίων ὁ Θεὸς μόνον;» ὥς ἂν εἰ ἔλεγε, διὰ τί γάρ σοι τοῦτο ἄτοπον εἶναι δοκεῖ,
 10 τὸ πάντα ἄνθρωπον σώζεσθαι; μὴ γὰρ μερικός ἐστιν ὁ Θεός; ἐκ τούτου δεικνύς, ὅτι βουλόμενοι τοῖς ἔθνεσιν ἐπηρεάζειν, τοῦ Θεοῦ τὴν δόξαν λυμαίνονται μᾶλλον, εἰ γε μὴ συγχωροῖεν αὐτὸν πάντων εἶναι Θεόν. Εἰ δὲ πάντων ἐστί, καὶ προνοεῖται πάντων· εἰ δὲ προ-
 15 νοεῖται πάντων, πάντα ὁμοίως σώζει διὰ τῆς πίστεως. Διὰ τοῦτό φησιν· «Ἡ Ἰουδαίων ὁ Θεὸς μόνον, οὐχὶ δὲ καὶ ἐθνῶν; Ναὶ καὶ ἐθνῶν». Οὐ γάρ ἐστι μερικός, οἷοι οἱ Ἑλλήνων μῦθοι, ἀλλὰ κοινὸς ἀπάντων καὶ εἰς διὸ καὶ ἐπάγει· «Ἐπεὶπερ εἰς ὁ Θεός». Του-
 20 τέστιν, ὁ αὐτὸς καὶ τούτων κακείνων Δεσπότης.

Εἰ δὲ τὰ παλαιὰ μοι λέγεις, καὶ τότε κοινὰ τὰ τῆς προνοίας ἦν, εἰ καὶ διαφόρως· καὶ γὰρ σοι νόμος ἐδόθη γραπτός, κακείοις νόμος φυσικός, καὶ οὐδὲν ἔλαττον εἶχον, εἰ γε ἐβούλοντο, ἀλλὰ καὶ νικᾶν ἠδύ-
 25 ναντο· διὸ καὶ ἐπῆγαγε, τοῦτο αὐτὸ αἰνιττόμενος· «Ὅς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως, καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως» τῶν ἔμπροσθεν περὶ ἀκροβυστίας καὶ περιτομῆς εἰρημένων αὐτοὺς ἀναμνήσας,

Δέν εἶπε ὁ Ἰουδαῖος ἢ αὐτός πού βρίσκεται κάτω ἀπὸ τίς ἐντολές τοῦ νόμου, ἀλλὰ κάνοντας εὐρύτερο τὸ λόγο καὶ ἀνοίγοντας στὸν κόσμον ὁλόκληρο τίς πόρτες τῆς σωτηρίας, λέγει «Ὁ ἄνθρωπος», ἀναφέροντας τὸ κοινὸ ὄνομα τῆς φύσης. Στὴ συνέχεια, παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ αὐτό, διαλύει τὴν ἀντίθεση πού δέν ἀναφέρθηκε. Ἐπειδὴ δηλαδὴ ἦταν φυσικό, οἱ Ἰουδαῖοι πού ἄκουσαν, ὅτι ἡ πίστις δικαιώνει κάθε ἄνθρωπο, νὰ δυσανασχετοῦν καὶ νὰ σκανδαλίζονται, πρόσθεσε· «Μήπως ὁ Θεὸς εἶναι Θεὸς τῶν Ἰουδαίων μόνο;»· σὰν νὰ ἔλεγε, γιατί λοιπὸν σοῦ φαίνεται ἄτοπο αὐτό, τὸ ὅτι δηλαδὴ κάθε ἄνθρωπος σώζεται; μήπως λοιπὸν ὁ Θεὸς εἶναι γιὰ μερικούς; δείχνοντας μ' αὐτό, ὅτι, θέλοντας νὰ προσβάλλουν τοὺς ἐθνικούς, καταστρέφουν περισσότερο τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ βέβαια δέν ἐπιτρέπουν σ' αὐτόν νὰ εἶναι Θεὸς ὅλων. Ἐὰν ὅμως εἶναι Θεὸς ὅλων, φροντίζει καὶ γιὰ ὅλους. Καὶ ἐὰν φροντίζει γιὰ ὅλους, μὲ ὅμοιο τρόπο τοὺς σώζει ὅλους ἀπὸ τὴν πίστιν τους. Γι' αὐτὸ λέγει· «Μήπως ὁ Θεὸς εἶναι Θεὸς τῶν Ἰουδαίων μόνο, καὶ ὄχι καὶ τῶν ἐθνικῶν; Ναί, εἶναι καὶ τῶν ἐθνικῶν». Δέν ἀνήκει σὲ μερικούς, ὅπως οἱ μύθοι τῶν Ἑλλήνων, ἀλλ' εἶναι κοινός γιὰ ὅλους καὶ ἕνας. Γι' αὐτὸ καὶ προσθέτει· «Ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἕνας εἶναι ὁ Θεός». Δηλαδή, ὁ ἴδιος Κύριος καὶ γι' αὐτοὺς καὶ γιὰ ἐκείνους.

Ἐὰν ὅμως μοῦ λέγεις τὰ παλαιά, καὶ τότε ἡ πρόνοια ἦταν κοινή, ἂν καὶ βέβαια μὲ διαφορετικὸ τρόπο. Γιατί καὶ σὲ σένα δόθηκε ὁ γραπτὸς νόμος, καὶ σ' ἐκείνους ὁ φυσικὸς νόμος, καὶ δέν εἶχαν τίποτε λιγότερο, ἂν βέβαια ἤθελαν, ἀλλὰ μπορούσαν νὰ γίνουν καὶ ἀνώτεροι. Γι' αὐτὸ καὶ πρόσθεσε, ὑπονοώντας αὐτὸ ἀκριβῶς· «Ὁ ὁποῖος θὰ δώσει τὴ δικαίωση σ' αὐτοὺς πού ἔχουν τὴν περιτομὴ ἀπὸ τὴν πίστιν καὶ σ' ἐκείνους πού εἶναι ἀπερίτμητοι ἀπὸ τὴν πίστιν», θυμίζοντας σ' αὐτοὺς ἐκεῖνα πού εἶπε πιὸ μπροστὰ γιὰ τὴν ἀκροβυστία καὶ τὴν περιτομή, μὲ τὰ

δι' ὧν ἔδειξεν οὐδεμίαν οὖσαν διαφοράν. Εἰ δὲ τότε οὐδεμία ἦν διαφορά, πολλῶ μᾶλλον νῦν· ὅπερ καὶ σαφέστερον κατασκευάζων νῦν, ἀπέδειξεν ὁμοίως ἐκότερον τῆς πίστεως δεόμενον. «Νόμον οὖν καταργοῦ-
 5 μεν», φησί, «διὰ τῆς πίστεως; Μὴ γένοιτο· ἀλλὰ νόμον ἰστώμεν». Εἶδες σύνεσιν ποικίλην καὶ ἄφατον; Αὐτῷ γὰρ τῷ εἰπεῖν, «Ἰστώμεν», ἔδειξεν οὐχ ἑστῶτα, ἀλλὰ καταλελυμένον.

Καὶ ὅρα τῆς Παύλου δυνάμεως τὴν ὑπερβολήν,
 10 καὶ μεθ' ὅσης κατασκευάζει περιουσίας ἃ βούλεται. Δείκνυσι γὰρ ἐνταῦθα οὐ μόνον οὐ λυμαινομένην τῷ νόμῳ τὴν πίστιν, ἀλλὰ καὶ βοηθοῦσαν αὐτῷ, ὥσπερ οὖν καὶ αὐτὸν τῇ πίστει προοδοποιοῦντα. Καθάπερ γὰρ αὐτὸς προλαβὼν αὐτῇ ἐμαρτύρησε· «Μαρτυρομέ-
 15 νη γὰρ ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν», φησὶν· οὕτω καὶ αὐτὴ αὐτὸν ἀπονοῦντα ἔστησε. Καὶ πῶς ἔστησε, φησί; τί ἦν τοῦ νόμου τὸ ἔργον, καὶ τίνος ἔνεκεν ἅπαντα ἔπραττεν; Ὡστε δίκαιον ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον. Ἄλλ' ἐκεῖνος μὲν τοῦτο οὐκ ἴσχυσε· «Πάν-
 20 τες γάρ», φησὶν, «ἡμαρτον»· ἡ πίστις δὲ ἐλθοῦσα αὐτὸ κατώρθωσεν· ὁμοῦ γάρ τις ἐπίστευσε καὶ ἐδικαιώθη. Οὐκοῦν ἔστησε τοῦ νόμου τὸ θέλημα, καὶ δι' ὃ πάντα ἔπραττεν ἐκεῖνος, τοῦτο αὐτῇ εἰς τέλος ἡγαγεν. Οὐκ ἄρα αὐτὸν κατήργησεν, ἀλλ' ἀπήρτισε.

25 Τρία τοίνυν ἐνταῦθα ἀπέδειξε, καὶ ὅτι χωρὶς νόμου δυνατὸν δικαιωθῆναι, καὶ ὅτι τοῦτο οὐκ ἴσχυσεν ὁ νόμος καὶ ὅτι ἡ πίστις αὐτῷ οὐ μάχεται. Ἐπειδὴ γὰρ τοῦτο μάλιστα τοὺς Ἰουδαίους ἐθορύβει, τὸ δοκεῖν ἀπεναντίας αὐτῷ τὴν πίστιν εἶναι, δείκνυσι πλέ-
 30 ον οὐ βούλεται ὁ Ἰουδαῖος, οὐ μόνον οὐκ οὖσαν ἐναντίαν, ἀλλὰ καὶ σφόδρα σύμμαχόν τε καὶ συνεργὸν οὔσαν· ὃ μάλιστα ἐπόθουν ἀκοῦσαι.

ὅποια ἀπέδειξε πὼς δὲν ὑπάρχει καμιὰ διαφορά. Ἐὰν ὁμῶς τότε δὲν ὑπῆρχε καμιὰ διαφορά, πολὺ περισσότερο τώρα, πράγμα πού ἀπέδειξε πὶὸ καθαρά τώρα καὶ ἔδειξε πὼς ὁ καθένας ἔχει τὸ ἴδιο ἀνάγκη ἀπὸ τὴν πίστη. «Καταργοῦμε λοιπὸν τὸ νόμο», λέγει, «μὲ τὴν πίστη; Μακριὰ μιὰ τέτοια σκέψη. Ἀντίθετα στηρίζουμε τὸ νόμο». Εἶδες σύνεση ποικίλη καὶ ἀπερίγραπτη; Γιατὶ μ' αὐτὸ πού εἶπε, δηλαδὴ «Στηρίζουμε», ἔδειξε πὼς ὁ νόμος δὲν ἰσχύει, ἀλλ' ἔχει καταργηθεῖ.

Καὶ πρόσεχε τὸ μέγεθος τῆς δύναμης τοῦ Παύλου καὶ μὲ πόση εὐκολία ἀποδεικνύει αὐτὰ πού θέλει. Γιατὶ δείχνει ἐδῶ πὼς ὄχι μόνο δὲν καταργεῖ ἡ πίστη τὸ νόμο, ἀλλὰ καὶ πὼς τὸν βοηθάει, ὅπως ἀκριβῶς βέβαια καὶ αὐτὸς προετοιμάζει τὸ δρόμο τῆς πίστεως. Γιατὶ ὅπως ἀκριβῶς ὁ νόμος ἐπιβεβαίωσε προηγουμένως τὴν πίστη, «Γιατὶ βεβαιώνεται», λέγει, «ἀπὸ τὸ νόμο καὶ τοὺς προφῆτες». ἔτσι καὶ αὕτη τὸν στήριξε τώρα πού ἔκανε τὴ δύναμή του. Καὶ πὼς τὸν στήριξε, λέγει; ποιό ἦταν τὸ ἔργο τοῦ νόμου καὶ γιὰ ποιό λόγο τὰ ἔκανε ὅλα; Γιὰ νὰ κάμει δίκαιο τὸν ἄνθρωπο. Ἄλλ' ἐκεῖνος βέβαια δὲν τὸ κατόρθωσε αὐτό, «Γιατὶ ὅλοι», λέγει, «ἀμάρτησαν», ἐνῶ, ὅταν ἦρθε ἡ πίστη, τὸ κατόρθωσε. Γιατὶ πίστευε κανεὶς καὶ δικαιογνόταν μαζί. Ἐπομένως στήριξε τὸ θέλημα τοῦ νόμου, καὶ γιὰ τὸ λόγο πού τὰ ἔκανε ὅλα ἐκεῖνος, τὸν πραγματοποιοῖσε αὕτη. Συνεπῶς δὲν τὸν κατάργησε, ἀλλὰ τὸν συμπλήρωσε.

Τρία πράγματα λοιπὸν ἀπέδειξε ἐδῶ καὶ ὅτι εἶναι δυνατό νὰ δικαιωθεῖ κανεὶς χωρὶς τὸ νόμο, καὶ ὅτι δὲν τὸ κατόρθωσε αὐτό ὁ νόμος, καὶ ὅτι ἡ πίστη δὲν τὸν πολεμεῖ. Ἐπειδὴ λοιπὸν αὐτό θορυβοῦσε ἰδιαίτερα τοὺς Ἰουδαίους, ἡ γνώμη δηλαδὴ πὼς ἡ πίστη εἶναι ἀντίθετη στοῦ νόμο, δείχνει περισσότερο ἀπ' ὅ,τι θέλει ὁ Ἰουδαῖος, ὅτι ὄχι μόνο δὲν εἶναι ἀντίθετη, ἀλλ' ὅτι εἶναι ὑπερβολικὰ καὶ σύμμαχος καὶ βοηθός του, πράγμα πού ἰδιαίτερα ποθοῦσαν ν' ἀκούσουν.

5. 'Αλλ' ἐπειδὴ μετὰ τὴν χάριν ταύτην, δι' ἧς
 ἐδικαιώθημεν, καὶ πολιτείας χρεῖα, ἀξίαν ἐπιδειξώ-
 μεθα τῆς δωρεᾶς τὴν σπουδὴν ἐπιδειξόμεθα δέ, ἂν
 τὴν μητέρα τῶν ἀγαθῶν τὴν ἀγάπην μετὰ πολλῆς
 5 φυλάττωμεν τῆς σπουδῆς. 'Αγάπη δέ ἐστίν, οὐ ψιλὰ
 ῥήματα οὐδὲ προσρήσεις ἀπλῶς, ἀλλὰ προστασία καὶ
 δι' ἔργων ἐπίδειξις· οἶον, τὸ πενίαν λύειν, τὸ νοσοῦ-
 σι συναμύνειν, τὸ κινδύνων ἀπαλλάττειν, τὸ ἐν πε-
 ριστάσεσιν οὔσι παρίστασθαι, τὸ κλαίειν μετὰ κλαι-
 10 ὄντων, τὸ χαίρειν μετὰ χαιρόντων· καὶ γὰρ καὶ τοῦ-
 το ἀγάπης· καίτοι δοκεῖ μικρὸν εἶναι τοῦτο, τὸ χαί-
 ρειν μετὰ χαιρόντων· σφόδρα μέντοι μέγα ἐστὶ καὶ
 φιλοσόφου δεόμενον γνώμης· καὶ πολλοὺς ἂν εὖροι-
 μεν τὸ μὲν πικρότερον ἀνίοντας, πρὸς τοῦτο δὲ ἀτο-
 15 νοῦντας· πολλοὶ γὰρ κλαίουσι μὲν μετὰ κλαιόντων,
 οὐκέτι δὲ καὶ μετὰ χαιρόντων χαίρουσιν, ἀλλὰ δα-
 κρύουσιν ἑτέρων χαιρόντων, ὅπερ ἐστὶ βασκανία καὶ
 φθόνος.

Οὐ τοίνυν μικρὸν κατόρθωμα, τοῦ ἀδελφοῦ χαί-
 20 ροντος χαίρειν, ἀλλὰ καὶ θατέρου μεῖζον· τάχα δὲ οὐ
 τοῦ κλαίειν μόνον μετὰ κλαιόντων, ἀλλὰ καὶ τοῦ πα-
 ραστῆναι ἐν κινδύνοις μεῖζον. Πολλοὶ γοῦν κινδυνεύ-
 οῦσι μὲν συνεκινδύνευσαν, εὐδοκιμούντων δὲ ἐδή-
 χθησαν· τοιαύτη ἡ τῆς βασκανίας τυραννίς. Καίτοι
 25 τὸ μὲν πόνων ἐστὶ καὶ ἰδρώτων, τοῦτο δὲ προαιρέσε-
 ως καὶ γνώμης μόνον· ἀλλ' ὅμως τὸ χαλεπώτερον ὑ-
 πομείναντες πολλοί, τὸ εὐκολώτερον τούτου οὐκ ἤ-
 νυσαν, ἀλλὰ τήκονται καὶ ἀπόλλυται, ὅταν ἑτέρους
 εὐδοκιμοῦντας ἴδωσιν, ὅταν 'Εκκλησίαν ὠφελουμέ-
 30 νην ὁλόκληρον, ἣ λόγῳ ἢ καὶ ἑτέρῳ τινὶ τρόπῳ· οὐ

5. Ἐπειδὴ ὁμως μετὰ τὴ χάρη αὐτῇ, μὲ τὴν ὁποία δίκαιωθήκαμε, χρειάζεται καὶ κατάλληλος τρόπος ζωῆς, ὥς δείξουμε προσπάθεια ὅπως ἀξίζει στὴ δωρεά. Καὶ θὰ δείξουμε, ἂν μὲ πολλή προσπάθεια τηροῦμε τὴ μητέρα τῶν ἀγαθῶν, τὴν ἀγάπη. Ἀγάπη ὁμως σημαίνει, ὄχι μόνο λόγια, οὔτε ἁπλὲς προσφωνήσεις, ἀλλὰ βοήθεια σὲ κάποιον καὶ ἀπόδειξη μὲ ἔργα ὅπως, τὸ νὰ ἀνακουφίζει κανεὶς τὴ φτώχεια, τὸ νὰ βοηθᾷ τοὺς ἀρρώστους, τὸ νὰ ἀπομακρύνει τοὺς κινδύνους, τὸ νὰ συμπαραστέκεται ἐκείνους ποὺ βρίσκονται σὲ δύσκολη θέση, τὸ νὰ κλαίει μ' αὐτοὺς ποὺ κλαίνει, τὸ νὰ χαίρεται μ' αὐτοὺς ποὺ χαίρονται, γιατί καὶ αὐτὸ εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς ἀγάπης. Μολονότι βέβαια φαίνεται πῶς εἶναι μικρὸ αὐτό, δηλαδὴ τὸ νὰ χαίρεται κανεὶς μαζί μ' αὐτοὺς ποὺ χαίρονται, εἶναι ὁμως ὑπερβολικὰ μεγάλο καὶ χρειάζεται φιλοσοφικὴ σκέψη. Καὶ πολλοὺς εἶναι δυνατό νὰ βροῦμε νὰ κατορθώσουν τὸ πικρότερο, ἀλλὰ νὰ ἀδυνατοῦν σ' αὐτό. Γιατὶ πολλοὶ κλαίνει μαζί μ' αὐτοὺς ποὺ κλαίνει, δὲ χαίρονται ὁμως μαζί μ' αὐτοὺς ποὺ χαίρονται, ἀλλὰ χύνουν δάκρυα ὅταν ἄλλοι χαίρονται, πράγμα ποὺ εἶναι βασκανία καὶ φθόνος.

Δὲν εἶναι λοιπὸν μικρὸ τὸ κατόρθωμα, τὸ νὰ χαίρεται κανεὶς, ὅταν χαίρεται ὁ ἀδελφός του, ἀλλὰ καὶ μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ ἄλλο. Ἴσως ὁμως εἶναι μεγαλύτερο ὄχι μόνο ἀπὸ τὸ νὰ κλαίει μαζί μ' αὐτοὺς ποὺ κλαίνει, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ νὰ συμπαραστέκεται στοὺς κινδύνους. Πολλοὶ λοιπὸν κινδύνευσαν μαζί μ' ἐκείνους ποὺ κινδυνεύουν, ὅταν ὁμως εὐδοκимоῦσαν στενοχωρῆθηκαν. Τόση εἶναι ἡ τυραννία τοῦ φθόνου. Μολονότι τὸ πρῶτο εἶναι ἀποτέλεσμα κόπων καὶ ἰδρώτων, ἐνῶ τὸ δεύτερο ἀποτέλεσμα προαίρεσης καὶ ἀπόφασης μόνο, ἀλλ' ὁμως τὸ δυσκολότερο ὑπομένοντας οἱ πολλοί, δὲν κατόρθωσαν τὸ πιὸ εὐκολο ἀπ' αὐτό, ἀλλὰ μαραίνονται καὶ ἐνοχλοῦνται πάρα πολύ, ὅταν δοῦν νὰ εὐδοκимоῦν ἄλλοι, ὅταν δοῦν νὰ ὠφελεῖται ὁλόκληρη Ἑκκλησία, ἢ μὲ λόγο ἢ καὶ μὲ κά-

τί χειρόν γένοιτ' ἄν; Οὐδὲ γὰρ τῷ ἀδελφῷ λοιπόν, ἀλλὰ καὶ τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ ὁ τοιοῦτος μάχεται. Τοῦτο οὖν ἐννοήσας, παῦσαι τῆς νόσου, καὶ εἰ μὴ τὸν πλησίον βούλει, σαυτὸν γοῦν ἀπάλλαξον τῶν μυ-
5 ρίων κακῶν.

Τί πόλεμον ἐπεισάγεις σου τοῖς λογισμοῖς; τί θο-
ρύβου τὴν ψυχὴν πληροῖς; τί χειμῶνα ἐργάζῃ; τί
τὰ ἄνω κάτω ποιεῖς; πῶς δυνήσῃ διακείμενος οὐ-
τως, ἁμαρτιῶν ἄφεςιν αἰτῆσαι; Εἰ γὰρ τοῖς τὰ εἰς
10 αὐτοὺς μὴ συγχωροῦσιν οὐδὲ αὐτὸς ἀφίησι τὰ ἁμαρ-
τήματα, τοῖς τοὺς οὐδὲν ἡδικηκότας ἀδικεῖν ἐπιχει-
ροῦσι ποῖαν ἄφεςιν δώσει; Ἐσχάτης γὰρ τοῦτο πο-
νηρίας ἀπόδειξις· οἱ τοιοῦτοι μετὰ τοῦ διαβόλου πο-
λεμοῦσι τὴν Ἐκκλησίαν· τάχα δὲ καὶ πολλῷ χειρόν·
15 τὸν μὲν γὰρ καὶ φυλάττεσθαι δυνατόν, οὗτοι δὲ προ-
σωπεῖον φιλίας ὑποδύντες, λάθρα τὴν πυρὰν ἀνάπτου-
σιν, ἑαυτοὺς προτέρους εἰς τὴν κάμινον ἐμβάλλον-
τες, καὶ νοσοῦντες νόσον οὐ μόνον ἐλεηθῆναι μὴ δυ-
ναμένην, ἀλλὰ καὶ πολλὴν τὸν γέλωτα ἔχουσιν. Τί γὰρ
20 ὥχριστος, εἰπέ μοι, καὶ τρέμεις καὶ περιδεῆς ἔστηκας;
τί γέγονε δεινόν; ὅτι λαμπρὸς ὁ ἀδελφὸς καὶ περιφαν-
νῆς καὶ εὐδόκιμος; Οὐκοῦν στεφανοῦσθαί σε δεῖ καὶ
χαίρειν καὶ τὸν Θεὸν δοξάζειν, ὅτι τὸ μέλος τὸ σὸν
λαμπρὸν καὶ περιφανές· ἀλλὰ ἀλγεῖς, ὅτι ὁ Θεὸς δο-
25 ξάζεται.

Ὅρᾳς ποῦ τείνει ὁ πόλεμος; Ἄλλ' οὐχ ὅτι ὁ Θε-
ός, φησὶν, ἀλλ' ὅτι ὁ ἀδελφὸς δοξάζεται. Ἀλλὰ διὰ
τούτου πρὸς τὸν Θεὸν ἀναβαίνει ἡ δόξα· οὐκοῦν καὶ
ὁ παρὰ σοῦ πόλεμος. Ἄλλ' οὐ τοῦτό με λυπεῖ, φησὶν,
30 ἀλλὰ δι' ἐμοῦ τὸν Θεὸν ἐβουλόμην δοξάζεσθαι. Οὐ-
κοῦν χαῖρε εὐδοκιμοῦντος τοῦ ἀδελφοῦ, καὶ δοξάζε-

ποιον ἄλλο τρόπο. Τί θά μπορούσε νά ὑπάρξει χειρότερο ἀπ' αὐτό; Γιατί ἓνας τέτοιος ἄνθρωπος δέ μάχεται πιά τόν ἀδελφό του μόνο, ἀλλά καί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Κατανοώντας λοιπὸν αὐτό, σταμάτησε τὴν ἀσθένεια, καὶ ἂν δέ θέλεις τόν πλησίον, τουλάχιστο τόν ἑαυτό σου ἀπάλλαξε ἀπὸ τὰ ἄπειρα κακά.

Γιατί εἰσάγεις πόλεμο στίς σκέψεις σου; γιατί γεμίζεις τὴν ψυχὴ σου ἀπὸ θόρυβο; γιατί δημιουργεῖς συμφορά; γιατί τὰ κάνεις ἄνω κάτω; πῶς θά μπορέσεις νά ζητήσεις συγχώρηση ἁμαρτιῶν, ἀφοῦ συμπεριφέρεσαι ἔτσι; Ἐὰν λοιπὸν αὐτός δέ συγχωρεῖ τὰ ἁμαρτήματα σ' ἐκείνους πού δέ συγχωροῦν τὰ ἁμαρτήματα πού ἐγίναν σ' αὐτούς, σ' ἐκείνους πού προσπαθοῦν ν' ἀδικήσουν αὐτούς πού δέν τοὺς ἀδίκησαν καθόλου, ποιά συγχώρηση θά δώσει; Γιατί αὐτό εἶναι ἀπόδειξη τῆς χειρότερης κακίας· αὐτοὶ μαζί μὲ τὸ διάβολο πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησίαν· ἴσως ὁμως καὶ πολὺ χειρότερα. Γιατί ἀπ' αὐτὸν εἶναι δυνατό νά προφυλαγώμαστε, αὐτοὶ ὁμως, φορῶντας τὸ προσωπεῖο τῆς φιλίας, ἀνάβουν κρυφὰ τὴ φωτιά, ρίχνοντας τοὺς ἑαυτοὺς τους πρῶτα στὸ καμίνι καὶ ὑποφέροντας ἀπὸ ἀσθένεια, ἢ ὁποία ὄχι μόνο δέν μπορεῖ νά προκαλέσει συμπάθεια, ἀλλὰ προξενεῖ πολὺ γέλιο. Πές μου λοιπὸν, γιατί κιτρινίζεις καὶ τρέμεις καὶ στέκεσαι φοβισμένος; τί κακὸ ἐγίνε; ἐπειδὴ ὁ ἀδελφός σου εἶναι διάσημος καὶ ἑνδοξος καὶ ἐπιτυχημένος; Συνεπῶς πρέπει νά στεφανώνεσαι καὶ νά χαίρεσαι καὶ νά δοξάζεις τὸ Θεό, γιατί τὸ δικό σου μέρος εἶναι διάσημο καὶ ἑνδοξό, ἐνῶ σὺ πονᾷς, γιατί δοξάζεται ὁ Θεός.

Βλέπεις ποῦ ὁδηγεῖ ὁ πόλεμος; Ὅμως δέν πονῶ, λέγει, γιατί δοξάζεται ὁ Θεός, ἀλλὰ γιατί δοξάζεται ὁ ἀδελφός. Ἀλλὰ μέσα ἀπ' αὐτὸν ἡ δόξα ἀνεβαίνει πρὸς τὸ Θεό· ἐπομένως καὶ ὁ δικός σου πόλεμος. Ὅμως δέ μὲ στενοχωρεῖ αὐτό, λέγει, ἀλλὰ ἤθελα μέσα ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου νά δοξάζεται ὁ Θεός. Ἐπομένως νά χαίρεσαι ὅταν εὐδοκιμεῖ ὁ ἀδελφός σου, καὶ δοξάζεται καὶ μέσα ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου

ται καὶ διὰ σοῦ πάλιν ὁ Θεός, καὶ πάντες ἐροῦσιν, εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ τοιούτους ἔχων οἰκέτας, φθόνου παντὸς ἀπηλλαγμένους, τοῖς ἀλλήλων συνηδομένους καλοῖς. Καὶ τί λέγω τὸν ἀδελφόν; Εἰ γὰρ καὶ πολέ-
 5 μιος ἦν καὶ ἐχθρὸς, ὁ δὲ Θεὸς δι' αὐτοῦ ἐδοξάζετο, φίλον ἔδει ποιήσασθαι διὰ τοῦτο· σὺ δὲ τὸν φίλον ἐχθρὸν ποιεῖς, ἐπεὶ ὁ Θεὸς δοξάζεται διὰ τῆς εὐδοκιμήσεως ἐκείνου. Καὶ μὲν τὸ σῶμά τις θεραπεύ-
 ση τὸ σὸν κακῶς ἔχον, καὶ ἐχθρὸς ἦ, τῶν πρώτων
 10 αὐτὸν ἡγήσῃ φίλων εἶναι λοιπόν· τὸν δὲ τοῦ Χριστοῦ τὸ σῶμα καλλωπίζοντα, τουτέστι, τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ φίλον ὄντα, ἐχθρὸν ἡγῇ; Καὶ πῶς ἂν ἑτέρως τὸν πρὸς τὸν Χριστὸν ἐπιδείξω πόλεμον; Διὰ τοῦτο καὶ σημειᾷ τις ποιῇ, καὶ παρθενίαν, καὶ νη-
 15 στείαν, καὶ χαμευνίαν ἐπιδείξεται, καὶ πρὸς τοὺς ἀγγέλους διὰ ταύτης τῆς ἀρετῆς φθάσῃ, πάντων ἔσται ἐναγέστερος, τοῦτο ἔχων τὸ ἐλάττωμα, καὶ μοιχοῦ καὶ πόρνου καὶ ληστοῦ καὶ τυμβωρῆου παρανομώτερος.

20 6. Καὶ ἵνα μή τις ὑπερβολὴν καταγνῶ τοῦ λόγου, ἐκείνο ἂν ἡδέως ἐροίμην ὑμᾶς· εἰ πῦρ καὶ δίκηλλάν τις λαβὼν, τοῦτον καθήρει καὶ ἐνεπίμπρα τὸν οἶκον καὶ τουτὶ κατέσκαπτε τὸ θυσιαστήριον, οὐκ ἂν λίθοις ἕκαστος αὐτὸν ἔβαλλε τῶν παρόντων ὥς ἐναγῇ καὶ
 25 παράνομον; Τί οὖν, ἂν τοῦ πυρὸς τούτου δαπανητικωτέραν τις φέρῃ φλόγα, τὴν βασκανίαν λέγω, οὐχὶ λίθων οἰκοδομὰς καθαιροῦσαν οὐδὲ χρυσοῦν θυσιαστήριον κατασκάπτουσιν, ἀλλὰ τὸ πολὺ καὶ τῶν τοίχων καὶ τοῦ θυσιαστηρίου τιμιώτερον τῶν διδα-
 30 σκάλων τὴν οἰκοδομὴν ἀνατρέπουσαν καὶ λυμαιομένην, ποίας ἂν εἴῃ συγγνώμης ἄξιος; Μὴ γάρ μοι λεγέτω τις, ὅτι πολλάκις ἐπιχειρήσας οὐκ ἴσχυσεν ἀπὸ

πάλι ὁ Θεός, καὶ ὅλοι θὰ ποῦν, εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ποὺ ἔχει τέτοιους ὑπηρέτες, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ κάθε φθόνο καὶ εὐχαριστοῦνται μὲ τὰ μεταξύ τους καλά. Καὶ γιατί λέγω τὸν ἀδελφό; Γιατί καὶ ἂν ἦταν ἀντίπαλος καὶ ἐχθρός, ἐνῶ ὁ Θεὸς δοξαζόταν μέσα ἀπ' αὐτόν, ἔπρεπε νὰ τὸν κάνεις φίλο γι' αὐτό. Ἐσὺ ὅμως τὸ φίλο κάνεις ἐχθρό, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς δοξάζεται μὲ τὴν προκοπὴ ἐκείνου. Καὶ ἂν ἀκόμη θεραπεύσει κάποιος τὸ δικό σου σῶμα ποὺ ὑποφέρει, καὶ ἂν ἀκόμη εἶναι ἐχθρός, θὰ τὸν θεωρήσεις στὴ συνέχεια πῶς εἶναι ἀπὸ τοὺς πρῶτους φίλους, ἐνῶ αὐτόν ποὺ στολίζει τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ εἶναι φίλος, τὸν θεωρεῖς ἐχθρό; Καὶ πῶς θὰ ἔδειχνες μὲ ἄλλο τρόπο τὸν πόλεμο πρὸς τὸ Χριστό; Γι' αὐτό, καὶ ἂν ἀκόμη κάνει θαύματα κανεῖς, καὶ ἂν ἀκόμη ἐπιδείξει παρθενία ἢ νηστεία ἢ ὕπνο καταγῆς, καὶ φθάσει μὲ τὴν ἀρετὴ τοῦ αὐτῆ στοὺς ἀγγέλους, θὰ εἶναι ἀπ' ὅλους πιὸ μολυσμένος, ἔχοντας τὸ ἐλάττωμα αὐτό, καὶ πιὸ παράνομος ἀπὸ τὸ μοιχὸ καὶ τὸν πόρνο καὶ τὸ ληστὴ καὶ τὸν τυμβωρύχο.

6. Καὶ γιὰ νὰ μὴν κατηγορήσει κανεῖς γιὰ ὑπερβολὴ τὸ λόγο, μὲ εὐχαρίστηση θὰ σὰς ἐρωτήσω αὐτό· ἂν κάποιος, παίρνοντας φωτιά καὶ δικέλλι, γκρεμίζει καὶ ἔκαιγε αὐτόν τὸ ναὸ καὶ κατέστρεφε αὐτό ἐδῶ τὸ θυσιαστήριο, δὲ θὰ τὸν κτυποῦσε ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς παρόντες μὲ πέτρες σὰν μολυσμένο καὶ παράνομο; Τί λοιπόν, ἂν φέρει κανεῖς φλόγα πιὸ καταστρεπτικὴ ἀπὸ τὴ φωτιά αὐτῇ, δηλαδὴ τὸ φθόνο, ποὺ δὲν γκρεμίζει πέτρινες οἰκοδομές, οὔτε καταστρέφει χρυσὸ θυσιαστήριο, ἀλλὰ ποὺ γκρεμίζει τὸ πολὺ πιὸ πολύτιμο καὶ ἀπὸ τοὺς τοίχους καὶ ἀπὸ τὸ θυσιαστήριο καὶ καταστρέφει τὴν οἰκοδομὴ τῶν διδασκάλων, ποιά συγγνώμη μπορεῖ νὰ ἐπιτύχει; Γιατί ἄς μὴ μοῦ πεῖ κανεῖς, ὅτι πολλές φορές προσπάθησε καὶ δὲν τὸ κατόρθωσε, γιατί τὰ πράγματα κρίνονται ἀπὸ τὴ διάθεση.

γὰρ τῆς γνώμης τὰ πράγματα κρίνεται· ἐπεὶ καὶ ὁ
Σαουλ ἀπέκτεινε τὸν Δαυίδ, εἰ καὶ μὴ ἐπέτυχεν.

Οὐκ ἐννοεῖς, εἰπέ μοι, ὅτι τοῖς προβάτοις ἐπι-
βουλεύεις τοῦ Χριστοῦ, τῷ ποιμένι πολεμῶν, καὶ τοῖς
5 προβάτοις, ὑπὲρ ὧν καὶ τὸ αἷμα ἐξέχεεν ὁ Χριστός,
καὶ πάντα καὶ ποιεῖν καὶ πάσχειν ἡμᾶς ἐκέλευσεν;
οὐκ ἀναμιμνήσκεις σαυτὸν, ὅτι ὁ μὲν Δεσπότης σου
τὴν δόξαν τὴν σὴν ἐζήτησε, καὶ οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ,
σὺ δὲ οὐ τὴν τοῦ Δεσπότης ζητεῖς, ἀλλὰ τὴν ἑαυτοῦ;
10 Καίτοι εἰ τὴν ἐκείνου ἐζήτεις, τότε ἂν καὶ τῆς σῆς
ἐπέτυχες· τὴν δὲ σὴν ζητῶν ἀπὸ τῆς ἐκείνου, οὐδὲ
ταύτης ἀπολαύση ποτέ. Τίς οὖν ἔσται θεραπεία τού-
του; Κοινῇ πάντες εὐξώμεθα, καὶ μίαν ὑπὲρ αὐτῶν
ἀνενέγκωμεν φωνήν, ὡς ὑπὲρ τῶν ἐνεργουμένων.
15 Καὶ γὰρ οὗτοι ἀθλιώτερον διάκεινται ἐκείνων, ὅσῳ
καὶ προαιρέσεώς ἐστιν ἡ ματία. Εὐχῆς γὰρ δεῖται
τὸ νόσημα τοῦτο καὶ πολλῆς τῆς δεήσεως. Εἰ γὰρ
ὁ μὴ φιλῶν τὸν ἀδελφόν, εἰς χρήματα κενώσῃ, κἂν
ἐν μαρτυρίῳ διαλάμψῃ, οὐδὲν ἀνύει πλέον· ὁ καὶ πο-
20 λεμῶν τῷ μηδὲν ἡδικοῦντι ἐννόησον πόσης ἂν εἴη
τιμωρίας ἄξιος. Οὗτος καὶ Ἑλλήνων χείρων.

Εἰ γὰρ τὸ φιλεῖν τοὺς φιλοῦντας οὐδὲν πλέον
ἡμᾶς ἀφίησιν ἐκείνων ἔχειν, ὁ τοῖς φιλοῦσι βασκαί-
νων ποῦ στήσεται, εἰπέ μοι; Καὶ γὰρ τοῦ πολεμεῖν
25 χεῖρόν ἐστι τὸ βασκαίνειν. Ὁ μὲν γὰρ πολεμῶν, τῆς
αἰτίας λυθείσης δι' ἣν ὁ πόλεμος, καὶ τὴν ἔχθραν
κατέλυσεν· ὁ δὲ βάσκανος οὐδέποτε ἂν γένοιτο φί-
λος. Καὶ ὁ μὲν τὴν μάχην φανεράν ἐπιδείκνυται, ὁ δὲ
συνεσκιασμένην· καὶ ὁ μὲν αἰτίαν πολλάκις ἔχει εἰ-
30 πεῖν εὐλογον τοῦ πολέμου, ὁ δὲ οὐδὲν ἕτερον ἢ μα-

Γιατί καὶ ὁ Σαοὺλ θανάτωσε τὸ Δαυῖδ, μολονότι δὲν τὸ κατόρθωσε.

Πές μου, δὲν καταλαβαίνεις ὅτι ἐπιβουλεύεσαι τὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ, πολεμώντας τὸν ποιμένα, καὶ τὰ πρόβατα γιὰ τὰ ὁποῖα ὁ Χριστὸς ἔχυσε καὶ τὸ αἷμα του καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα μᾶς πρόσταξε νὰ κάνουμε καὶ νὰ ὑποφέρουμε τὰ πάντα; Δὲ θυμᾶσαι, ὅτι ὁ Κύριός σου Ζήτησε τὴ δική σου δόξα καὶ ὄχι τὴ δική του, ἐνῶ ἐσύ δὲ ζητᾶς τὴ δόξα τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ τὴ δική σου; Μολονότι ἂν ζητοῦσες τὴ δική του, τότε θὰ κατόρθωνες καὶ τὴ δική σου. Ζητώντας ὅμως τὴ δική σου πρὶν ἀπὸ τὴ δική του, οὔτε αὐτὴ θὰ ἀπολαύσεις ποτέ. Ποιὰ λοιπὸν θὰ εἶναι ἡ θεραπεία τούτου; Ὡς προσευχηθῶμε ὅλοι μαζί καὶ ὥς ὑψώσουμε γι' αὐτοὺς μία φωνή, ὅπως γιὰ τοὺς μολυσμένους. Γιατί πραγματικὰ αὐτοὶ συμπεριφέρονται πιὸ ἄθλια ἀπὸ ἐκείνους, ὅσο εἶναι καὶ ἡ μανία ἀπὸ τὴν προαίρεση. Γιατί τὸ νόσημα αὐτὸ χρειάζεται προσευχή καὶ πολλὴ παράκληση. Ἀφοῦ λοιπὸν ἐκεῖνος πού δὲν ἀγαπάει τὸν ἀδελφὸ του, ἂν ξοδέψει χρήματα, καὶ ἂν ἀκόμη διακριθεῖ στὸ μαρτύριο, δὲν κατορθώνει τίποτε περισσότερο, σκέψου πόση τιμωρία μπορεῖ ν' ἀξίζει αὐτὸς πού πολεμáει ἐκεῖνον πού δὲν τὸν ἔχει ἀδικήσει καθόλου. Αὐτὸς εἶναι χειρότερος καὶ ἀπὸ τοὺς Ἑλλήνες.

Ἐὰν λοιπὸν τὸ νὰ ἀγαποῦμε ἐκείνους πού μᾶς ἀγαποῦν δὲ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἔχουμε τίποτε περισσότερο ἀπὸ ἐκείνους, πές μου, πού θὰ σταθεῖ ἐκεῖνος πού φθονεῖ αὐτοὺς πού τὸν ἀγαποῦν; Γιατί ὁ φθόνος εἶναι πραγματικὰ χειρότερος ἀπὸ τὸν πόλεμο. Γιατί ἐκεῖνος πού πολεμáει, ὅταν διαλυθεῖ ἡ αἰτία γιὰ τὴν ὁποία ἔγινε ὁ πόλεμος, σταμάτησε καὶ τὴν ἐχθρα, ἐνῶ ὁ φθονερός δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ φίλος. Καὶ ὁ πρῶτος φανερώνει τὴ μάχη, ἐνῶ ὁ ἄλλος τὴν καλύπτει καὶ ὁ πρῶτος πολλὰς φορὰς μπορεῖ ν' ἀναφέρει δικαιολογημένη αἰτία τοῦ πολέμου, ἐνῶ ὁ δεύτερος τίποτε ἄλλο παρὰ παραφροσύνη καὶ σατανικὴ

νίαν καὶ γνώμην σατανικὴν. Τίνι οὖν ἂν τις τὴν τοι-
 αύτην παραβάλοι ψυχὴν; ποία ἐχίδνη; ποία ἄσπιδι;
 ποίῳ σκώληκι; τίνι κανθάρῳ; Οὔτε γὰρ ἐναγέστε-
 ρον, οὔτε πονηρότερόν τι τῆς τοιαύτης ψυχῆς. Τοῦ-
 5 το γάρ, τοῦτο τὰς Ἐκκλησίας ἀνέτρεψε, τοῦτο τὰς
 αἰρέσεις ἔτεκε, τοῦτο ἀδελφικὴν ὥπλισε χεῖρα, καὶ
 αἵματι δικαίου δεξιὰν βαπτισθῆναι ἐποίησε, καὶ νό-
 μους ἀνέσπασε φύσεως, καὶ τῷ θανάτῳ τὰς θύρας
 ἀνέῴξε, καὶ τὴν ἄρὰν ἐκείνην εἰς ἔργον ἤγαγε, καὶ
 10 οὔτε ὠδίνων οὔτε γονέων οὔτε ἄλλου τινὸς ἀναμνη-
 σθῆναι τὸν ἄθλιον εἶασεν ἐκείνον, ἀλλ' οὕτως αὐτὸν
 ἐξεβάκχευσε καὶ εἰς τοσοῦτον ἤγαγεν οἴστρον, ὥς
 καὶ τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος καὶ λέγοντος, «Πρὸς σέ
 ἡ ἀποστροφὴ αὐτοῦ, καὶ σὺ ἄρξεις αὐτοῦ», μηδὲ οὐ-
 15 τως ἐνδοῦναι. Καίτοι γε καὶ τοῦ ἐγκλήματος αὐτὸν
 ἀφῆκε, καὶ τὸν ἀδελφὸν ὑπέταξεν· ἀλλ' ὅμως οὕτως
 ἀνίατον τὸ νόσημα τοῦτο, ὥς καὶ μυρίων φαρμάκων
 ἐπικειμένων, τὴν οἰκείαν ἀναβλύζειν σηπεδόνα.

Τίνος γὰρ ἔνεκεν ἀλγεῖς, ὧ πάντων ἀθλιώτερε
 20 σύ; ὅτι ἐτιμήθη ὁ Θεός; Ἄλλὰ τοῦτο γνώμης σατα-
 νικῆς. Ἄλλ' ὅτι παρενδοκίμησεν ὁ ἀδελφός; Ἄλλ' ἐξ-
 εστι καὶ σοι πάλιν αὐτὸν παραδραμεῖν. Ὡστε εἰ βού-
 λει νικῆσαι, μὴ σφάξης μηδὲ ἀνέλης, ἀλλ' ἄφες μέ-
 νειν ἵνα τηρῇται τῶν παλαισμάτων ἡ ὑπόθεσις, καὶ
 25 νίκησον ζῶντα· οὕτω γὰρ σοι λαμπρὸς ὁ στέφανος
 ἔμελλεν ἔσεσθαι· νυνὶ δὲ ἀνελών, μείζονα κατὰ σав-
 τοῦ τῆς ἥττης τὴν ψῆφον ἐκφέρεις. Ἄλλ' οὐδὲν τού-
 των ἡ βασκανία οἶδε. Τίνος δὲ ἔνεκεν καὶ δόξης ὁ-
 ρᾶς ἐν ἐρημίᾳ τοσαύτη; οὔτοι γὰρ μόνοι τότε τὴν γῆν
 30 ὥκουν. Ἄλλ' οὐδὲ τοῦτο αὐτὸν ἐπέσχευ, ἀλλὰ πάν-
 τα ἀπὸ τῆς ψυχῆς εἴψας, ἵστατο μετὰ τοῦ διαβόλου

διάθεση. Μὲ ποιὸ λοιπὸν πράγμα μπορεῖ νὰ συγκρίνει κανεὶς αὐτὴ τὴν ψυχὴ; μὲ ποιὰ ὀχιά; μὲ ποιὰ ἀσπίδα; μὲ ποιὸ σκουλήκι; μὲ ποιὸ σκαθάρι; Γιατὶ δὲν ὑπάρχει κάτι πιὸ σιχαμερὸ, οὔτε πιὸ κακὸ ἀπὸ τὴν ψυχὴ αὐτὴ. Γιατὶ αὐτό, πραγματικὰ αὐτὸ ἀνέτρεψε τὶς Ἐκκλησίες, αὐτὸ γέννησε τὶς αἱρέσεις, αὐτὸ ὅπλισε τὸ ἀδελφικὸ χέρι καὶ ἔκαμε νὰ ποτισθεῖ τὸ δεξιὸ χέρι μὲ τὸ αἷμα τοῦ δικαίου, κατέστρεψε τοὺς νόμους τῆς φύσης, ἄνοιξε τὶς πόρτες στὸ θάνατο, ἔκαμε ἔργο τὴν κατάρα ἐκείνη, καὶ δὲν ἄφησε τὸν ἄθλιο ἐκεῖνο νὰ θυμηθεῖ οὔτε τοὺς πόνους τοῦ τοκετοῦ οὔτε τοὺς γονεῖς οὔτε τίποτε ἄλλο, ἀλλὰ τὸν ἔκανε τόσο παράφρονα καὶ τὸν ὁδήγησε σὲ τόση τρέλλα, ὥστε, μολονότι καὶ ὁ Θεὸς παρακαλοῦσε καὶ ἔλεγε, «Αὐτὸς εἶναι ἀφωσιωμένος σὲ σένα, καὶ ἐσὺ θὰ τὸν ἐξουσιάζεις»⁷, οὔτε ἔτσι νὰ ὑποχωρήσει. Καὶ πραγματικὰ τὸν ἀπάλλαξε ἀπὸ τὴν κατηγορίαν καὶ ὑπέταξε σ’ αὐτὸν τὸν ἀδελφόν. Ἄλλ’ ὅμως τὸ νόσημα αὐτὸ εἶναι τόσο ἀθεράπευτο, ὥστε, ἂν καὶ χρησιμοποιοῦνται πάρα πολλὰ φάρμακα, ἀναβλύζει τὴ δική του σαπίλα.

Γιὰ ποιὸ λόγο λοιπὸν πονᾷς ἐσὺ ποὺ εἶσαι ὁ πιὸ ἄθλιος ἀπ’ ὅλους; ἐπειδὴ τιμήθηκε ὁ Θεός; Αὐτὸ εἶναι δεῖγμα σατανικῆς διάθεσης. Μήπως ἐπειδὴ ἐγίνε ἀνώτερος ὁ ἀδελφός σου; Μπορεῖς ὅμως καὶ ἐσὺ νὰ τὸν ξεπεράσεις πάλι. Ἐπομένως, ἐὰν θέλεις νὰ νικήσεις, νὰ μὴ σφάζεις οὔτε νὰ σκοτώσεις, ἀλλὰ ν’ ἀφήσεις νὰ μένει, γιὰ νὰ παραμένει ἡ ἀφορμὴ ἀγώνων, καὶ νίκησέ τον ζωντανό, γιατί ἔτσι ἐπρόκειτο νὰ εἶναι λαμπρὸ τὸ στεφάνι σου. Τώρα ὅμως ποὺ τὸν σκότωσες, βγάζεις ἐναντίον σου μεγαλύτερη τὴν ἀπόφαση τῆς ἡττας. Ἄλλὰ τίποτε ἀπ’ αὐτὰ δὲ γνωρίζει ὁ φθόνος. Καὶ γιὰ ποιὸ λόγο ἀγαπᾷς τόσο πολὺ τὴ δόξα σὲ τόση ἐρημιά; γιατί αὐτοὶ μόνο κατοικοῦσαν τότε στὴ γῆ. Ἄλλ’ οὔτε αὐτὸ τὸν συγκράτησε, ἀλλ’, ἀφοῦ τὰ πέταξε ὅλα ἀπὸ τὴν ψυχὴ του, στεκόταν

καὶ παρετάττετο· καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἦν ὁ στρατηγῶν τότε μετὰ τοῦ Κάιν.

Ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἤρκεσεν αὐτῷ τὸ γενέσθαι θνητὸν τὸν ἄνθρωπον, καὶ τῷ τρόπῳ τοῦ θανάτου μείζονα τὴν τραγωδίαν ἐπεχείρει ποιῆσαι, καὶ ἀνέπειθεν ἀδελφοκτόνον γενέσθαι· ἡπείγετο γὰρ καὶ ὠδινεν ἰδεῖν τὴν ἀπόφασιν εἰς ἔργον ἐκφερομένην ὃ μὴδέποτε ἐκ τῶν ἡμετέρων κορεννύμενος κακῶν. “Ὡσπερ ἂν εἴ τις δεσμώτην ἔχων ἐχθρόν, ἀπόφασιν δεξάμενον ἰδῶν, πρὶν ἢ τὴν πόλιν ἐξελθεῖν, ἐπείγοιτο καὶ ἔνδον σφαττόμενον ἰδεῖν, καὶ μὴδὲ τὸν προσήκοντα ἀναμένει καιρὸν, οὕτω δὴ καὶ ὁ διάβολος τότε. Καίτοι γε ἀκούσας, ὅτι εἰς γῆν ἀπελεύσεται ὁ ἄνθρωπος, ὠδινέ τι πλέον ἰδεῖν, υἱὸν πρὸ πατρὸς τελευτῶντα, καὶ ἀδελφὸν ἀναιροῦντα, καὶ ἄωρον καὶ βιαίαν σφαγὴν.

7. Εἶδες πρὸς πόσα ὑπηρέτησεν ὁ φθόνος; πῶς τὴν ἀκόρεστον τοῦ διαδόλου γνώμην ἐνέπλησε, καὶ τοσαύτην αὐτῷ παρέθηκε τράπεζαν, ὅσην ἰδεῖν ἐπεθύμησεν ἐκεῖνος; Φεύγωμεν τοίνυν τὸ νόσημα. Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστι τὸ πῦρ ἐκεῖνο διαφυγεῖν τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαδόλῳ, μὴ ταύτης ἀπαλλαγέντας τῆς ἀρρωστίας· ἀπαλλαγησόμεθα δέ, ἂν ἐννοήσωμεν πῶς τε ἡμᾶς ἠγάπησε, καὶ ἀλλήλους ἐκέλευσεν ἀγαπᾶν ὁ Χριστός. Πῶς οὖν ἡμᾶς ἠγάπησε; Τὸ αἷμα τὸ τίμιον ἔδωκεν ὑπὲρ ἡμῶν ἐχθρῶν ὄντων καὶ τὰ μέγιστα ἡδικηκότων. Τοῦτο καὶ σὺ ποιήσον ἐπὶ τοῦ ἀδελφοῦ· διὰ γὰρ τοῦτο, φησί, «Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα οὕτως ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἐγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς». Μᾶλλον δὲ οὐδὲ οὕτω τὸ μέτρον ἴσταται· αὐτὸς γὰρ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν τοῦτο ἐποίησεν.

Ἄλλ' οὐ βούλει τὸ αἷμα δοῦναι τὸ σαντοῦ ὑπὲρ

8. Γιὰ τὸ ἐπεισόδιον Κάιν - Ἀθελ βλ. Γεν. 4, 1 - 17.

9. Ἰω. 13, 34

μαζί με τὸ διάβολο καὶ ἔπαιρνε θέση. Γιατὶ πραγματικὰ ὁ διάβολος ἦταν τότε ὁ στρατηγὸς μαζί με τὸν Κάιν⁸.

Ἐπειδὴ λοιπὸν δὲν ἦταν ἀρκετὸ γι' αὐτὸν τὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐγίνε θνητός, προσπαθοῦσε νὰ κάμει μεγαλύτερη τὴν τραγωδία καὶ μετὸν τρόπο τοῦ θανάτου καὶ τὸν ἐπειθε νὰ γίνε ἀδελφοκτόνος. Γιατὶ βιαζόταν καὶ ἀγωνιοῦσε νὰ δεῖ νὰ πραγματοποιεῖται ἡ ἀπόφαση, αὐτὸς ποὺ δὲ χορταίνει ποτὲ ἀπὸ τὰ δικά μας κακά. "Ὅπως ἀκριβῶς, ἐὰν κάποιος εἶχε ἐχθρὸ φυλακισμένο καὶ ἐβλεπε νὰ δέχεται ἀπόφαση σφαγῆς, θὰ βιαζόταν νὰ τὸν δεῖ νὰ σφάζε-ται μέσα στὴν πόλη προτοῦ νὰ βγεῖ ἀπ' αὐτήν, καὶ οὔτε θὰ περιμένει τὸν κατάλληλο καιρὸ, ἔτσι καὶ ὁ διάβολος ἔκαμε τότε. "Ἄν καὶ θέβαια ἄκουσε ὅτι ὁ ἄνθρωπος θὰ ἐπιστρέψει στὴ γῆ, ἀγωνιοῦσε νὰ δεῖ κάτι περισσότερο, νὰ πεθαίνει ὁ υἱὸς πρὶν ἀπὸ τὸν πατέρα, καὶ ὁ ἀδελφὸς νὰ σκοτώνει τὸν ἀδελφὸ, καὶ μάλιστα μετ' ἀσχημῆ καὶ βίαιη σφαγῇ.

7. Εἶδες σὲ πόσα ἐξυπηρέτησε ὁ φθόνος; πῶς γέμι-σε τὴν ἀχόρταγῃ διάθεση τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ παρέθεσε τόσο μεγάλο τραπέζι, ὅσο ἐπιθύμησε νὰ δεῖ ἐκεῖνος; "Ἄς ἀποφεύγουμε λοιπὸν τὸ νόημα αὐτό. Γιατὶ δὲν εἶναι δυνατό, πραγματικὰ δὲν εἶναι δυνατό νὰ ἀποφύγουμε τὴ φωτιά ἐκείνη ποὺ ἔχει ἐτοιμασθεῖ γιὰ τὸ διάβολο, χωρὶς νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν ἀρρώστια αὐτή. Θὰ ἀπαλλαγοῦμε ὅμως, ἂν καταλάβομε καὶ πῶς ὁ Χριστὸς μᾶς ἀγάπησε καὶ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ἀγαποῦμε ὁ ἓνας τὸν ἄλλο. Πῶς λοιπὸν μᾶς ἀγάπησε; "Ἐδωσε τὸ τίμιο αἷμα του γιὰ τὴ σωτηρία μας, ἂν καὶ ἡμασταν ἐχθροὶ καὶ εἴχαμε κάνει πολλές ἀδικίες. Τὸ ἴδιο κάνε καὶ ἐσὺ στὴν περίπτωση τοῦ ἀδελφοῦ σου, γιατί γι' αὐτὸ λέγει· «Σὺ δίνω ἐντολὴ νέα, γιὰ νὰ ἀγαπᾶτε ἔτσι ὁ ἓνας τὸν ἄλλο, ὅπως ἐγὼ σὺς ἀγάπησα»⁹. "Ἡ καλύτερα, οὔτε ἔτσι στέκεται τὸ μέτρο, γιατί ὁ Χριστὸς ἔκαμε αὐτὸ γιὰ χάρη τῶν ἐχθρῶν του.

Ἄλλὰ δὲ θέλεις νὰ δώσεις τὸ αἷμα σου γιὰ χάρη τοῦ

τοῦ ἀδελφοῦ; Τί οὖν καὶ τὸ ἐκείνου ἐκχέεις, ἐκ δια-
μέτρου παρακούων τῆς ἐντολῆς; Καίτοι αὐτὸς μὲν
ὅπερ ἐποίησεν, οὐκ ἐξ ὀφειλῆς· σὺ δέ, ἂν ποιῇς, ὀ-
φειλὴν λοιπὸν πληροῖς· ἐπεὶ καὶ ἐκεῖνος ὁ τὰ μύρια
5 τάλαντα λαβὼν, καὶ τὰ ἑκατὸν δηνάρια ἀπαιτῶν, οὐ
διὰ τοῦτο ἐκολάζετο μόνον, ὅτι ἀπῆτει, ἀλλ' ὅτι οὐδὲ
τῇ εὐεργεσίᾳ γέγονε βελτίων, οὐδὲ ἄρξαντος τοῦ δε-
σπότητος κατηκολούθησε, καὶ τὸ χρέος ἀπέδωκε· καὶ
γὰρ χρέος ἦν λοιπὸν τὸ παρὰ τοῦ δούλου γενόμενον,
10 εἴ γε ἐγένετο. Καὶ γὰρ ἅπαντα ἅπερ ποιοῦμεν, ὀφει-
λὴν πληροῦντες ποιοῦμεν. Διὸ καὶ αὐτὸς ἔλεγεν, «Ὁ-
ταν πάντα ποιήσητε, λέγετε, ὅτι ἀχρεῖοι δοῦλοί ἐ-
σμεν· ἃ γὰρ ὀφείλομεν ποιῆσαι, ἐποιήσαμεν». Κἂν
ἀγάπην τοίνυν ἐπιδειξώμεθα, κἂν χρήματα δῶμεν
15 τοῖς δεομένοις, ὀφειλὴν πληροῦμεν· οὐχ ὅτι κατῆρ-
ξεν αὐτὸς εὐεργεσιῶν μόνον, ἀλλ' ὅτι καὶ τὰ αὐτοῦ
διανέμομεν, ἂν ποτε δῶμεν.

Τί τοίνυν ἀποστρεφεῖς σεαυτὸν ὧν αὐτὸς σε βού-
λεται κύριον εἶναι; Διὰ τοῦτο γὰρ σοι ἐκέλευσεν αὐ-
20 τὰ δοῦναι ἐτέρῳ, ἵνα σὺ αὐτὰ ἔχῃς. Ἐως μὲν γὰρ
μόνος κατέχεις, οὐδὲ αὐτὸς ἔχεις· ὅταν δὲ ἐτέρῳ
δῷς, τότε καὶ αὐτὸς ἔλαβες. Ἄρα τί τούτου τοῦ φίλ-
τρου γένοιτ' ἂν ἴσον; Αὐτὸς ἐξέχεε τὸ αἷμα ὑπὲρ τῶν
ἐχθρῶν, ἡμεῖς δὲ οὐδὲ χρήματα ὑπὲρ τοῦ εὐεργέ-
25 του· αὐτὸς τὸ αἷμα τὸ ἑαυτοῦ, ἡμεῖς δὲ οὐδὲ χρή-
ματα τὰ οὐχ ἡμῶν· αὐτὸς πρὸ ἡμῶν, ἡμεῖς δὲ οὐδὲ
μετ' αὐτόν· αὐτὸς ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας σωτηρίας, ἡ-
μεῖς δὲ οὐδὲ ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ὠφελείας· οὐδὲ γὰρ
αὐτῷ τι γίνεται πλεον ἐκ τῆς ἡμετέρας φιλανθρω-
30 πίας, ἀλλὰ τὸ πᾶν εἰς ἡμᾶς περιστάται κέρδος. Διὰ

10. Βλ. Ματθ. 18, 23 - 35

11. Λουκᾶ 17, 10

ἀδελφοῦ σου; Γιατί λοιπὸν χύνεις καὶ τὸ δικό του, παρακούοντας πέρα γιὰ πέρα τὴν ἐντολή; "Ἄν καὶ βέβαια αὐτὸς ὅ,τι ἔκαμε, τὸ ἔκαμε ὅχι ἀπὸ χρέος· ἐσύ ὅμως, ἐὰν τὸ κάνεις, ξεπληρώνεις στή συνέχεια τὸ χρέος σου. Ἐπειδὴ καὶ ἐκεῖνος ποὺ ἔλαβε τὰ δέκα χιλιάδες τάλαντα καὶ ἀπαιτοῦσε τὰ ἑκατὸ δηνάρια, δὲν τιμωροῦνταν μόνο γι' αὐτὸ, δηλαδή γιατί ἀπαιτοῦσε, ἀλλὰ γιατί δὲν ἔγινε καλύτερος οὔτε μὲ τὴν εὐεργεσία, οὔτε ὅταν ἔκαμε τὴν ἀρχὴ ὁ κύριός του αὐτὸς τὸν ἀκολούθησε καὶ οὔτε ἀνταπέδωσε τὸ χρέος. Γιατί χρέος ἦταν στή συνέχεια αὐτὸ ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸ δοῦλο, ἂν βέβαια ἔγινε"⁹. Γιατί πραγματικά ὅλα ὅσα κάνομε, τὰ κάνομε ξεπληρώνοντας κάποιο χρέος. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς ἔλεγε, «Ὅταν τὰ κάνετε ὅλα, νὰ λέγετε, ὅτι εἴμαστε δοῦλοι ἄχρηστοι, γιατί κάναμε αὐτὰ ποὺ εἴχαμε χρέος νὰ κάνομε»¹¹. Καὶ ἂν ἀκόμη λοιπὸν ἐπιδείξουμε ἀγάπη, καὶ ἂν ἀκόμη δώσουμε χρήματα σ' αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀνάγκη, ξεπληρώνομε χρέος. "Ὅχι γιατί αὐτὸς ἄρχισε τίς εὐεργεσίες μόνο, ἀλλὰ καὶ γιατί μοιράζομε τὰ δικά του, ἂν κάποτε δώσομε.

Γιατί λοιπὸν στερεῖς τὸν ἑαυτὸ σου ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ αὐτὸς σέ θέλει νὰ εἶσαι κύριος; Ἄφοῦ γι' αὐτὸ σέ διέταξε νὰ δώσεις αὐτὰ σὲ ἄλλον, γιὰ νὰ τὰ ἔχεις ἐσύ. Γιατί ὅσο τὰ κατέχεις μόνος σου, οὔτε ἐσύ τὰ κατέχεις· ὅταν ὅμως δώσεις σὲ ἄλλον, τότε καὶ ὁ ἴδιος ἔλαβες. "Ἀραγε τί θὰ μπορούσε νὰ ὑπάρξει ἴσο μὲ τὴν ἀγάπη αὐτή; Αὐτὸς ἔχυσε τὸ αἷμα γιὰ χάρη τῶν ἐχθρῶν, ἐνῶ ἐμεῖς οὔτε χρήματα δίνομε γιὰ χάρη τοῦ εὐεργέτη μας· αὐτὸς ἔχυσε τὸ αἷμα τὸ δικό του, ἐνῶ ἐμεῖς δὲν δίνομε οὔτε τὰ χρήματα ποὺ δὲν εἶναι δικά μας· αὐτὸς πρὶν ἀπὸ μᾶς, ἐνῶ ἐμεῖς οὔτε ὕστερα ἀπ' αὐτόν· αὐτὸς γιὰ τὴ δική μας σωτηρία, ἐνῶ ἐμεῖς οὔτε γιὰ τὴ δική μας ωφέλεια. Γιατί οὔτε σ' αὐτόν γίνεται κάτι περισσότερο ἀπὸ τὴ δική μας φιλανθρωπία, ἀλλ' ὅλο τὸ κέρδος καταλήγει σ' ἐμᾶς. Γι'

γὰρ τοῦτο καὶ κελευόμεθα αὐτὰ δοῦναι, ἵνα μὴ αὐ-
τῶν ἐκπέσωμεν ἡμεῖς.

Ὡσπερ γὰρ εἰ παιδίῳ τις ἀργύριον δώῃ μικρῷ,
κελεύει κατέχειν σφοδρῶς, ἥ καὶ τῷ οἰκέτῃ δοῦναι
5 φυλάττειν, ὥστε μὴ ἐξεῖναι ἀρπάσαι τῷ βουλομένῳ,
οὕτω δὴ καὶ ὁ Θεὸς ποιεῖ. Δὸς γὰρ τῷ δεομένῳ, φη-
σίν, ἵνα μὴ ἀρπάσῃ τις αὐτὰ ἀπὸ σοῦ, οἷον ἡ συκο-
φάντης, ἡ διαβόλος, ἡ κλέπτῃς, ἡ μετὰ πάντας ὁ
θάνατος. Ἔως μὲν γὰρ ἂν αὐτὸς αὐτὰ κατέχῃς, οὐκ
10 ἀσφαλῶς κατέχεις· ἐὰν δὲ ἐμοὶ αὐτὰ δῶς διὰ τῶν
πενήτων, ἐγὼ σοι φυλάττω μετὰ ἀκριβείας ἅπαντα,
καὶ ἐν καιρῷ τῷ προσήκοντι μετὰ πολλῆς αὐτὰ ἀπο-
καταστήσω τῆς περιουσίας. Οὐ γὰρ ἵνα ἀφέλωμαι
λαμβάνω, ἀλλ' ἵνα πλείονα ποιήσω, ἵνα ἀκριβέστε-
15 ρον φυλάξω, ἵνα κατ' ἐκεῖνόν σοι αὐτὰ τηρήσω τὸν
χρόνον, καθ' ὃν οὐδεὶς ὁ δανείζων οὐδὲ ὁ ἐλεῶν ἐστι.

Τί οὖν γένοιτ' ἂν ἡμῶν ὁμότερον μετὰ τοιαύτας
ὑποσχέσεις μὴ ἀνεχομένων αὐτῷ δανείζειν; Τοιγάρ-
τοι διὰ τοῦτο ἔρημοι καὶ γυμνοὶ καὶ πένητες πρὸς
20 αὐτὸν ἀπερχόμεθα, τὰ πιστευθέντα οὐκ ἔχοντες, ὅτι
μὴ τῷ πάντων αὐτὰ ἀκριβέστερον φυλάττοντι παρα-
κατατιθέμεθα. Διὸ καὶ τὴν ἐσχάτην δώσομεν δίκην.
Τί γὰρ καὶ ἐγκαλούμενοι δυνησόμεθα εἰπεῖν ὑπὲρ τῆς
ἀπωλείας ἑαυτῶν; ποίαν πρόφασιν προβαλέσθαι; τί-
25 να ἀπολογίαν; Τίνος γὰρ ἔνεκεν οὐκ ἔδωκας; ἀπι-
στεῖς, ὅτι λήψῃ πάλιν; Καὶ πῶς ἂν ἔχοι τοῦτο λό-
γον; ὁ γὰρ τῷ μὴ δεδοκότι δούς, πῶς οὐ πολλῷ μᾶλ-
λον μετὰ τὸ λαβεῖν δώσει; Ἀλλὰ τέρπει σε αὐτῶν
ἡ ὄψις; Οὐκοῦν πολλῷ μᾶλλον διὰ τοῦτο δός, ἵνα

αὐτὸ λοιπὸν καὶ ἔχομε τὴν ἐντολὴν νὰ δώσωμε αὐτά, γιὰ νὰ μὴν χάσωμε ἐμεῖς αὐτά.

Γιατὶ ὅπως ἀκριβῶς, ἂν δώσει κάποιος σὲ μικρὸ παιδί χρήματα, τὸ προστάζει νὰ τὰ κρατᾷ καλά, ἢ καὶ ὅταν τὰ δώσει στὸν ὑπηρέτη γιὰ νὰ τὰ φυλάγει, ὥστε νὰ μὴν εἶναι δυνατό νὰ τὰ ἀρπάξει ἐκεῖνος ποὺ τὰ θέλει, ἔτσι ἀκριβῶς κάνει καὶ ὁ Θεός. Δῶσε λοιπὸν σ' αὐτὸν ποὺ ἔχει ἀνάγκη, λέγει, γιὰ νὰ μὴν τὰ ἀρπάξει αὐτά κάποιος ἀπὸ σένα, ὅπως ἢ ὁ συκοφάντης ἢ ὁ διάβολος ἢ ὁ κλέφτης ἢ ὕστερα ἀπὸ ὅλους ὁ θάνατος. Γιατὶ ὅσο τὰ κρατᾷς αὐτὰ ὁ ἴδιος, δὲν τὰ κρατᾷς μὲ ἀσφάλεια. Ἐάν ὁμως τὰ δώσεις αὐτὰ σ' ἐμένα μέσω τῶν φτωχῶν, ἐγὼ σοῦ τὰ φυλάγω ὅλα μὲ ἀσφάλεια, καὶ στὸν κατάλληλο καιρὸ θὰ σοῦ τὰ ἐπιστρέψω μὲ πολλὴ ἀφθονία. Γιατὶ δὲν τὰ παίρνω γιὰ νὰ τὰ ἀφαιρέσω, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὰ κάμω περισσότερα, γιὰ νὰ τὰ φυλάξω μὲ περισσότερη ἀσφάλεια, γιὰ νὰ σοῦ τὰ κρατήσω γιὰ ἐκεῖνο τὸ χρόνον, κατὰ τὸν ὁποῖο δὲν θὰ ὑπάρχει κανένας ποὺ νὰ δανεῖζει οὔτε νὰ δίνει ἐλεημοσύνη.

Τί λοιπὸν θὰ μπορούσε νὰ ὑπάρξει πιὸ σκληρὸ ἀπὸ μᾶς, ὅταν ὕστερα ἀπὸ τέτοιες ὑποσχέσεις δὲ δεχόμεστε νὰ δίνομε δανεικὰ σ' αὐτόν; Ἐπομένως γι' αὐτὸ πηγαίνομε πρὸς αὐτόν ἔρημοι καὶ γυμνοὶ καὶ φτωχοί, χωρὶς νὰ ἔχομε αὐτὰ ποὺ μᾶς ἐμπιστεύτηκε, γιατί δὲν τὰ καταθέσαμε σ' ἐκεῖνον ποὺ τὰ φυλάγει αὐτὰ μὲ περισσότερη ἀσφάλεια ἀπ' ὅλους. Γι' αὐτὸ καὶ θὰ τιμωρηθῶμε μὲ τὴ χειρότερη τιμωρία. Τί λοιπὸν θὰ μπορέσουμε νὰ ποῦμε, ὅταν θὰ κατηγοροῦμαστε γιὰ τὴ δική μας καταστροφή; ποιά ἀπόφαση θὰ προβάλομε; ποιά δικαιολογία; Γιὰ ποῖο λοιπὸν λόγο δὲν ἔδωσες; δὲν πιστεύεις, πῶς θὰ τὰ πάρεις πάλι; Καὶ πῶς μπορεῖ νὰ ἔχει δικαιολογία αὐτό; Γιατὶ ἐκεῖνος ποὺ ἔδωσε σ' αὐτόν ποὺ δὲν ἔδωσε, πῶς δὲ θὰ δώσει πολὺ περισσότερο ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔλαβε; Μήπως σ' εὐχαριστεῖ βλέποντας αὐτά; Ἐπομένως πολὺ περισσότερο γι' αὐτὸ δῶσε, γιὰ νὰ σ' εὐχαριστήσουν πε-

ἐκεῖσε τέρψη μεζόνως, ὅτε οὐδεὶς αὐτὰ ἀφαιρήσεται· ὡς νῦν γε κατέχων καὶ μυρία πείση δεινά. Καθάπερ γὰρ κύων, οὕτως ἐνάλλεται τοῖς πλουτοῦσιν ὁ διάβολος, ὥσπερ ψωμὸν ἢ πλακοῦντα παιδίου κατέ-
 5 χοντος ἀποσπάσαι θέλων.

Δῶμεν τοίνυν αὐτὰ τῷ πατρί. Ἐὰν ἴδῃ τοῦτο ὁ διάβολος γένόμενον, ἀναχωρήσει πάντως· ἀναχωρήσαντος δὲ ἐκείνου, τότε σοι μετὰ ἀσφαλείας αὐτὰ ὁ πατήρ δώσει πάντα, ὅταν μὴ δύνηται ἐνοχλεῖν ἐκεῖ-
 10 νος κατὰ τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα. Ὡς νῦν γε τῶν μικρῶν παιδίων τῶν ὑπὸ κυνιδίων ἐνοχλουμένων οὐδὲν διαφέρουσιν οἱ πλουτοῦντες, πάντων ὑλακτούντων περὶ αὐτούς, σπαραττόντων, ἐλκόντων οὐκ ἀνθρώπων μόνον, ἀλλὰ καὶ παθῶν ἀνελευθέρων, γαστριμαργίας, μέθης, κολακείας, ἀσελγείας ἀπάσης. Ἐὰν μὲν δανείζειν δέῃ, τοὺς πολὺν διδόντας περιεργαζόμεθα, καὶ τοὺς εὐγνώμονας περισκοποῦμεν· ἐνταῦθα δὲ τοῦναντίον ποιοῦμεν· τὸν μὲν εὐγνωμονοῦντα Θεὸν καὶ οὐχὶ ἑκατοστήν, ἀλλὰ ἑκατονταπλασίονα
 15 παρέχοντα ἀφίεμεν, τοὺς δὲ οὐκ ἀποδώσοντας ἡμῖν οὐδὲ τὸ κεφάλαιον, τούτους ἐπιζητοῦμεν.

8. Τί γὰρ ἡμῖν ἡ γαστήρ ἀποδώσει τὰ πλείονα καταναλίσκουσα; Κόπρον καὶ φθορὰν. Τί δὲ ἡ κενοδοξία; Φθόρον καὶ βασκανίαν. Τί δὲ ἡ φειδωλία; Φροντίδα καὶ μέριμναν. Τί δὲ ἡ ἀσέλγεια; Γέενναν καὶ σκώληκα ἰσόλον. Οὗτοι γὰρ τῶν πλουτούντων οἱ χρεῶσται, τούτους τοῦ κεφαλαίου τοὺς τόκους καταβάλλοντες, τὰ ἐνταῦθα κακὰ καὶ τὰ προσδοκώμενα δεινά. Τούτοις οὖν, εἰπέ μοι, δανείσομεν ἐπὶ το-
 25 σαύτῃ κολάσει, καὶ οὐ πιστεύσομεν αὐτὰ τῷ Χριστῷ τῷ τὸν οὐρανὸν προτείνοντι, τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, τὰ ἀπόρρητα ἀγαθὰ; καὶ ποίαν ἔξομεν ἀπολογία; Τίνος γὰρ ἔνεκεν οὐ δίδως τῷ καὶ δώσοντι πάντως. καὶ πλείονα δώσοντι; Τάχα, ὅτι διὰ πολλοῦ δίδωσι

ρισσότερο στην ἄλλη ζωή, ὅταν κανεῖς δὲ θὰ τὰ ἀφαιρέσει ὅπως βέβαια τώρα ἂν τὰ κρατῷς, θὰ πάθεις καὶ πάρα πολλά κακά. Γιατί ὅπως ἀκριβῶς ὁ σκύλος, ἔτσι κάνει ἔφοδο στοὺς πλούσιους ὁ διάβολος, σὰν νὰ θέλει ν’ ἀρπάξει τὸ ψωμί ἢ τὴν πίττα καθὼς τὴν κρατᾷ στὸ χέρι του τὸ παιδί.

“Ἀς δώσουμε λοιπὸν αὐτὰ στὸν Πατέρα. Καὶ ἂν δεῖ ὁ διάβολος νὰ γίνει αὐτὸ, θ’ ἀναχωρήσει ὅπωςδήποτε. Ὅταν ὅμως ἀναχωρήσει αὐτός, τότε ὁ Πατέρας θὰ σοῦ δώσει μὲ ἀσφάλεια ὅλα αὐτὰ, ὅταν δὲν μπορεῖ νὰ ἐνοχλεῖ αὐτὸς στὴ μέλλουσα ζωή. Διότι τώρα οἱ πλούσιοι δὲ διαφέρουν καθόλου ἀπὸ τὰ μικρὰ παιδιὰ ποὺ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τοὺς μικροὺς σκύλους, ὅταν ὅλοι γαυγίζουν γύρω τους ποὺ σπαράζουν, τοὺς σύρουν βίαια ὅχι ἄνθρωποι μόνο, ἀλλὰ καὶ τὰ δουρικὰ πάθη, τῆς γαστριμαργίας, τῆς μέθης, τῆς κολακείας, κάθε ἀσέλγειας. Καὶ ὅταν χρειασθεῖ νὰ δανεῖζομε, περιεργαζόμεστε ἐκείνους ποὺ ἔδωσαν πολὺ καὶ ἐξετάζομε καλὰ τοὺς εὐγνώμονες. Ἐδῶ ὅμως κάνομε τὸ ἀντίθετο. Τὸ Θεὸ ποὺ εὐγνωμονεῖ καὶ δίνει ὅχι ἑκατὸ ἀλλὰ ἑκατὸ φορές περισσότερα, τὸν ἐγκαταλείπομε ἐπιζητοῦμε ὅμως αὐτοὺς, ποὺ δὲ θὰ μᾶς ἐπιστρέψουν οὔτε τὸ κεφάλαιο.

8. Γιατί τί θὰ μᾶς ἐπιστρέψει ἡ κοιλιά, ἀφοῦ καταναλώνει τὰ περισσότερα; Κοπριά καὶ φθορά. Καὶ τί ἡ ματαιοδοξία; Μίσος καὶ φθόνος. Καὶ τί ἡ φιλαργυρία; Φροντίδα καὶ μέριμνα. Καὶ τί ἡ ἀσέλγεια; Γέεννα καὶ σκουλήκι φαρμακερό. Γιατί αὐτοὶ εἶναι οἱ ὀφειλέτες τῶν πλουσίων, πληρώνοντας αὐτοὺς τοὺς τόκους τοῦ κεφαλαίου, δηλαδὴ τὰ ἐδῶ κακὰ καὶ τίς ἀναμενόμενες συμφορές. Σ’ αὐτοὺς λοιπὸν, πές μου, θὰ δανείσουμε μὲ κέρδος τόσες τιμωρίες, καὶ δὲ θὰ ἐμπιστευθοῦμε αὐτὰ στὸ Χριστὸ ποὺ προτείνει τὸν οὐρανὸ, τὴ ζωὴ τὴν ἀθάνατη, τὰ ἀπερίγραπτα ἀγαθὰ; καὶ ποιά δικαιολογία θὰ ἔχουμε; Γιὰ ποιοὺ λοιπὸν λόγο δὲ δίνεις σ’ αὐτὸν ποὺ ὅπωςδήποτε θὰ σοῦ δώσει,

χρόνου. Καίτοι γε καὶ ἐνταῦθα δίδωσιν· ἀψευδὴς γάρ
 ἔστιν ὁ λέγων, «Ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρα-
 νῶν, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν». Εἶδες
 φιλοτιμίας ὑπερβολήν; Ἐκεῖνά σοι, φησί, τετήρη-
 5 ται καὶ οὐ μειοῦνται, ταῦτα δὲ τὰ ἐνταῦθα ἐν τάξει
 προσθήκης καὶ περιουσίας δίδωμι.

Χωρὶς δὲ τούτων καὶ τὸ διὰ μακροῦ λαβεῖν τοῦ
 χρόνου πλεονάζει σοι τὸν πλοῦτον· ὁ γὰρ τόκος γί-
 νεται πλείων. Καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν δανειζομένων τοῦτο
 10 ὁρῶμεν τοὺς δανειστάς ποιοῦντας, προθυμότερον
 τοῖς μετὰ πολὺν καταβάλλουσι χρόνον δανείζοντας.
 Ὁ μὲν γὰρ εὐθέως τὸ πᾶν ἀπαδοὺς ἐνέκοψε τοῦ τό-
 κου τὸν δρόμον, ὁ δὲ ἐπὶ πλείονα κατασχὼν χρόνον,
 καὶ τὴν ἐργασίαν πλείω πεποίηκεν. Εἶτα ἐπὶ ἀν-
 15 θρώπων μὲν οὐ δυσχεραίνουμεν τὴν ἀναβολήν, ἀλλὰ
 καὶ σοφίζόμεθα αὐτὴν πλείω γενέσθαι, ἐπὶ Θεοῦ δὲ
 οὕτω μικροψύχως διακείμεθα, ὥς διὰ τοῦτο ὀ-
 κνεῖν καὶ ἀναδύεσθαι; καίτοι γε, ὅπερ ἔφην, καὶ ἐν-
 ταῦθα δίδωσι, καὶ μετὰ τῆς εἰρημένης αἰτίας καὶ
 20 ἑτερόν τι μείζον οἰκονομῶν ἐκεῖ ταμιεύεται τὸ πᾶν.
 Τὸ γὰρ μέγεθος τῶν διδομένων, καὶ τὸ κάλλος τῆς
 δωρεᾶς ἐκείνης ὑπερβαίνει τῆς παρούσης ζωῆς τὴν
 εὐτέλειαν. Οὐδὲ γὰρ δυνατόν ἐν σώματι φθαρτῷ καὶ
 ἐπικήρῳ τοὺς ἁμαράντους ἐκείνους δέξασθαι στεφά-
 25 νους, οὐδὲ ἐν τῇ παρούσῃ διαγωγῇ, καὶ θορυβῶδει
 καὶ ταραχῇ γεμούσῃ καὶ πολλὰς ἐχούσῃ τροπᾶς, τὴν
 ἀκίνητον ἐκείνην καὶ ἀτάρακτον λῆξιν καταλαβεῖν.

Σὺ δέ, εἰ μὲν τίς σοι χρυσίον ὀφείλων ἐν ἄλλο-
 τρία διατρίβοντι γῇ, καὶ οὔτε οἰκέτας ἔχοντι οὔτε
 30 δυναμένῳ εἰς τὴν οἰκίαν μετακομίσαι, δώσειν ἐπηγ-
 γέλλετο τὸ δάνεισμα, μυρία ἂν παρεκάλεσας, ὥστε μὴ

καὶ ποῦ θὰ σοῦ δώσει περισσότερα; Ἴσως, γιατί δίνει ὕστερα ἀπὸ πολὺ χρόνο. Ἄν καὶ βέβαια καὶ ἐδῶ δίνει, γιατί δὲν λέγει ψέματα αὐτὸς ποῦ λέγει, «Ζητᾶτε τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ ὅλα αὐτὰ θὰ προστεθοῦν σ' ἐσᾶς»¹². Εἶδες ὑπερβολικὴ γενναιοδωρία; Ἐκεῖνα σοῦ ἔχουν φυλαχθεῖ, λέγει, καὶ δὲ μειώνονται, αὐτὰ ὅμως τὰ ἐπίγεια σοῦ τὰ δίνω συμπληρωματικὰ καὶ ἄφθονα.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπ' αὐτὰ καὶ τὸ ὅτι θὰ πάρεις ὕστερα ἀπὸ πολὺ χρόνο κάνει περισσότερο τὸν πλοῦτο σου, γιατί ὁ τόκος γίνεται μεγαλύτερος. Γιατί πραγματικὰ σ' ἐκείνους ποῦ δανερίζονται βλέπομε αὐτὸ νὰ κάνουν οἱ δανειστές, ἐφοῦ δανερίζουν πρὸ πρόθυμα σ' ἐκείνους ποῦ πληρώνουν ὕστερα ἀπὸ πολὺ χρόνο. Γιατί ἐκεῖνος ποῦ ἐπιστρέφει ἀμέσως ὅλο τὸ ποσό, ἔκοψε τὸ δρόμο τοῦ τόκου, ἐνῶ αὐτὸς ποῦ κράτησε γιὰ περισσότερο χρόνο τὸ ποσό, ἔχει κάνει καὶ τὴν ἐργασία περισσότερη. Ἐπειτα, στὴν περίπτωση τῶν ἀνθρώπων δὲ δυσανασχετοῦμε γιὰ τὴν ἀναβολή, ἀλλὰ καὶ σοφίζομαστε τρόπους γιὰ νὰ γίνει περισσότερη αὐτή, στὴν περίπτωση ὅμως τοῦ Θεοῦ θὰ συμπεριφερθοῦμε τόσο μικρόψυχα, ὥστε γι' αὐτὸ νὰ διστά-καὶ νὰ δειλιάζουμε; Ἄν καὶ βέβαια, ὅπως προανέφερα, καὶ ἐδῶ δίνει, καὶ μαζὶ μὲ τὴν αἰτία ποῦ ἀναφέρθηκε καὶ ἀποταμιεύοντας κάτι ἄλλο μεγαλύτερο, ἀποθηκεύει ἐκεῖ τὰ πάντα. Γιατί τὸ μέγεθος ἐκείνων ποῦ δίνει καὶ ἡ ὁμορφιά τῆς δωρεᾶς ἐκείνης ξεπερνάει τὴν εὐτέλεια τῆς παρούσας ζωῆς. Οὔτε βέβαια εἶναι δυνατό νὰ δεχθοῦμε σὲ σῶμα φθαρτὸ καὶ θνητὸ τὰ ἀμάραντα ἐκεῖνα στεφάνια, οὔτε στὴν παρούσα ζωὴ, ποῦ εἶναι γεμάτη ἀπὸ θορύβους καὶ ἀταξία καὶ ἔχει πολλὰς ἀλλαγές, νὰ δεχθοῦμε τὴν ἀμετακίνητη ἐκείνη καὶ σταθερὴ κληρονομία.

Ἐοῦ ὅμως, ἐὰν κάποιος σοῦ χρεωστοῦσε χρήματα καὶ ὑποσχόταν νὰ ἐπιστρέψει τὸ δάνειο, ὅταν Ζοῦσες σὲ ξένη χώρα καὶ δὲν εἶχες οὔτε ὑπηρέτες οὔτεμποροῦσες νὰ τὰ μεταφέρεις στὸ σπίτι, θὰ παρακαλοῦσες πάρα πολὺ,

ἐπὶ τῆς ξένης, ἀλλ' οἱκοι μᾶλλον αὐτὰ καταβαλεῖν·
 τὰ δὲ πνευματικὰ ἐκεῖνα καὶ ἀπόρρητα ἐνταῦθα ἀξι-
 οῖς λαβεῖν; καὶ πόσης ταῦτα ἀνοίας; Ἄν μὲν γὰρ
 ἐνταῦθα λάβῃς, φθαρτὰ λήψῃ πάντως· ἂν δὲ ἐκεῖνον
 5 τὸν καιρὸν ἀναμείνῃς, ἄφθαρτα ἀποδώσει σοι καὶ ἀ-
 κήρατα· ἂν ἐνταῦθα λάβῃς, μόλιθδον ἔλαβες· ἂν δὲ
 ἐκεῖ, χρυσὸν δόκιμον. Πλὴν οὐδὲ τῶν ἐνταῦθά σε ἀ-
 πεστέρησε. Μετὰ γὰρ ἐκείνης τῆς ὑποσχέσεως καὶ
 ἑτέραν τέθεικεν οὕτω λέγων, ὅτι πᾶς ὁ τῶν ἐκεῖ
 10 πραγμάτων ἐρῶν ἑκατονταπλασίονα λήψεται ἐν τῷ
 αἰῶνι τούτῳ, καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.

Εἰ δὲ οὐ λαμβάνομεν ἑκατονταπλασίονα, ἡμεῖς
 αἵτιοι μὴ δανείζοντες τῷ δυναμένῳ τοσοῦτον δοῦναι·
 ἐπεὶ οἱ τε δόντες ἅπαντες τοιαῦτα ἔλαβον, καίτοι γε
 15 ὀλίγα δόντες. Τί γὰρ μέγα ἔδωκεν ὁ Πέτρος, εἰπέ
 μοι; οὐχὶ δίκτυον διερρωγὸς καὶ κάλαμον καὶ ἄγκι-
 στρον μόνον; Ἄλλ' ὅμως αὐτῷ τὰς οἰκίας τῆς οἰκου-
 μένης ἀνέωξεν ὁ Θεός, καὶ γῆν καὶ θάλαττον ἠπλω-
 σε, καὶ πάντες αὐτὸν εἰς τὰ αὐτῶν ἐκάλουν· μᾶλλον
 20 δὲ τὰ αὐτῶν πωλοῦντες πρὸς τοὺς ἐκείνου ἔφερον
 πόδας, οὐδὲ εἰς χεῖρας ἐμβάλλοντες (οὐ γὰρ ἐτόλ-
 μων), τοσαύτην μετὰ τῆς δαυιλείας καὶ τὴν τιμὴν
 αὐτῷ ἀπονέμοντες. Ἄλλ' ἐκεῖνος Πέτρος ἦν, φησί.
 Καὶ τί τοῦτο, ἄνθρωπε; οὐδὲ γὰρ Πέτρῳ ἐπηγγείλα-
 25 το ταῦτα μόνον, οὐδὲ εἶπε, σὺ δέ, ὦ Πέτρε, ἑκατον-
 ταπλασίονα λήψῃ μόνος, ἀλλὰ, «Πᾶς ὅστις ἀφῆκεν
 οἰκίαν ἢ ἀδελφούς, ἑκατονταπλασίονα λήψεται». Οὐ-
 δὲ γὰρ προσώπων οἶδε διαφορὰν, ἀλλὰ πραγμάτων
 κατορθώματα.

30 Ἄλλὰ παιδίῳ με χορὸς περιέστηκε, φησί, καὶ
 ἐπιθυμῷ πλουτοῦντας αὐτοὺς καταλιπεῖν. Τίνος οὖν
 ἔνεκεν πένητας αὐτοὺς ποιοῦμεν; Ἄν μὲν γὰρ αὐ-
 τοῖς τὰ πάντα ἀφῆς, πάλιν ἐπισφαλεῖ φυλακῇ τὰ σὰ

νὰ μὴ σοῦ τὰ πληρώσει στήν ξένη χώρα, ἀλλὰ καλύτερα στήν πατρίδα, ἐνῶ τὰ πνευματικά ἐκεῖνα καί ἀπόρητα ἀγαθὰ ἀξιῶνεις νὰ τὰ λάβεις ἐδῶ; καί πόσης ἀνοησίας ἀπόδειξη εἶναι αὐτά; Γιατί ἂν βέβαια τὰ λάβεις ἐδῶ, θὰ τὰ λάβεις ὅπωςδήποτε φθαρτά, ἐνῶ ἂν περιμένεις ἐκεῖνον τόν καιρό, θὰ σοῦ τὰ ἀποδώσει ἄφθαρτα καί ἀκέραια· ἂν λάβεις ἐδῶ, ἔλαβες μόλυβδο, ἂν ὅμως λάβεις ἐκεῖ, ἔλαβες καθαρὸ χρυσάφι. "Ὅμως δέ σοῦ στέρησε οὔτε τὰ ἐπίγεια. Γιατί μαζί μὲ τὴν ὑπόσχεση ἐκείνη ἔβαλε καί ἄλλη λέγοντας ἔτσι, ὅτι καθένas πού ποθεῖ τὰ ἐκεῖ πράγματα θὰ λάβει ἐκατὸ φορές περισσότερα στὴ Ζωὴ αὐτὴ καί θὰ κληρονομήσει Ζωὴ αἰώνια.

Ἐὰν ὅμως δέ λαμβάνομε ἐκατὸ φορές περισσότερα, ἐμεῖς εἴμαστε αἴτιοι γιατί δέ δανείζομε σ' αὐτόν πού μπορεῖ νὰ δώσει τόσα πολλά· ἐπειδὴ καί ἐκεῖνοι πού ἔδωσαν ὅλοι ἔλαβαν τόσα πολλά, ἂν καί βέβαια ἔδωσαν λίγα. Γιατί, πές μου, τί μεγάλο ἔδωσε ὁ Πέτρος, δὲν ἔδωσε σχισμένο δίχτυ καί καλάμι καί ἀγκίστρι μόνο; Ἄλλ' ὅμως ὁ Θεὸς τοῦ ἄνοιξε τὰ σπίτια τῆς οἰκουμένης καί ἤπλωσε τὴ γῆ καί τὴ θάλασσα καί ὅλοι τὸν καλοῦσαν στὰ δικά τους. Ἡ καλύτερα, ἀφοῦ πουλοῦσαν τὰ δικά τους πράγματα τὰ ἔφερναν στὰ πόδια του, χωρὶς νὰ τὰ βάζουν στὰ χέρια του (γιατί δὲν τολμοῦσαν), ἀποδίδοντας μαζί μὲ τὴ γενναιοδωρία καί τὴν τιμὴ σ' αὐτόν. Ἐκεῖνος ὅμως ἦταν ὁ Πέτρος, θὰ πεῖ κάποιος. Καί τί σημαίνει αὐτά, ἀνθρώπε; γιατί οὔτε στὸν Πέτρο τὰ ὑποσχέθηκε μόνο αὐτά, οὔτε εἶπε, ἐσύ ὅμως, Πέτρε, θὰ λάβεις μόνο ἐκατὸ φορές περισσότερα, ἀλλὰ, «Καθένas πού ἄφησε σπίτια ἢ ἀδελφούς, θὰ λάβει ἐκατὸ φορές περισσότερα»¹³. Γιατί δέ γνωρίζει διαφορὰ προσώπων, ἀλλὰ κατορθώματα πραγμάτων.

Ἄλλὰ μὲ περιστοιχίζουν πολλὰ παιδιά, θὰ πεῖ κάποιος, καί ἐπιθυμῶ νὰ τὰ ἀφήσω πλούσια. Γιὰ ποιὸ λοιπὸν λόγο τὰ κάνουμε αὐτὰ φτωχά; Γιατί, ἂν ἀφήσεις σ' αὐτά τὰ πάντα, πάλι παρέδωσες ὅλα τὰ δικά σου σὲ ἀβέβαιη φύ-

πάντα ἐπέτρεψας ἂν δὲ τὸν Θεὸν αὐτοῖς καταλίπης
 συγκληρονόμον καὶ ἐπίτροπον, θησαυροὺς μυρίους
 κατέλιπες. "Ὡσπερ γὰρ ὅταν ἑαυτοὺς ἐκδικῶμεν, ὁ
 Θεὸς ἡμῖν οὐκ ἀμύνει, ὅταν δὲ αὐτῷ παραχωρῶμεν,
 5 πλεῖον ἢ προσδοκῶμεν γίνεται οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν χρη-
 μάτων, ἂν ἡμεῖς αὐτὰ μεριμνῶμεν, ἐκεῖνος ἀποστή-
 σεται τῆς ὑπὲρ αὐτῶν προνοίας, ἂν δὲ αὐτῷ τὸ πᾶν
 ἐπιρρίψωμεν, καὶ αὐτὰ καὶ τοὺς παῖδας ἐν πάσῃ κα-
 ταστήσῃ τῇ ἀσφαλείᾳ. Καὶ τί θαυμάζεις, εἰ ἐπὶ Θε-
 10 οῦ τοῦτο γίνεται; καὶ γὰρ ἐπὶ ἀνθρώπων τοῦτο συμ-
 βαῖνον ἴδοι τις ἄν. "Αν μὲν γὰρ μηδένα παρακαλέσης
 τῶν προσηκόντων τελευτῶν ἐπὶ τὴν τῶν παιδῶν πρό-
 νοιαν, αἰσχύνεται καὶ ἐρυθριᾷ πολλάκις καὶ ὁ σφόδρα
 βουλόμενος αὐτομάτως ἐπιπηδῆσαι τούτῳ· ἂν δὲ ρί-
 15 ψῃς ἐπ' αὐτὸν τὴν φροντίδα, ἅτε τιμηθεὶς μεγίστη
 τιμῇ, μεγίστην καὶ αὐτὸς ἀποδώσει τὴν ἀμοιβήν.

9. Εἰ τοίνυν βούλει καταλιπεῖν πλοῦτον τοῖς παι-
 δίοις σου πολύν, κατάλιπε τοῦ Θεοῦ τὴν πρόνοιαν.
 'Ο γάρ, μηδέν σου ποιήσαντος, καὶ ψυχὴν δούς καὶ
 20 σῶμα διαπλάσας καὶ ζωὴν χαρισάμενος ὅταν ἴδῃ το-
 σαύτην ἐπιδεικνύμενον φιλοτιμίαν, καὶ τὰ ἐκείνων
 αὐτῷ διανεμόντα μετ' ἐκείνων, πῶς οὐ πάντα αὐ-
 τοῖς ἀνοίξει πλοῦτον; Εἰ γὰρ Ἡλίας ὀλίγω τραφεὶς
 ἀλεύρω, ἐπειδὴ εἶδε τὴν γυναῖκα ἐκείνην τῶν παι-
 25 δίων αὐτὸν προτιμήσασαν, ἄλωνα καὶ ληνοὺς ἐπὶ
 τοῦ δωματίου τῆς χήρας ἔδειξεν· ἐννόησον ὁ τοῦ Ἡ-
 λία Δεσπότης πόσῃν ἐπιδείξεται φιλοφροσύνην. Μὴ
 τοίνυν τοῦτο σκοπῶμεν, ὅπως πλουσίους καταλίπω-
 μεν τοὺς παῖδας, ἀλλ' ὅπως ἐναρέτους. "Αν μὲν γὰρ
 30 τῷ πλούτῳ θαρρῶσιν, οὐδενὸς ἐπιμελήσονται ἄλλου.
 ὥς ἔχοντες συσκιᾶσαι τὴν τῶν τρόπων κακίαν ἀπὸ
 τῆς τῶν χρημάτων περιουσίας· ἂν δὲ ἴδωσιν ἑαυτοὺς

λαξη. Ἐάν ὁμως ἀφήσεις συγκληρονόμο καὶ ἐπίτροπο τὸ Θεὸ σ' αὐτά, ἄφησες ἄπειρους θησαυροὺς. Γιατί, ὅπως ὅταν μὲ ἐκδικήσεις ὑπερασπιζόμαστε τὸν ἑαυτὸ μας, ὁ Θεὸς δὲ μᾶς βοηθάει, ὅταν ὁμως παραχωροῦμε σ' αὐτὸν τὴν ἐκδίκηση, γίνονται περισσότερα ἂν ὅσα περιμένομε, ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ τὰ χρήματα, ἂν ἐμεῖς φροντίζομε γι' αὐτά, ἐκεῖνος θ' ἀποτραβηχθεῖ ἀπὸ τὴ φροντίδα γι' αὐτά, ἂν ὁμως ἀναθέσουμε τὸ κάθετι σ' αὐτὸν, καὶ αὐτὰ καὶ τὰ παιδιὰ θὰ τὰ φυλάξει μὲ κάθε ἀσφάλεια. Καὶ γιατί θαυμάζεις, ἐάν αὐτὸ γίνεται στὴν περίπτωση τοῦ Θεοῦ; καθόσον καὶ στοὺς ἀνθρώπους μπορεῖ νὰ δεῖ κανεὶς πὼς συμβαίνει αὐτὸ. Γιατί, ἐάν τὴ στιγμή τοῦ θανάτου σου δὲν παρακαλέσεις κανένα ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς σου γιὰ τὴ φροντίδα τῶν παιδιῶν σου, ντρέπεται καὶ διστάζει πολλὰς φορὲς καὶ ἐκεῖνος ποὺ θέλει πάρα πολὺ ἀπὸ μόνος του ν' ἀναλάβει αὐτὸ τὸ ἔργο, ἂν ὁμως ἀναθέσεις σ' αὐτὸν τὴ φροντίδα, ἐπειδὴ τὸν τίμησες μὲ τὴν πιὸ μεγάλη τιμὴ, θ' ἀποδώσει καὶ αὐτὸς πάρα πολὺ μεγάλη τὴν ἀμοιβή.

9. Ἐάν λοιπὸν θέλεις ν' ἀφήσεις πολὺ πλοῦτο στὰ παιδιὰ σου, ἄφησε τὴ φροντίδα τοῦ Θεοῦ. Γιατί ἐκεῖνος, χωρὶς ἐσὺ νὰ κάνεις τίποτε, ποὺ καὶ ψυχὴ ἔδωσε καὶ σῶμα ἔπλασε καὶ ζωὴ χάρισε, ὅταν δεῖ νὰ δείχνεις τόση γενναιοδωρία, καὶ νὰ μοιράζεις σ' αὐτὸν ἐκεῖνα ποὺ ἀνήκουν σ' αὐτὰ μαζὶ μὲ τὰ ἴδια, πὼς δὲ θ' ἀνοίξει ὅλο τὸν πλοῦτο σ' αὐτά; Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ Ἡλίας ποὺ τράφηκε μὲ λίγο ἀλευρί, ἐπειδὴ εἶδε πὼς ἡ γυναῖκα ἐκείνη προτίμησε αὐτὸν ἀπὸ τὰ παιδιὰ της, φανέρωσε στὸ δωμάτιο τῆς χήρας ἀλώνια καὶ βαρέλια¹⁴, σκέψου πόση φιλοφροσύνη θὰ δεῖξει ὁ Κύριος τοῦ Ἡλία. "Ἄς μὴν προσέχομε λοιπὸν αὐτὸ, πὼς ν' ἀφήσομε πλοῦσι τὰ παιδιὰ μας, ἀλλὰ πὼς νὰ τὰ ἀφήσομε ἐνάρετα. Γιατί, ἂν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν πλοῦτο, δὲ θὰ φροντίζουν γιὰ τίποτε ἄλλο, ἐπειδὴ θὰ μποροῦν νὰ καλύψουν τὴν κακία τοῦ χαρακτήρα τους ἀπὸ τὴν ἀφθονία τῶν χρημάτων τους. "Ἄν ὁμως δοῦν τὸν ἑαυτὸ

τῆς ἐκεῖθεν παραμυθίας ὄντας ἐρήμους, πάντα ἐργά-
 σονται ὥστε διὰ τῆς ἀρετῆς πολλὴν τῇ πενίᾳ τὴν
 παραμυθίαν εὐρέσθαι.

Μὴ τοίνυν καταλίπης πλοῦτον, ἵνα καταλίπης ἀ-
 5 ρετήν. Καὶ γὰρ ἐσχάτης ἀλογίας ζῶντας μὲν μὴ ποι-
 εῖν κυρίους αὐτοὺς ἀπάντων τῶν ὄντων, τελευτή-
 σαντας δὲ πολλὴν τῇ τῆς νεότητος εὐκολίᾳ παρέχειν
 τὴν ἄδειαν. Καίτοι γε ζῶντες μὲν δυνησόμεθα καὶ
 εὐθύνας ἀπαιτεῖν, καὶ κακῶς τοῖς οὖσι κεχρημένους
 10 σωφρονίζειν καὶ χαλινοῦν· τελευτήσαντες δὲ ἂν με-
 τὰ τῆς ἡμετέρας ἐρημίας καὶ τῆς νεότητος καὶ τὴν
 ἀπὸ τοῦ πλούτου παρὰσχωμεν ἐξουσίαν, εἰς μυρίους
 ὠθήσομεν κρημνοὺς τοὺς ἀθλίους καὶ ταλαιπώρους
 ἐκείνους, πῦρ ἐπεμβάλλοντες πυρί, καὶ ἔλαιον ἐπι-
 15 στάζοντες καμίνῳ χαλεπῇ. Ὡστε, εἰ βούλει μετὰ ἀ-
 σφαλείας καταλιπεῖν πλουσίους, κατάλιπε τὸν Θεὸν
 ὀφειλέτην αὐτοῖς, καὶ αὐτῷ ἐγχείρισον τὸ γραμμα-
 τεῖον αὐτῶν. Αὐτοὶ μὲν γὰρ τὰ χρήματα ἂν λάβωσιν,
 οὐδὲ ὅτῳ δώσουσιν ἴσασιν, ἀλλὰ πολλοῖς περιτεύξον-
 20 ται καὶ συκοφάνταις καὶ ἀγνώμοσιν· ἂν δὲ σὺ προ-
 λαβὼν αὐτὰ τῷ Θεῷ δανείσης, ἄσυλος μένει λοιπὸν
 ὁ θησαυρός, καὶ μετὰ πολλῆς ἔσται τῆς εὐκολίας ἡ
 ἀπόδοσις. Καὶ γὰρ χάριν ἔχει καὶ ὁ ὀφείλει καταβάλ-
 λων ἡμῖν ὁ Θεός, καὶ τοὺς δανειστάς τοὺς αὐτοῦ καὶ
 25 τῶν οὐ δεδανεικότων ἡδίων ὁρᾷ, καὶ οἷς μάλιστα ὀ-
 φείλει, τούτους μάλιστα φιλεῖ.

Ὡστε εἰ βούλει φίλον αὐτὸν ἔχειν διηνεκῶς, πολ-
 λῶν αὐτὸν κατάστησον χρεώστην. Οὐδὲ γὰρ ἡὕτω
 χαίρει δανειστῆς ὀφειλέτας ἔχων, ὥς ὁ Χριστὸς εὐ-
 30 φραίνεται δανειστάς ἔχων· καὶ οἷς μὲν μηδὲν ὀφεί-
 λει, τούτους καὶ ἀποφεύγει, οἷς δὲ ὀφείλει, τούτοις
 καὶ ἐπιτρέχει. Πάντα τοίνυν ποιῶμεν, ὥστε αὐτὸν

τους νά μὴν ἔχει παρηγοριὰ ἀπὸ ἐκεῖ, τὰ πάντα θὰ τὰ κάμουν γιὰ νά βροῦν μὲ τὴν ἀρετὴ πολλὴ παρηγορία στὴ φτώχεια.

Νὰ μὴν ἀφήσεις λοιπὸν πλοῦτο, γιὰ ν' ἀφήσεις ἀρετὴ. Γιατὶ πραγματικὰ εἶναι ἀπόδειξη τῆς χειρότερης ἀνοησίας, ὅταν ζοῦμε νά μὴ δίνουμε στὰ παιδιὰ τὴν ἐξουσία ὅλων τῶν ὑπαρχόντων, ἐνῶ ὅταν πεθάνομε νά παρέχομε στὴ διάθεση τῶν νέων πολλὴ ἐλευθερία. Μολονότι βέβαια ὅσο ζοῦμε, θὰ μπορέσουμε νά ζητᾶμε καὶ εὐθύνες καὶ νά σωφρονίζουμε καὶ νά συγκρατοῦμε τὰ παιδιὰ, ὅταν κάνουν κακὴ διαχείριση τῶν ὑπαρχόντων· ὅταν ὁμως πεθάνομε, ἂν μαζὶ μὲ τὴ δική μας ἀπουσία καὶ τὴ νεότητα δώσουμε καὶ τὴν ἐξουσία ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν πλοῦτο, θὰ ὠθήσουμε τὰ δυστυχισμένα καὶ ταλαίπωρα αὐτὰ παιδιὰ σὲ ἄπειρους γκρεμοὺς, βάζοντας φωτιὰ ἐπάνω στὴ φωτιὰ καὶ ρίχνοντας λάδι ἐπάνω στὸ φοβερό καμίνι. Ἐπομένως, ἐὰν θέλεις νά τὰ ἀφήσεις μὲ ἀσφάλεια πλούσια, ἄφησε τὸ Θεὸ ὀφειλέτη σ' αὐτὰ, καὶ σ' αὐτὸν παράδωσε τὸ γραμματιὸ τους. Γιατὶ ἂν πάρουν αὐτὰ τὰ χρήματα, δὲ γνωρίζουν σὲ ποιὸν νά τὰ δώσουν, ἀλλὰ θὰ πέσουν σὲ πολλοὺς καὶ συκοφάντες καὶ ἀχάριστους. Ἐὰν ὁμως τὰ δανείσεις ἐσὺ προηγουμένως στὸ Θεό, παραμένει στὴ συνέχεια ἀσύλητος ὁ θησαυρὸς καὶ ἡ ἐπιστροφή του θὰ γίνεῖ μὲ πολλὴ εὐκολία. Γιατὶ πραγματικὰ ὁ Θεὸς αἰσθάνεται χαρὰ καὶ ὅταν πληρώνει αὐτὸ ποὺ μᾶς ὀφείλει, καὶ βλέπει τοὺς δανειστὲς του μὲ μεγαλύτερη εὐχαρίστηση ἀπὸ ἐκείνους ποὺ δὲν τοῦ ἔχουν δανείσει, καὶ αὐτοὺς ποὺ ὀφείλει μάλιστα, αὐτοὺς ἀγαπάει ἰδιαίτερα.

Ἐπομένως ἐὰν θέλεις νά τὸν ἔχεις πάντοτε φίλο, νά τὸν κάμεις γιὰ πολλὰ χρεώστη. Γιατὶ δὲ χαίρεται ἔτσι ὁ δανειστής ὅταν ἔχει ὀφειλέτες, ὅπως εὐχαριστιέται ὁ Χριστὸς, ὅταν ἔχει δανειστὲς· καὶ αὐτοὺς ποὺ δὲν ὀφείλει τίποτε, αὐτοὺς μάλιστα ἀποφεύγει, ἐνῶ σ' αὐτοὺς ποὺ ὀφείλει, σ' αὐτοὺς κυρίως τρέχει. Ἄς κάνουμε λοιπὸν

5 *χρεώστην ἔχειν· ὁ γὰρ καιρὸς οὗτός ἐστιν ὁ τῶν δα-
 νεισμάτων, καὶ νῦν ἐν χρεῖα καθέστηκεν. Ἄν τοί-
 νυν μὴ δῶς αὐτῷ νῦν, οὐ δεήσεται σου μετὰ τὴν ἐν-
 τεῦθεν ἀποδημίαν. Ἐνταῦθα γὰρ διψῇ, ἐνταῦθα πει-
 5 νᾷ διψῇ δέ, ἐπειδὴ τὴν σὴν διψῇ σωτηρίαν διὰ τοῦ-
 το γὰρ καὶ προσαιτεῖ, διὰ τοῦτο καὶ γυμνὸς περιέρ-
 χεται, πραγματευόμενός σοι ζωὴν ἀθάνατον. Μὴ τοί-
 νυν αὐτὸν περιίδης· οὐ γὰρ τραφῆναι βούλεται, ἀλλὰ
 θρέψαι, οὐκ ἐνδυθῆναι, ἀλλ' ἐνδύσαι καὶ τὸ ἱμάτιον
 10 ἐκεῖνό σοι κατασκευάσαι τὸ χρυσοῦν, τὴν στολὴν τὴν
 βασιλικήν.*

*Οὐχ ὁρᾷς καὶ τῶν ἱατρῶν τοὺς κηδεμονεστέρους,
 ὅταν τοὺς κάμνοντας λούωσιν, ὅτι καὶ αὐτοὶ λούον-
 ται, καίτοι μὴ δεόμενοι; Οὕτω καὶ αὐτὸς διὰ σέ τὸν
 15 κάμνοντα πάντα ποιεῖ. Διὰ τοῦτό σε οὐδὲ μετὰ βί-
 ας ἀπαιτεῖ, ἵνα πολλήν σοι δῶ τὴν ἀμοιβήν· ἵνα μά-
 θης, ὅτι οὐ χρεῖαν ἔχων ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν σὴν διορ-
 θούμενος χρεῖαν. Διὰ τοῦτο καὶ ἐν εὐτελεῖ σχήματι
 σοι προσέρχεται, καὶ τὴν δεξιὰν ἐκτείνων· κἂν ὀβο-
 20 λὸν δῶς, οὐκ ἀποστρέφεται, κἂν ἀτιμάσης, οὐκ ἀφί-
 σταται, ἀλλὰ πάλιν σοι πρόεισιν· ἐρᾷ γὰρ σφόδρα, ἐ-
 ρᾷ τῆς σωτηρίας τῆς ἡμετέρας. Καταφρονήσωμεν
 τοίνυν τῶν χρημάτων, ἵνα μὴ καταφρονηθῶμεν ὑπὸ
 τοῦ Χριστοῦ καταφρονήσωμεν τῶν χρημάτων, ἵνα
 25 καὶ αὐτῶν ἐπιτύχωμεν τῶν χρημάτων. Ἄν μὲν γὰρ
 αὐτὰ φυλάσσωμεν ἐνταῦθα, ἀπολοῦμεν αὐτὰ πάντως
 καὶ ἐνταῦθα καὶ ἐκεῖ· ἂν δὲ διανείμωμεν αὐτὰ μετὰ
 δαυιλείας πολλῆς, ἐν ἑκατέρῃ τῇ ζωῇ πολλῆς ἀπο-
 λαυσόμεθα τῆς εὐπορίας.*

30 Ὁ τοίνυν βουλόμενος γενέσθαι πλούσιος, γενέ-
 σθω πένης, ἵνα γένηται πλούσιος· ἀναλίσκτω, ἵνα
 συλλέξῃ σκορπιζέτω, ἵνα συναγάγῃ. Εἰ δὲ καινὰ
 ταῦτα καὶ παράδοξα, τὸν σπεύροντα σκόπει, καὶ λο-
 γίζου ὅτι οὐδὲ ἐκεῖνος δυνήσεται ἑτέρως πλείω συν-
 35 ἀγαγεῖν, ἂν μὴ τὰ ὄντα σκορπίσῃ καὶ τὰ ἔτοιμα πρό-

τὰ πάντα, γιὰ νὰ τὸν ἔχουμε χρεώσθη· γιατί ὁ καιρὸς αὐτὸς εἶναι ὁ καιρὸς γιὰ τὰ δάνεια, καὶ τώρα βρίσκεται σὲ ἀνάγκη. "Ἄν λοιπὸν δὲν τοῦ δώσεις τώρα, δὲ θὰ σ' ἔχει ἀνάγκη μετὰ τὸ θάνατό σου. Γιατί ἐδῶ διψάει, ἐδῶ πεινάει· καὶ διψάει, ἐπειδὴ διψάει γιὰ τὴ δική σου σωτηρία. Γι' αὐτὸ βέβαια γίνεται καὶ ἐπαίτης, γι' αὐτὸ καὶ γυρίζει γυμνός, ἐτοιμάζοντας γιὰ σένα ζωὴ ἀθάνατη. Νὰ μὴν τὸν περιφρονήσεις λοιπὸν αὐτόν, γιατί δὲ θέλει νὰ τραφεῖ, ἀλλὰ νὰ θρέψει, ὅχι νὰ ντυθεῖ, ἀλλὰ νὰ ντύσει καὶ νὰ κάμει γιὰ σένα τὸ ἱμάτιο ἐκεῖνο τὸ χρυσό, τὴ στολὴ τὴ βασιλική.

Δὲ βλέπεις καὶ τοὺς ἰατροὺς τοὺς πιὸ ἐπιμελεῖς, ὅταν λούζουν τοὺς ἄρρώστους, πῶς καὶ οἱ ἴδιοι λούζονται, ἂν καὶ δὲν τοὺς χρειάζεται; "Ἔτσι καὶ ὁ Χριστὸς γιὰ σένα τὸν ἄρρωστο κάνει τὰ πάντα. Γι' αὐτὸ δὲ σοῦ ζητάει μὲ τὴ βία, γιὰ νὰ σοῦ δώσει μεγάλη ἀμοιβή· γιὰ νὰ μάθεις, ὅτι δὲ ζητάει ἐπειδὴ ἔχει ἀνάγκη, ἀλλὰ γιὰ νὰ διορθώσει τὴ δική σου ἀνάγκη. Γι' αὐτὸ καὶ μὲ ἀσήμαντο σχῆμα ἔρχεται σὲ σένα, ἀπλώνοντας καὶ τὸ δεξί του χέρι. Καὶ ἂν ἀκόμη τοῦ δώσεις ἓναν ὀβολό, δὲ σὲ ἀποστρέφεται, καὶ ἂν ἀκόμη τὸν περιφρονήσεις, δὲν ἀπομακρύνεται, ἀλλὰ πάλι σὲ πλησιάζει. Γιατί ὑπερβολικὰ ποθεῖ, ποθεῖ τὴ δική μας σωτηρία. "Ἄς περιφρονήσουμε λοιπὸν τὰ χρήματα, γιὰ νὰ μὴ μᾶς περιφρονήσῃ ὁ Χριστός. "Ἄς περιφρονήσουμε τὰ χρήματα, γιὰ νὰ ἐπιτύχομε καὶ αὐτὰ τὰ χρήματα. Γιατί ἂν τὰ φυλάγομε αὐτὰ ἐδῶ, θὰ τὰ χάσουμε ὅπωςδήποτε αὐτὰ καὶ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ. "Ἄν ὅμως τὰ μοιράσουμε μὲ πολλὴ γενναιοδωρία, καὶ στὴν ἐδῶ καὶ στὴν ἐκεῖ ζωὴ θ' ἀπολαύσουμε πολὺ πλοῦτο.

Αὐτὸς λοιπὸν πού θέλει νὰ γίνῃ πλούσιος, ὥς γίνῃ φτωχός, γιὰ νὰ γίνῃ πλούσιος. "Ἄς ξεδεύει, γιὰ νὰ μαζέψῃ· ὥς σκορπίζει, γιὰ νὰ συγκεντρώσῃ. "Ἄν ὅμως αὐτὰ εἶναι πράγματα καινούρια καὶ παράξενα, πρόσεχε τὸ γεωργὸ πού σπέρνει καὶ σκέψου πῶς καὶ ἐκεῖνος δὲ θὰ μπορέσῃ νὰ μαζέψῃ περισσότερα μὲ ἄλλο τρόπο, ἂν δὲ σκορ-

ηται. Σπείρωμεν τοίνυν καὶ ἡμεῖς, καὶ γεωργήσωμεν τὸν οὐρανόν, ἵνα μετὰ πολλῆς ἀμήσωμεν τῆς δαψιλείας, καὶ τῶν αἰωνίων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, χάριτι καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

πίσει αὐτά πού ἔχει καί ἂν δέν πετάξει τά ἔτοιμα. Ὡς σπεύρομε λοιπόν καί ἐμεῖς, καί ὥς καλλιεργήσομε τόν οὐρανό, γιά νά θερίσομε μέ πολλή ἀφθονία καί νά ἐπιτύχομε τά αἰώνια ἀγαθά, μέ τή χάρη καί τή φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζί μέ τόν ὁποῖο στόν Πατέρα καί συγχρόνως στό ἅγιο Πνεῦμα ἀνήκει ἡ δόξα, ἡ δύναμη καί ἡ τιμή, τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΟΜΙΛΙΑ Θ'

(Ρωμ. 4,1 – 22)

«Τί οὖν ἐροῦμεν Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν εὕρηκέναι
κατὰ σάρκα; Εἰ γὰρ Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει
καύχημα, ἀλλ' οὐ πρὸς τὸν Θεόν».

1. Εἰπὼν, ὅτι ὑπόδικος ἐγένετο ὁ κόσμος τῷ Θεῷ καὶ ὅτι πάν-
5 τα ἡμάρτον καὶ ὅτι οὐκ ἔστι σωθῆναι ἑτέρως, ἀλλ' ἢ διὰ πίστε-
ως, σπουδάζει δεῖξαι λοιπόν, ὅτι οὐδὲ αἰσχύνης ἢ σωτηρίας
αὐτῇ, ἀλλὰ καὶ δόξης λαμπρᾶς αἰτία, καὶ μείζονος τῆς διὰ τῶν
ἔργων. Ἐπειδὴ γὰρ τὸ μετ' αἰσχύνης σῶζεσθαι εἶχεν τινα καὶ
ἀμαθίαν, καὶ ταύτην ἀναιρεῖ τὴν ὑπόψιν λοιπόν· καίτοι γε καὶ
10 ἤδη αὐτὸ ἠνίκατο, οὐ σωτηρίαν μόνον, ἀλλὰ καὶ δικαιοσύνην
καλέσας· «δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ», φησὶν, «ἐν αὐτῷ ἀποκαλύ-
πτεται»· ὁ γὰρ οὕτω σωζόμενος, ὡς δίκαιος μετὰ παρρησίας
σώζεται. Καὶ οὐ δικαιοσύνην μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐνδεικνύει Θεοῦ·
Θεὸς δὲ ἐν τοῖς ἐνδόξοις ἐνδείκνυται καὶ λαμπροῖς καὶ μεγά-
15 λοις. Πλὴν ἢ ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν προκειμένων αὐτὸ κατασκευάζει,
κατὰ ἐρώτησιν προάγων τὸν λόγον, ὅπερ ἀεὶ ποιεῖν εἴωθε σα-
φηνείας τε ἐνεκεν καὶ τοῦ θερρεῖν τοῖς λεγομένοις. Καὶ γὰρ καὶ
ἀνωτέρω τοῦτο πεποίηκε, «τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου;»
λέγων, καὶ «τί οὖν προκατέχομεν περισσόν;», καὶ πάλιν, «ποῦ
20 ἢ καύχῃσις; Ἐξεκλείσθη». Καὶ ἐνταῦθα· «τί οὖν ἐροῦμεν
Ἀβραὰμ πατέρα ἡμῶν;».

ΟΜΙΛΙΑ Θ'

(Ρωμ. 4,1 - 22)

«Τί θά ποῦμε λοιπόν, ὅτι ἐπέτυχε ὁ πατέρας μας Ἀβραάμ μέ τίς φυσικές του δυνάμεις; Γιατί, ἂν ὁ Ἀβραάμ δικαιώθηκε ἀπό τά ἔργα του, μπορεῖ νά καυχίεται, ὄχι ὁμως καί ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ».

1. Ἀφοῦ εἶπε ὅτι ὁ κόσμος ἐγινε ὑπόδικος στό Θεό, ὅτι ὅλοι ἀμάρτησαν, καί ὅτι δέν εἶναι δυνατό νά σωθοῦμε διαφορετικά παρά μόνο μέ τήν πίστη, προσπαθεῖ στή συνέχεια νά δείξει, πώς ἡ σωτηρία αὐτή δέν εἶναι αἰτία ντροπῆς, ἀλλ' ἀντιθέτως αἰτία δόξας λαμπρῆς, καί μεγαλύτερης ἀπό τή δόξα πού προέρχεται ἀπό τά ἔργα. Ἐπειδή λοιπόν ἡ σωτηρία μέ ντροπή εἶχε καί κάποια λιποψυχία, ἀναιρεῖ στή συνέχεια καί τήν ὑποψία αὐτή. Ἄν καί βέβαια ὑπαινίχθηκε ἤδη αὐτό, μιλώντας ὄχι μόνο γιά σωτηρία, ἀλλά καί γιά δικαιοσύνη· «Γιατί ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ», λέγει, «φανερώνεται σ' αὐτόν»¹. Γιατί αὐτός πού σώζεται ἔτσι, σώζεται σάν δίκαιος μέ παρρησία. Καί ὄχι μόνο κάλεσε αὐτήν δικαιοσύνη, ἀλλά καί φανέρωση τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός ὁμως φανερώνεται στούς ἐνδοξούς καί λαμπρούς καί μεγάλους. Ἀλλ' ὁμως καί ἀπό τούς παρόντες τό ἀποδεικνύει αὐτό, συνεχίζοντας μέ ἐρωτήσεις τό λόγο, πράγμα πού πάντοτε συνηθίζει νά κάνει ἐξ αἰτίας τῆς σαφήνειας καί τῆς τόλμης στά λόγια του. Γιατί πραγματικά καί παραπάνω ἔτσι ἔχει κάνει λέγοντας, «Ποιό λοιπόν εἶναι τό πλεονέκτημα τοῦ Ἰουδαίου;», καί, «Τί λοιπόν ἔχουμε περισσότερο;», καί πάλι, «Ποῦ εἶναι ἡ καύχησι; ἀποκλείστηκε ἐντελῶς»². καί ἐδῶ, «Τί λοιπόν θά ποῦμε, πώς ὁ Ἀβραάμ ὁ πατέρας μας;»

Ἐπειδὴ γὰρ ἄνω καὶ κάτω τοῦτο ἔστρεφον Ἰουδαῖοι, ὅτι ὁ πατριάρχης καὶ τῷ Θεῷ φίλος περιτομὴν ἐδέξατο πρῶτος, βό-
 λεται δεῖξαι, ὅτι καὶ ἐκεῖνος ἐκ πίστεως ἐδικαιώθη, ὅπερ ἦν
 περιουσία νίκης πολλῆς. Τὸ μὲν γὰρ ἔργα μὴ ἔχοντα ἐκ πίστε-
 5 ως δικαιωθῆναι τινα, οὐδὲν ἀπεικός, τὸ δὲ κομῶντα ἐν κατορ-
 θώμασι μὴ ἐντεῦθεν, ἀλλ' ἀπὸ πίστεως γενέσθαι δίκαιον, τοῦτο
 ἦν τὸ θαυμαστὸν καὶ μάλιστα τῆς πίστεως τὴν ἰσχὺν ἐμφαίνον.
 Διὸ δὴ τοὺς ἄλλους παραδραμῶν πάντας, ἐπὶ τοῦτον ἀνάγει τὸν
 λόγον. Πατέρα δὲ αὐτὸν κατὰ σάρκα ἐκάλεσεν, ἐκβάλλων αὐ-
 10 τοὺς τῆς πρὸς αὐτὸν γνησίας συγγενείας καὶ προοδοποιῶν τοῖς
 ἔθνεσι τὴν πρὸς αὐτὸν ἀγχιστεῖαν.

Εἰτά φησιν· «Εἰ γὰρ Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει
 καύχημα, ἀλλ' οὐ πρὸς τὸν Θεόν». Εἰπὼν οὖν, ὅτι δικαιοῖ περι-
 τομὴν ἐκ πίστεως ὁ Θεὸς καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως,
 15 καὶ κατασκευάσας αὐτὸ ἱκανῶς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, καὶ διὰ τοῦ
 Ἀβραὰμ μειζόνως αὐτὸ δείκνυσιν ἢ ἐπηγγείλατο, καὶ ποιεῖ τὴν
 μάχην τῇ πίστει πρὸς τὰ ἔργα, καὶ τὸν ἀγῶνα ὅλον περὶ τὸν δί-
 καιον ἴστησι καὶ ὅχ ἀπλῶς. Διὸ καὶ σφόδρα σεμνύνει προπάτο-
 ρα καλῶν, καὶ ἀνάγκην αὐτοῖς ἐπιτιθεῖς τοῦ πείθεσθαι ἐν πᾶσιν
 20 αὐτοῖς. Μὴ γάρ μοι τὸν Ἰουδαῖον εἶπης, φησί, μηδὲ τὸν δεῖνα καὶ
 τὸν δεῖνα ἀγάγης εἰς μέσον, ἐγὼ γὰρ ἐπὶ τὴν κορυφὴν ἀπάντων,
 καὶ ὅθεν ἡ περιτομὴ τὴν ἀρχὴν ἔλαβεν, ἄνειμι. «Εἰ γὰρ Ἀβραὰμ
 ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη», φησὶν, «ἔχει καύχημα, ἀλλ' οὐ πρὸς τὸν
 Θεόν». Ἀσαφὲς τὸ εἰρημένον. Οὐκοῦν ἀναγκαῖον αὐτὸ ποιῆσαι
 25 σαφέστερον. Δύο γάρ ἐστι καυχήματα, τὸ μὲν ἀπὸ τῶν ἔργων,

Πράγματι, ἐπειδὴ οἱ Ἰουδαῖοι σκέπτονταν πάντοτε αὐτό, ὅτι δηλαδὴ ὁ πατριάρχης καὶ φίλος τοῦ Θεοῦ δέχθηκε πρῶτος τὴν περιτομήν, θέλει νὰ δείξει, πῶς καὶ ἐκεῖνος δικαιώθηκε ἀπὸ τὴν πίστην, πράγμα πού ἦταν κατάκτηση μεγάλης νί. Γιατί τό νὰ δικαιωθεῖ κάποιος ἀπὸ τὴν πίστιν χωρὶς νὰ ἔχει ἔργα, δέν εἶναι καθόλου ἀφύσικο, τό νὰ δικαιωθεῖ ὁμοῦ ἀπὸ τὴν πίστη καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ κατορθώματα ἂν ὑπερηφανεύεται γι' αὐτά, αὐτό ἦταν τό θαυμαστό καὶ πράγμα πού φανέρωνε ἰδιαίτερα τὴ δύναμη τῆς πίστεως. Γι' αὐτό ἀκριβῶς, παραλείποντας ὅλους τοὺς ἄλλους, σ' αὐτόν μεταφέρει τό λόγο. Καὶ ὀνόμασε αὐτόν πατέρα κατὰ σάρκα, γιὰ νὰ τοὺς στερήσει τὴ γνήσια συγγένεια πρὸς αὐτόν καὶ νὰ προετοιμάσει γιὰ τοὺς ἐθνικοὺς τὴν ἀγχιστεία πρὸς αὐτόν.

Ἐπειτα λέγει· «Γιατί, ἂν ὁ Ἀβραάμ δικαιώθηκε ἀπὸ τὰ ἔργα του, ἔχει λόγο νὰ καυχίται, ὄχι ὁμοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ». Ἀφοῦ εἶπε λοιπόν, ὅτι ὁ Θεὸς δικαιώνει τὸν Ἰουδαῖο ἀπὸ τὴν πίστη καὶ τὸν ἐθνικὸ μέσω τῆς πίστεως, καὶ ἀφοῦ ἀπέδειξε ἱκανοποιητικὰ αὐτὰ μὲ τὰ προηγούμενα, καὶ μὲ τὸν Ἀβραάμ δείχνει αὐτό σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ ἀπ' ὅ,τι ὑποσχέθηκε, καὶ μάχεται μὲ τὴν πίστη πρὸς τὰ ἔργα καὶ κάνει τὸν ἀγῶνα ὅλο γιὰ τό δίκαιο· καὶ ὄχι ἀπλά. Γι' αὐτό καὶ τὸν ἐπαινεῖ πάρα πολὺ ὀνομάζοντας αὐτόν προπάτορα καὶ ἀναγκάζοντας αὐτοὺς νὰ τὸν ὑπακούουν σὲ ὅλα. Μὴ δηλαδὴ μοῦ πεῖς τὸν Ἰουδαῖο, λέγει, οὔτε νὰ μοῦ ἀναφέρεις τὸν τάδε καὶ τὸν τάδε, γιατί ἐγὼ θ' ἀνεβῶ ἐπάνω στὴν κορυφὴ ὅλων καὶ ἐκεῖ ἀπὸ ὅπου ἄρχισε ἡ περιτομή. «Γιατί, ἂν ὁ Ἀβραάμ δικαιώθηκε ἀπὸ τὰ ἔργα του», λέγει, «μπορεῖ νὰ καυχίται, ὄχι ὁμοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ». Εἶναι ἀσαφὴς ὁ λόγος. Ἐπομένως ἦταν ἀνάγκη νὰ τὸν ἐξηγήσω περισσότερο. Γιατί ὑπάρχουν δύο καυχήματα, τό ἓνα ἀπὸ τὰ ἔργα καὶ τό ἄλλο ἀπὸ τὴν πίστη. Ἀφοῦ δηλαδὴ εἶπε, «Ἐάν δικαιώθηκε

τὸ δὲ ἀπὸ τῆς πίστεως. Εἰπὼν τοίνυν, «Εἰ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει καύχημα, ἀλλ' οὐ πρὸς τὸν Θεόν», ἔδειξεν, ὅτι καὶ ἀπὸ πίστεως δύναιτ' ἂν ἔχειν καύχημα, καὶ πολλῶ μείζον.

Ἡ γὰρ πολλὴ τοῦ Παύλου δύναμις ἐν τούτῳ μάλιστα δείκνυται, ὅτι εἰς τὸυναντίον περιέτριψε τὸ προκείμενον, καὶ ὅπερ εἶχεν ἢ διὰ τῶν ἔργων σωτηρία, τὸ καυχᾶσθαι καὶ παρρησιάζεσθαι, τοῦτο ἔδειξε πολλῶ πλέον τῆς πίστεως ὄν. Ὁ μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἔργοις καυχώμενος, τοὺς οἰκείους ἔχει προβάλλεσθαι πόρους, ὁ δὲ ἐπὶ τῷ πιστεῦσαι τῷ Θεῷ καλλωπιζόμενος, πολλῶ
10 μείζονα καυχήσεως ἀφορμὴν ἐπιδείκνυται, ἅτε δοξάσας καὶ μεγαλύνας τὸν Κύριον. Ἄ γὰρ οὐχ ὑπηγόρευσεν ἢ φύσις τῶν ὀρωμένων, ταῦτα ἀπὸ τῆς πίστεως καταδεξάμενος τῆς εἰς αὐτόν, καὶ τὴν γνησίαν ἀγάπην τὴν περὶ αὐτὸν ἐπεδείξατο, καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ λαμπρῶς ἀνεκήρυξε.

Τοῦτο δὲ γενναιοτάτης ψυχῆς καὶ φιλοσόφου γνώμης καὶ ὑψηλῆς διανοίας. Τὸ μὲν γὰρ μὴ κλέψαι μηδὲ φονεῦσαι, καὶ τῶν τυχόντων ἐστί, τὸ δὲ πιστεῦσαι, ὅτι τὰ ἀδύνατα δύναιται Θεός, μεγαλοφυοῦς τινος δεῖται ψυχῆς καὶ σφόδρα περὶ αὐτὸν διακειμένης· καὶ γὰρ ἀγάπης γνησίας τοῦτο σημεῖόν ἐστι. Τιμᾷ
20 μὲν γὰρ τὸν Θεὸν καὶ ὁ τὰς ἐντολὰς πληρῶν, πολλῶ δὲ μειζόνως οὗτος ὁ διὰ τῆς πίστεως φιλοσοφῶν· ἐκεῖνος μὲν γὰρ ὑπήκουσεν αὐτῷ, οὗτος δὲ τὴν προσήκουσαν ἔλαβε περὶ αὐτοῦ δόξαν, καὶ τῆς διὰ τῶν ἔργων ἐπιδείξεως μειζόνως ἐδόξασε καὶ ἐθαύμασεν. Ἐκεῖνο μὲν οὖν τὸ καύχημα τοῦ κατορθοῦντός ἐστι, τοῦτο δὲ τὸν Θεὸν δοξάζει, καὶ ὅλον ἐστὶν αὐτοῦ· καυχᾶται γὰρ
25 ἐπὶ τῷ περὶ αὐτοῦ μεγάλα φαντάζεσθαι, ἅπερ εἰς τὴν ἐκείνου διαβαίνει δόξαν.

από τὰ ἔργα του, ἔχει καύχημα, ὄχι ὁμως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ», ἔδειξε πῶς καί ἀπό τήν πίστη μπορεῖ νά ἔχει καύχημα, καί μάλιστα πολύ μεγαλύτερο.

Ἡ μεγάλη λοιπόν δύναμη τοῦ Παύλου σ' αὐτό ιδιαίτερα φανερώνεται, γιατί ἔστρεψε στό ἀντίθετο τό ζήτημα, καί αὐτό πού εἶχε ἡ σωτηρία ἀπό τὰ ἔργα, δηλαδή τήν καύχηση καί τήν παρρησία, αὐτό ἔδειξε πῶς ἀνήκει πολύ περισσότερο στήν πίστη. Γιατί, αὐτός πού καυχίεται γιά τὰ ἔργα, μπορεῖ νά προφασίζεται τούς δικούς του κόπους, ἐνῶ ἐκεῖνος πού καυχίεται γιά τήν πίστη του στό Θεό, παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη ἀφορμή γιά καύχηση, ἐπειδὴ δόξασε καί μεγάλυνε τόν Κύριο. Γιατί ἐκεῖνα πού δέν τοῦ ὑπέδειξε ἡ φύση τῶν ὁρατῶν πραγμάτων, αὐτά ἀφοῦ δέχθηκε ἀπό τήν πίστη σ' αὐτόν, ἔδειξε τήν γνήσια ἀγάπη γι' αὐτόν καί ἔκαμε γνωστή τή δύναμή του μέ λαμπρό τρόπο.

Αὐτό ὁμως εἶναι γνώρισμα γενναιοτάτης ψυχῆς, φιλοσοφικῆς διάθεσης καί ὑψηλῆς διάνοιας. Γιατί τό νά μήν κλέψει κανεῖς οὔτε νά φονεύσει τό κατορθῶνουν ἀκόμη καί οἱ τυχαῖοι ἄνθρωποι, ἐνῶ τό νά πιστέψει, πῶς ὁ Θεός μπορεῖ τὰ ἀδύνατα, χρειάζεται κάποια εὐγενική ψυχή καί ὑπερβολική ἀφοσίωση σ' αὐτόν· γιατί πραγματικά αὐτό εἶναι ἀπόδειξη γνήσιας ἀγάπης. Τιμάει βέβαια τό Θεό καί ἐκεῖνος πού τηρεῖ τίς ἐντολές, τόν τιμάει ὁμως πολύ περισσότερο αὐτός πού μέ τήν πίστη φιλοσοφεῖ. Γιατί ἐκεῖνος ὑπάκουσε σ' αὐτόν, ἐνῶ αὐτός σχημάτισε τή γνώμη πού πρέπει γι' αὐτόν καί τόν δόξασε καί τόν θαύμασε περισσότερο ἀπό τήν ἐπίδειξη μέ τὰ ἔργα. Ἐκεῖνη λοιπόν ἡ καύχηση ἀνήκει σ' αὐτόν πού κατορθώνει, ἐνῶ αὐτή δοξάζει τό Θεό καί ὅλη ἀνήκει σ' αὐτόν. Γιατί καυχίεται γιά τό ὅτι φαντάζεται γι' αὐτόν μεγάλα, τὰ ὁποῖα συντελοῦν στή δόξα ἐκείνου.

Διὰ τοῦτο φησι, πρὸς τὸν Θεὸν ἔχειν αὐτὸν τὸ καύχημα· οὐ διὰ τοῦτο δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ δι' ἕτερον. Καυχᾶται γὰρ πάλιν ὁ πιστός, οὐχ ὅτι τὸν Θεὸν ἐφίλησε μόνον γνησίως, ἀλλ' ὅτι καὶ πολλῆς παρ' αὐτοῦ τιμῆς ἀπήλause καὶ ἀγάπης. Ὡσπερ γὰρ αὐτὸς αὐτὸν ἠγάπησε μέγала περὶ αὐτοῦ φαντασθεῖς (τοῦτο γὰρ ἀγάπης δεῖγμα), οὕτω καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ἐφίλησε μυρίοις ὑπεύθυνον ὄντα, οὐχὶ κολάσεως ἀπαλλάξας μόνον, ἀλλὰ καὶ δίκαιον ἐργασάμενος. Ἐχει τοίνυν καυχᾶσθαι ὡς μεγάλης καταξιωθεὶς ἀγάπης. «Τί γὰρ ἡ Γραφή λέγει; Ἐπίστευσεν Ἀβραὰμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. Τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν, ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα». Οὐκοῦν τοῦτο μεῖζον, φησίν; Οὐδαμῶς· καὶ γὰρ τῷ πιστεύοντι λογίσσεται· οὐκ ἂν δὲ ἐλογίσθη, εἰ μὴ καὶ αὐτός τι εἰσήνεγκεν.

2. Ὡστε καὶ οὗτος ὀφειλέτην ἔχει τὸν Θεόν, καὶ οὐ τῶν τυχόντων ὀφειλέτην, ἀλλὰ μέγλων καὶ ὑψηλῶν πραγμάτων. Δεικνὺς γὰρ αὐτοῦ τὴν μεγαλόνοιαν καὶ τὴν πνευματικὴν διάνοιαν, οὐχ ἀπλῶς εἶπε, τῷ πιστεύοντι, ἀλλὰ, «Τῷ πιστεύοντι ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ, λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην». Ἐννόησον γὰρ ἡλικὸν ἐστὶ πεισθῆναι καὶ πληροφορηθῆναι, ὅτι δύναται ὁ Θεὸς τὸν ἐν ἀσεβείᾳ βεβιωκότα τοῦτο ἐξαίφνης οὐχὶ κολάσεως ἐλευθερῶσαι μόνον, ἀλλὰ καὶ δίκαιον ποιῆσαι, καὶ τῶν ἀθανάτων ἐκείνων ἀξιῶσαι τιμῶν. Μὴ τοίνυν νομίσῃς τοῦτον ἐλαττωθῆναι, ἐπειδὴ ἐκείνῳ οὐ κατὰ χάριν λογίζεται. Αὐτὸ γὰρ τοῦτο μάλιστα ποιεῖ τὸν πιστὸν εἶναι λαμπρόν, τὸ τοσαύτης ἀπολαῦσαι χάριτος, τὸ τοιαύτην πίστιν ἐπιδείξασθαι. Καὶ ὅρα καὶ τὴν ἀντίδοσιν μεῖζονα. Ἐκείνῳ μὲν γὰρ μισθὸς δί-

Γι' αυτό λέγει, ὅτι ἔχει λόγο νά καυχίεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Καί ὄχι μόνο γι' αὐτό, ἀλλά καί γιά κάτι ἄλλο. Γιατί καυχίεται πάλι ὁ πιστός, ὄχι γιατί ἀγάπησε γνήσια τό Θεό μόνο, ἀλλά καί γιατί ἀπόλαυσε ἀπ' αὐτόν πολλή τιμή καί ἀγάπη. Γιατί, ὅπως τόν ἀγάπησε, ἐπειδὴ φαντάστηκε μεγάλα γι' αὐτόν (καθόσον αὐτό εἶναι ἀπόδειξη ἀγάπης), ἔτσι καί ὁ Θεός τόν ἀγάπησε, ἂν καί ἦταν ὑπεύθυνος γιά πάρα πολλά ἁμαρτήματα, ὄχι μόνο ἀπαλλάσσοντάς τον ἀπό τήν τιμωρία, ἀλλά καί δικαιώνοντάς τον. Ἔχει λοιπόν λόγο νά καυχίεται, ἐπειδὴ θεωρήθηκε ἄξιος μεγάλης ἀγάπης. «Τί λοιπόν λέγει ἡ Γραφή; Πίστεψε ὁ Ἀβραάμ στό Θεό καί τοῦ λογαριάστηκε σάν δικαιοσύνη. Ἀντίθετα ὁμως σέ κάθε ἐργαζόμενο δέ λογαριάζεται ἡ ἀμοιβή του σαν χάρη, ἀλλά σάν χρέος». Ἐπομένως, λέγει, αὐτό εἶναι μεγαλύτερο; Καθόλου. Γιατί καί σ' αὐτόν πού πιστεύει λογαριάζεται. Δέ θά λογαριαζόταν ὁμως, ἐάν καί αὐτός δέν πρόσφερεν κάτι.

2. Ὡστε καί αὐτός ἔχει ὀφειλέτη τό Θεό, καί ὄχι γιά ἀσήμαντα πράγματα, ἀλλά γιά μεγάλα καί σπουδαῖα. Γιατί δείχνοντας τή μεγαλοφυῖα καί τήν πνευματικήν του διάνοια, δέν εἶπε ἀπλά, σ' ἐκεῖνον πού πιστεύει, ἀλλά, «Σ' ἐκεῖνον πού πιστεύει σ' αὐτόν πού δικαιώνει τόν ἀσεβή, λογαριάζεται ἡ πίστη του γιά τή δικαίωσή του». Γιατί σκέψου πόσο μεγάλο εἶναι νά πεισθεῖ καί νά πληροφορηθεῖ, πώς ὁ Θεός μπορεῖ ὄχι μόνο νά ἀπαλλάξει ξαφνικά ἀπό τήν τιμωρία ἐκεῖνον πού ζεῖ μέσα στήν ἀσέβεια, ἀλλά καί νά τόν δικαιώσει, καί νά τόν κρίνει ἄξιο γιά τίς θάνατες ἐκεῖνες τιμές. Νά μή νομίσεις λοιπόν πώς αὐτός μειώνεται, ἐπειδὴ δέ λογαριάζεται σ' ἐκεῖνον σάν χάρη. Γιατί αὐτό ἀκριβῶς κάνει τόν πιστό λαμπρό, τό ὅτι δηλαδή ἀπόλαυσε τόσο μεγάλη χάρη, τό ὅτι ἔδειξε τέτοια πίστη. Καί πρόσεχε πώς ἡ ἀνταπόδοση εἶναι μεγαλύτερη. Γιατί σ' ἐκεῖνον δίνεται ἀμοιβή, ἐνῶ σ'

δοται, τούτῳ δὲ δικαιοσύνη· πολὺ δὲ μείζων μισθοῦ δικαιοσύνη· πολλῶν γάρ ἐστι μισθῶν περιεκτικωτάτη ἀντίδοσις ἡ δικαιοσύνη.

Δείξας τοίνυν ἀπὸ τοῦ Ἀβραάμ τοῦτο, καὶ τὸν Δαυῖδ ἐπάγει
 5 λοιπὸν ψηφίζομενον τοῖς εἰρημένοις. Τί οὖν φησιν ὁ Δαυῖδ καὶ
 τίνα μακαρίζει; τὸν ἐν ἔργοις κομῶντα, ἢ τὸν χάριτος ἀπολε-
 λαυκότα, τὸν ἀφέσεως καὶ δωρεᾶς τετυχηκότα; Μακαριότητα
 δὲ ὅταν εἶπω, τὴν κορυφὴν λέγω τῶν ἀγαθῶν ἀπάντων.
 Ὡσπερ γὰρ μισθοῦ πλεον ἢ δικαιοσύνη, οὕτω δικαιοσύνης
 10 πλεον ὁ μακαρισμός. Δείξας τοίνυν τὴν δικαιοσύνην βελτίω, οὐ
 τῷ τὸν Ἀβραάμ ταύτην εἰληφέναι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ λογι-
 σμῶν, «Ἔχει γὰρ καύχημα», φησίν, «ἀλλ' οὐ πρὸς τὸν Θεόν»,
 καὶ ἐτέρῳ τρόπῳ πάλιν αὐτὴν ἀποφαίνει σεμνοτέραν, τὸν Δαυῖδ
 εἰσάγων αὐτῇ ψηφίζομενον· καὶ γὰρ οὗτος, φησί, τὸν οὕτω δι-
 15 καιωθέντα μακαρίζει, λέγων, «Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνο-
 μίαι». Καὶ δοκεῖ μὲν οὐ προσήκουσαν παράγειν μαρτυρίαν·
 οὐδὲ γὰρ εἶπε, μακάριοι ὧν ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην ἐλογίσθη·
 ποιεῖ δὲ αὐτὸ ἐκῶν, οὐκ ἀγνοῶν, ἵνα πλείονα δείξῃ τὴν ὑπερβο-
 λήν. Εἰ γὰρ μακάριος οὗτος ὁ λαβὼν ἄφεσιν ἀπὸ χάριτος,
 20 πολλῷ μᾶλλον ὁ δικαιωθείς καὶ ὁ πίστιν ἐπιδειξάμενος.

Ὅπου δὲ μακαρισμός, αἰσχύνῃ πᾶσα ἀνήρηται καὶ πολλὴ
 δόξα· ἐπίτασις γάρ ἐστι καὶ μισθῶν καὶ δόξης ὁ μακαρισμός.
 Διὰ τοῦτο, ὃ μὲν ἐστίν ἐκείνου πλεονέκτημα, ἄγραφον τίθησιν,
 εἰπὼν, «Τῷ γὰρ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χά-

αὐτόν δικαιοσύνη. Ἡ δικαιοσύνη ὁμως εἶναι πολύ μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν ἀμοιβή, γιατί ἡ δικαιοσύνη εἶναι ἀνταπόδοση πού περιέχει πολλούς μισθούς.

Ἀφοῦ ἔδειξε λοιπόν ἀπὸ τὸν Ἀβραάμ αὐτό, προσθέτει στὴ συνέχεια καὶ τὸ Δαυῖδ πού ἐπιδοκιμάζει αὐτά πού ἔχουν λεχθεῖ. Τί λοιπόν λέγει ὁ Δαυῖδ καὶ ποιόν μακαρίζει; Αὐτόν πού καυχίεται γιὰ τὰ ἔργα του, ἢ αὐτόν πού ἔχει ἀπολαύσει τῇ χάρῃ, αὐτόν πού ἔλαβε τὴ συγχώρηση καὶ τὴ δωρεά; Ὅταν ὁμως πῶ μακαριότητα, ἐννοῶ τὴν κορυφὴ ὅλων τῶν ἀγαθῶν. Γιατί, ὅπως ἀκριβῶς ἡ δικαιοσύνη εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὸ μισθό, ἔτσι ὁ μακαρισμός εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη. Ἀφοῦ λοιπόν ἔδειξε τὴ δικαιοσύνη ἀνώτερη, ὅχι μέ τὸ ὅτι τὴν ἔχει λάβει ὁ Ἀβραάμ μόνο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ συλλογισμούς («Γιατί ἔχει λόγο νὰ καυχίεται», λέγει, «ὅχι ὁμως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ»), καὶ μέ ἄλλο τρόπο πάλι παρουσιάζει αὐτὴν σπουδαιότερη, παρουσιάζοντας τὸ Δαυῖδ νὰ τὴν ἐπιδοκαιομάζει. Γιατί καὶ αὐτός λέγει μακαρίζει ἐκεῖνον πού δικαιοῦθηκε ἔτσι λέγοντας, «Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι πού συγχωρήθηκαν οἱ παρανομίες τους». Καὶ φαίνεται βέβαια πῶς δὲν ἀναφέρει κατάλληλη μαρτυρία, γιατί δὲν εἶπε, μακάριοι ἐκεῖνοι πού ἡ πίστη τοὺς λογαριάστηκε γιὰ τὴ δικαίωσή τους. Καὶ τὸ κάνει αὐτό μέ τὴ θάλησή του, καὶ ὅχι ἀπὸ ἄγνοια, γιὰ νὰ δείξει μεγαλύτερη τὴν ὑπεροχή. Γιατί, ἀφοῦ εἶναι μακάριος αὐτός πού ἔλαβε συγχώρηση ἀπὸ χάρη, θὰ εἶναι πολύ περισσότερο ἐκεῖνος πού δικαιοῦθηκε καὶ ἐκεῖνος πού ἔδειξε πίστη.

Ὅπου ὁμως ὑπάρχει μακαρισμός, ἔχει ἐξαφανισθεῖ κάθε ντροπὴ καὶ ἡ δόξα εἶναι μεγάλη. Γιατί ὁ μακαρισμός εἶναι αὔξηση καὶ τῶν μισθῶν καὶ τῆς δόξας. Γι' αὐτό, ἐκεῖνο πού εἶναι πλεονέκτημα ἐκείνου, τὸ ἀναφέρει χωρὶς ἀναφορά

ριν», ὃ δέ ἐστι τοῦ πιστοῦ προτέρημα, τοῦτο δι' ἀγράφου μαρτυρίας κατασκευάζει, λέγων· «Καθὼς εἶπε Δαυῖδ· Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἀπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι». Τί γὰρ λέγεις, φησίν, ὅτι οὐ κατὰ ὀφείλημα, ἀλλὰ κατὰ χάριν λαμβάνεις τὴν ἄφεσιν; Ἀλλ' ἰδοὺ, οὗτός ἐστιν ὁ μακαριζόμενος· οὐκ ἂν δὲ αὐτὸν ἐμακάρισεν, εἰ μὴ καὶ δόξης εἶδεν ἀπολαύοντα πολλῆς. Καὶ οὐ λέγει, ἡ ἄφεσις οὖν αὕτη ἐπὶ τὴν περιτομὴν, ἀλλὰ τί; «Ὁ μακαρισμὸς οὖν οὗτος», ὅπερ πλεόν ἦν, «ἐπὶ τὴν περιτομὴν ἢ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν;». Ζητεῖται γὰρ λοιπὸν τὸ
 10 ἀγαθὸν τοῦτο καὶ μέγα μετὰ τίνος ἔστηκεν, ἄρα μετὰ τῆς περιτομῆς, ἢ μετὰ τῆς ἀκροβυστίας;

Καὶ ὅρα τὴν ὑπερβολὴν· δείκνυσι γὰρ αὐτὸ οὐ μόνον οὐ φεῦγον τὴν ἀκροβυστίαν, ἀλλὰ καὶ ἐμφιλοχωροῦν αὐτῇ πρὸ τῆς περιτομῆς. Ἐπειδὴ γὰρ ὁ μακαρίζων καὶ αὐτὸς ἐμπερίτομος ἦν
 15 ὁ Δαυῖδ, καὶ ἐμπεριτόμοις διελέγετο, ὅρα πῶς ἐφιλονείκησεν ὁ Παῦλος εἰς τὸν ἀκρόβυστον ἀγαγεῖν τὸ εἰρημένον. Συνάψας γὰρ τῇ δικαιοσύνῃ τὸν μακαρισμὸν καὶ δείξας ἀμφοτέρα ἔν, ζητεῖ πῶς ἐδικαιώθη ὁ Ἀβραάμ. Εἰ γὰρ ὁ μακαρισμὸς τοῦ δικαίου, ἐδικαιώθη δὲ ὁ Ἀββραάμ, ἴδωμεν πῶς ἐδικαιώθη· ἀκρόβυστος
 20 ὢν ἢ ἐμπερίτομος. Ἀκρόβυστος, φησί. «Πῶς οὖν ἐλογίσθη; ἐν περιτομῇ ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ; Οὐκ ἐν περιτομῇ, ἀλλ' ἐν ἀκροβυστίᾳ· καὶ λέγομεν γάρ, ὅτι ἐλογίσθη τῷ Ἀβραάμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην». Ἀνωτέρω τὴν Γραφὴν εἰπὼν, τί γὰρ ἡ Γραφή λέγει, φησίν, «Ἐπίστευσεν Ἀβραάμ τῷ Θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ

στή Γραφή, λέγοντας, «Γιατί σέ κάθε εργαζόμενο δέ λογαριάζεται ο μισθός του σάν χάρη», εκείνο όμως πού εἶναι προτέρημα τοῦ πιστοῦ, αὐτό τό ἀποδείχνει μέ μαρτυρία τῆς Γραφῆς, λέγοντας· «Καθώς εἶπε ὁ Δαυῖδ· μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι πού συγχωρήθηκαν οἱ παρανομίες τους, καί πού σκεπάστηκαν οἱ ἁμαρτίες τους». Γιατί λοιπόν ἀπορεῖς, λέγει, πού δέν παίρνεις τή συγχώρηση σάν χρέος, ἀλλά σάν χάρη; Νά όμως, αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού μακαρίζεται, καί δέ θά τόν μακάριζε, ἂν δέν ἔβλεπε πώς ἀπολαμβάνει καί δόξα πολλή. Καί δέ λέγει, ἡ συγχώρηση λοιπόν αὐτή ἀνήκει στόν Ἰουδαῖο, ἀλλά τί; «Ὁ μακαρισμός λοιπόν αὐτός», πράγμα πού ἦταν ἀνώτερο, «ἀνήκει στόν Ἰουδαῖο ἢ στόν ἐθνικό;». Ἐξετάζεται δηλαδή στή συνέχεια μέ ποιόν βρίσκεται τό ἀγαθό αὐτό καί σπουδαῖο πράγμα, ἐάν βρίσκεται μέ τόν Ἰουδαῖο ἢ μέ τόν ἐθνικό.

Καί πρόσεχε τήν ὑπεροχή. Γιατί δείχνει πώς τό ἀγαθό αὐτό ὄχι μόνο δέν ἀποφεύγει τόν ἐθνικό, ἀλλά καί ἔρχεται σ' αὐτόν πρίν ἀπό τόν Ἰουδαῖο. Ἐπειδή λοιπόν αὐτός πού μακαρίζει, δηλαδή ὁ Δαυῖδ, ἦταν καί αὐτός περιτμημένος καί μιλοῦσε σέ περιτμημένους, πρόσεχε πώς προσπάθησε ὁ Παῦλος νά φέρει τό λόγο στόν ἐθνικό. Ἀφοῦ λοιπόν συνένωσε στή δικαιοσύνη τό μακαρισμό, καί ἀφοῦ ἔδειξε πώς καί τά δύο ἦταν ἓνα, ἐξετάζει πώς δικαιώθηκε ὁ Ἀβραάμ. Γιατί, ἂν ὁ μακαρισμός ἀνήκει στό δίκαιο, καί δικαιώθηκε ὁ Ἀβραάμ, ἄς δοῦμε πώς δικαιώθηκε, ἀπερίτμητος ἢ περιτμημένος. Ἀπερίτμητος, λέγει. «Πότε λοιπόν τοῦ λογαριάστηκε; Ὅταν εἶχε περιτμηθεῖ, ἢ ὅταν ἦταν ἀπερίτμητος; Ὅχι ὅταν εἶχε περιτμηθεῖ, ἀλλ' ὅταν ἦταν ἀπερίτμητος. Γιατί πραγματικά λέμε, ὅτι λογαριάστηκε στόν Ἀβραάμ ἡ πίστη σάν δικαιοσύνη». Ἀφοῦ ἀνέφερε παραπάνω τή Γραφή (Γιατί, λέγει, τί λέγει ἡ ἁγία Γραφή; «Πίστεψε ὁ Ἀβραάμ στό Θεό καί

εἰς δικαιοσύνην», ἐνταῦθα καὶ τὴν τῶν λεγόντων προσλαμβάνει κρίσιν λοιπόν, καὶ δείκνυσιν ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ τὴν δικαιοσύνην γεγεννημένην.

Εἴτα ἀπὸ τούτων ἀντίθεσιν ἐτέραν ἀνακύπτουσιν λύει· εἰ
 5 γὰρ ἀκρόβυστος ὢν, φησὶν, ἐδικαιώθη, τίνος ἔνεκεν ἐπεισηλ-
 θεν ἡ περιτομή; «Σημεῖον ἔλαβε», φησί, «καὶ σφραγίδα τῆς δι-
 καιοσύνης τῆς διὰ τῆς πίστεως τῆς, ἣν ἵκα ἦν ἀκρόβυστος, γε-
 νομένης αὐτῷ». Εἶδες πῶς ἔδειξεν ὡς ἐν τάξει παρασίτων τοὺς
 Ἰουδαίους ὄντας ἢ καὶ τούτους τοὺς ἐν ἐκροβυστίᾳ ἐκείνους
 10 προσερριμμένους; Εἰ γὰρ ἐδικαιώθη μὲν ἀκρόβυστος ὢν καὶ
 ἐστεφανώθη, ὕστερον δὲ τὴν περιτομὴν ἔλαβεν, ὕστερον δὲ
 ἐπεισηλθον οἱ Ἰουδαῖοι, οὐκοῦν τῶν ἀκροβύστων πρῶτόν ἐστι
 πατὴρ ὁ Ἀβραάμ τῶν διὰ πίστεως αὐτῷ προσηκόντων, καὶ
 τότε τῶν ἐν περιτομῇ· διπλοῦς γάρ ἐστι πρόγονος. Εἶδες τὴν πί-
 15 στιν λάμπουσιν; Ἔως γὰρ ἤλθεν αὕτη, οὐκ ἐδικαιώθη ὁ πα-
 τριάρχης. Εἶδες τὴν ἀκροβυστίαν οὐδὲν ἐμποδίζουσιν; Καὶ γὰρ
 ἀκρόβυστος ἦν, καὶ οὐκ ἐκωλύθη δικαιωθῆναι. Ὑστέρα ἄρα
 τῆς πίστεως ἡ περιτομή.

3. Καὶ τί θαυμάζεις, εἰ τῆς πίστεως ἡ περιτομή, ὅπου γε καὶ
 20 τῆς ἀκροβυστίας; Οὐχ ὕστερα δὲ μόνον τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ
 σφόδρα αὐτῆς καταδεστέρα, καὶ τοσοῦτον, ὅσον σημεῖον τοῦ
 πράγματος οὐπὲρ ἐστι σημεῖον· οἶον, ὅσον ἡ σφραγὶς τοῦ στρα-
 τιώτου. Καὶ τίμος ἔνεκεν σφραγίδος ἐδέετο, φησὶν; Οὐκ αὐτὸς
 ἐδέετο. Τίμος οὖν ἔνεκεν αὐτὴν ἐδέξατο; Εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν
 25 πατέρα κοινὸν καὶ τῶν πιστευόντων δι' ἀκροβυστίας, καὶ τῶν
 ἐν περιτομῇ· ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς τῶν ἐν περιτομῇ· διὸ καὶ ἐπάγει·
 «Τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον». Εἰ γὰρ τῶν ἀκροβύστων, οὐκ
 ἐπειδὴ ἀκρόβυστός ἐστι, διὰ τοῦτό ἐστι πατήρ, καίτοι γε ἐν

λογαριάστηκε σάν δικαιοσύνη»), στή συνέχεια ἐδῶ παραδέχεται καί τήν κρίση τῶν προσώπων, καί δείχνει πῶς ἡ δικαιοσύνη ἔχει γίνει στόν ἀπερίτμητο.

Ἐπειτα διαλύει καί ἄλλη ἀντίθεση πού προκύπτει ἀπό αὐτά. Ἐάν λοιπόν δικαιώθηκε, λέγει, ὅταν ἦταν ἀπερίτμητος, γιά ποιό λόγο εἰσήχθηκε ἡ περιτομή; «Ἔλαβε σημάδι», λέγει, «καί σφραγίδα τῆς δικαίωσής του ἀπό τήν πίστη πού ἔδειξε, ὅταν ἦταν ἀπερίτμητος». Εἶδες πῶς ἔδειξε ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι εἶναι σάν παράσιτα; ἢ πῶς καί αὐτοί οἱ ἀπερίτμητοι ἔχουν περιέλθει στήν ἴδια κατάσταση μ' ἐκείνους; Γιατί, ἂν δικαιώθηκε βέβαια καί στεφανώθηκε ὅταν ἦταν ἀπερίτμητος, ἐνῶ ὕστερα ἔλαβε τήν περιτομή καί ὕστερα τή δέχθηκαν καί οἱ Ἰουδαῖοι, ἀσφαλῶς ὁ Ἀβραάμ εἶναι πατέρας πρῶτα τῶν ἀπερίτμητων πού μέ τήν πίστη εἶναι συγγενεῖς του, καί ὕστερα αὐτῶν πού ἔχουν περιτμηθεῖ, γιατί εἶναι διπλός πρόγονος. Εἶδες πῶς λάμπει ἡ πίστη; Γιατί, μέχρι πού ἦρθε αὐτή, ὁ πατριάρχης δέ δικαιώθηκε. Εἶδες πῶς ἡ ἀκροβυστία δέν ἐμποδίζει καθόλου; Γιατί πραγματικά ἦταν ἀπερίτμητος καί δέν ἐμπόδισε νά δικαιωθεῖ. Ἐπομένως ἡ περιτομή εἶναι ὕστερα ἀπό τήν πίστη.

3. Καί γιατί ἀπορεῖς ἐάν ἡ περιτομή εἶναι ὕστερα ἀπό τήν πίστη, ἀφοῦ βέβαια εἶναι καί ὕστερα ἀπό τήν ἀκροβυστία; Καί δέν εἶναι μόνο ὕστερα ἀπό τήν πίστη, ἀλλά καί πάρα πολύ κατώτερη ἀπ' αὐτήν, καί τόσο πολύ, ὅσο εἶναι τό σύμβολο ἀπό τό πράγμα τοῦ ὁποίου εἶναι σύμβολο, καί γιά παράδειγμα ὅσο εἶναι ἡ σφραγίδα ἀπό τό στρατιώτη. Καί γιά ποιό λόγο χρειαζόταν σφραγίδα, λέγει; Δέν τή χρειαζόταν αὐτός. Γιά ποιό λοιπόν λόγο τή δέχθηκε; Γιά νά γίνει αὐτός πατέρας κοινός καί ὅσων πιστεύουν χωρίς νά ἔχουν περιτμηθεῖ καί ὅσων εἶναι περιτμημένοι. Ὅχι ὁμως μόνο ὅσων ἔχουν περιτμηθεῖ γι' αὐτό καί προσθέτει: «Ἐγινε πατέρας ἐκείνων πού ἔχουν ὄχι μόνο τήν περιτομή». Ἐάν λοιπόν γι' αὐτό εἶναι πατέρας τῶν ἀπερί-

ἀκροβυστία δικαιωθείς, ἀλλ' ἐπειδὴ τὴν πίστιν αὐτοῦ ἐζήλωσαν, πολλῷ μᾶλλον τῶν ἐμπεριτόμων οὐκ ἔσται διὰ τὴν περιτομὴν πρόγονος, εἰ μὴ προσγένοιτο καὶ ἡ πίστις. Περιτομὴν γὰρ ἔλαβεν, ἵνα ἐκάτεροι, φησὶν, αὐτὸν ἔχωμεν πρόγονον, καὶ οἱ
5 ἀκρόβυστοι μὴ ἀπώσωνται τοὺς ἐμπεριτόμους.

Ὅρᾳς πῶς οὗτοι προπάτορα ἔσχον αὐτὸν πρῶτοι; Εἰ δὲ σεμνὸν ἡ περιτομή, ὅτι κηρύττει τὴν δικαιοσύνην, οὐ μικρὰν καὶ ἡ ἀκροβυστία προεδρείαν ἔχει πρὸ τῆς περιτομῆς αὐτὴν δεξαμένη· τότε οὖν αὐτὸν δυνήσῃ προπάτορα ἔχειν, ὅταν στοι-
10 χήσῃ τοῖς ἔχνεσι τῆς πίστεως, καὶ μηδὲ φιλονεικῆς μηδὲ στασιάξῃ τὸν νόμον ἐπεισάγων. Ποίας, εἰπέ μοι, πίστεως; «Τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ». Πάλιν καταστέλλει τὸ φύσημα τὸ ἰουδαϊκόν, ἀναμιμνήσκων τοῦ χρόνου τῆς δικαιοσύνης. Καὶ καλῶς εἶπε, «τοῖς ἔχνεσιν», ἵνα ὁμοίως ἐκείνῳ πιστεύῃς εἰς νεκρῶν
15 ἀνάστασιν σωμάτων. Καὶ γὰρ καὶ ἐκεῖνος περὶ τοῦτο τὴν πίστιν ἐπεδείξατο· ὥστε, εἰ τὴν ἀκροβυστίαν ἐκβάλλεις, μάνθανε σαφῶς, ὅτι οὐδὲν σοι οὐδὲ τῆς περιτομῆς ὄφελος. Ἄν γὰρ μὴ τοῖς ἔχνεσιν ἀκολουθήσῃς τῆς πίστεως, κἂν μυριάκις ᾗς ἐμπερίτομος, οὐκ ἔσῃ τοῦ Ἀβραάμ ἔκγονος· ἐπεὶ καὶ τὴν περιτομὴν διὰ
20 τοῦτο ἔλαβεν, ἵνα σε ὁ ἐν ἀκροβυστίᾳ μὴ ἐκβάλλῃ. Μὴ δὲ καὶ ἐκεῖνον τοῦτο ἀπαίτει· σοὶ γὰρ τὸ πρᾶγμα βοήθεια γέγονεν, οὐκ ἐκείνῳ.

Ἀλλὰ σημεῖον αὐτὸ δικαιοσύνης, φησί. Καὶ τοῦτο διὰ σέ, ἐπεὶ νῦν οὐδὲ τοῦτό ἐστι· τότε γὰρ σὺ τῶν σωματικῶν ἐχρηζες
25 σημείων, νῦν δὲ οὐ χρεία τούτων. Ἀπὸ γὰρ τῆς πίστεως, φησὶν,

τμητων, ὄχι γιατί εἶναι ἀπερίτμητος, ἄν καί βέβαια δικαιώθηκε ὅταν ἦταν ἀπερίτμητος, ἀλλά γιατί μιμήθηκαν τήν πίστη του, πολύ περισσότερο δέ θά εἶναι πρόγονος ὧσων ἔχουν περιτμηθεῖ ἐξ αἰτίας τῆς περιτομῆς, ἐκτός ἐάν προστεθεῖ καί ἡ πίστη. Γιατί ἔλαβε τήν περιτομή, ὥστε καί οἱ δύο, λέγει, νά τόν ἔχουμε πρόγονο, καί οἱ ἀπερίτμητοι νά μήν περιφρονήσουν τούς περιτμημένους.

Βλέπεις πῶς αὐτοί τόν εἶχαν πρῶτοι προπάτορα; Ἀφοῦ ὁμως ἡ περιτομή εἶναι σπουδαῖο πράγμα, γιατί ἀναγγέλλει τήν δικαιοσύνη, ἔχει καί ἡ ἀκροβυστία μεγάλη ἀξία, ἀφοῦ τή δέχτηκε πρίν ἀπό τήν περιτομή. Τότε λοιπόν θά μπορέσεις νά ἔχεις προπάτορα αὐτόν, ὅταν ἀκολουθήσεις τά ἀχνάρια τῆς πίστεως του, χωρίς νά φιλονικῆς καί νά ἐπαναστατεῖς, ὅταν μιᾶς γιά τό νόμο. Πές μου, ποιᾶς πίστεως; «Ἐκείνης πού ἔδειξε, ὅταν ἦταν στήν κατάσταση τῆς ἀκροβυστίας». Πάλι συγκρατᾷ τήν ἀλαζονεία τῶν Ἰουδαίων, θυμίζοντας τό χρόνο τῆς δικαιοσύνης. Καί καλά εἶπε, «Τά ἀχνάρια», γιά νά πιστέψεις ὁμοια μ' ἐκεῖνον στήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν σωμάτων. Γιατί καί ἐκεῖνος γι' αὐτό ἔδειξε τήν πίστη. Ἐπομένως, ἐάν ἀπορρίπτεις τήν ἀκροβυστία, μάθαινε καλά, πῶς κανένα κέρδος δέν ὑπάρχει γιά σένα οὔτε ἀπό τήν περιτομή. Ἄν λοιπόν δέν ἀκολουθήσεις τά ἀχνάρια τῆς πίστεως, καί ἄν ἀκόμη χίλιες φορές ἔχεις περιτμηθεῖ, δέ θά εἶσαι ἀπόγονος τοῦ Ἀβραάμ, ἀφοῦ καί τήν περιτομή γι' αὐτό τήν ἔλαβε, γιά νά μή σέ ἀπορρίψει ὁ ἀπερίτμητος. Νά μήν ἀπαιτεῖς λοιπόν καί ἀπό ἐκεῖνον αὐτό, γιατί γιά σένα τό πράγμα ἔγινε βοήθεια, ὄχι γιά ἐκεῖνον.

Ὅμως ἡ περιτομή, λέγει, εἶναι σημάδι δικαιοσύνης. Καί αὐτό ἔγινε γιά σένα, ἀφοῦ τώρα οὔτε αὐτό ὑπάρχει. Γιατί τότε χρειάζονται ἐσύ τά σωματικά σημάδια, τώρα ὁμως δέν ὑπάρχει

οὐκ ἦν δυνατόν αὐτοῦ καταμαθεῖν τῆς ψυχῆς τὴν ἀρετὴν· Δυνατόν μὲν ἦν, σὺ δὲ καὶ ταύτης ἐχρηζες τῆς προσθήκης. Ἐπειδὴ γὰρ τῆς ψυχῆς τὴν ἀρετὴν οὐκ ἐζήλωσας οὐδὲ ἰδεῖν ἡδυνήθης, ἐδόθη σοι ἡ αἰσθητὴ περιτομή, ἵνα, ἐμμελετήσας τῷ σωμα-
 5 τικῷ τούτῳ, κατὰ μικρὸν χειραγωγήθῃς καὶ ἐπὶ τὴν τῆς ψυχῆς φιλοσοφίαν, καὶ μετὰ πολλῆς αὐτὴν ὑποδεξάμενος τῆς σπουδῆς ὡς ἀξίωμα μέγιστον, παιδευθῇς μιμεῖσθαι καὶ αἰδεῖσθαι τὸν πρόγονον. Καὶ τοῦτο οὐκ ἐν περιτομῇ μόνον ὁ Θεὸς κατεσκεύασεν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, οἷον θυσίαις λέγω καὶ
 10 Σάββασι καὶ ἑορταῖς. Ὅτι γὰρ διὰ σὲ περιτομὴν ἔλαβεν, ἄκουσον τῶν ἐξῆς· εἰπὼν γάρ, ὅτι σημεῖον ἔλαβε καὶ σφραγίδα, καὶ τὴν αἰτίαν τίθῃσι, λέγων· «Εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα περιτομῆς», τούτοις τοῖς καὶ τὴν νοητὴν προσλαμβάνουσιν· ὥς, ἐὰν ταύτην μόνον ἔχῃς, οὐδέν σοι γενήσεται πλέον.

15 Σημεῖον γὰρ τότε τοῦτό ἐστιν, ὅταν τὸ πρᾶγμα, οὗ τοῦτό ἐστι σημεῖον, φαίνεται παρὰ σοί, τουτέστιν, ἡ πίστις· ὥς, ἂν μὴ ταύτην ἔχῃς, οὐδὲ τὸ σημεῖον λοιπὸν εἶναι σημεῖον δύναται. Τίνος γὰρ ἔσται σημεῖον, τίνος δὲ σφραγίς, οὐκ ὄντος τοῦ σφραγιζομένου; ὥς ἂν εἰ καὶ βαλάντιον ἐπιδεικνύεις ἡμῖν σφραγίδα
 20 ἔχον, μηδενὸς ἔνδον ἀποκειμένου· ὥστε καταγέλαστος ἡ περιτομή, τῆς πίστεως ἔνδον οὐκ οὔσης. Εἰ γὰρ δικαιοσύνης ἐστὶ σημεῖον, δικαιοσύνην δὲ οὐκ ἔχεις, οὐδὲ σημεῖον ἔχεις. Διὰ γὰρ τοῦτο ἔλαβες σημεῖον, ἵνα τὸ πρᾶγμα ἐπιζητῇς, οὗ τὸ σημεῖον ἔχεις· ὥς, εἴ γε ἔμελλες αὐτὸ χωρὶς τούτου ἐπιζητεῖν, οὐκ ἂν
 25 ἐδέξασέ σοι τούτου. Οὐ τοῦτο δὲ κηρύττει μόνον ἡ περιτομή, τὴν δικαιοσύνην, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐν ἀκροβυστίᾳ δικαιοσύνην. Οὐδέν

ἀνάγκη γι' αὐτά. Ἀπό τήν πίστη δηλαδή, λέγει, δέν ἦταν δυνατό νά μάθουμε τήν ἀρετή τῆς ψυχῆς του; Βέβαια ἦταν δυνατό, ἐσύ ὁμως χρειάζοσουν καί τήν προσθήκη αὐτή. Ἐπειδή λοιπόν δέ μιμήθηκες τήν ἀρετή τῆς ψυχῆς οὔτε μπόρεσες νά τή δεῖς, σοῦ δόθηκε ἡ σαρκική περιτομή, ὥστε, ἀφοῦ ἀσκηθεῖς σ' αὐτό τό σωματικό, νά ὀδηγηθεῖς σιγά σιγά καί στή φιλοσοφία τῆς ψυχῆς, καί, ἀφοῦ μέ πολλή προσπάθεια τή δεχθεῖς σάν πολύ μεγάλο ἀξίωμα, νά μιμεῖσαι καί νά σέβεσαι τόν πρόγονο. Καί αὐτό δέν τό ἔκαμε ὁ Θεός μόνο στήν περιτομή, ἀλλά καί σέ ὅλα τά ἄλλα, ὅπως γιά παράδειγμα στίς θυσίες καί τά σάββατα καί τίς ἑορτές. Ὅτι λοιπόν γιά σένα ἔλαβε τήν περιτομή, ἄκουσε τά ἐπόμενα. Γιατί, ἀφοῦ εἶπε, ὅτι ἔλαβε σημάδι καί σφραγίδα, προσθέτει καί τήν αἰτία, λέγοντας· «Γιά νά γίνει αὐτός πατέρας τῆς περιτομῆς», σ' αὐτούς πού δέχονται καί τήν πνευματική περιτομή, ἀφοῦ, ἐάν ἔχεις τήν περιτομή μόνο, δέ θά κερδίσεις τίποτε περισσότερο.

Γιατί τότε ἡ περιτομή εἶναι σημάδι, ὅταν τό πράγμα, γιά τό ὁποῖο αὐτή εἶναι σημάδι, φαίνεται σέ σένα, δηλαδή ἡ πίστη. Ἔτσι, ἂν δέν ἔχεις τήν πίστη, οὔτε τό σημάδι στή συνέχεια μπορεῖ νά εἶναι σημάδι. Γιατί γιά ποιό πράγμα θά εἶναι σημάδι, καί γιά ποιό θά εἶναι σφραγίδα, ἂν δέν ὑπάρχει αὐτό πού σφραγίζεται; σάν νά μᾶς δείχνεις ἕνα πορτοφόλι πού ἔχει σφραγίδα, ἀλλά δέν ἔχει τίποτε μέσα. Ἐπομένως ἡ περιτομή εἶναι καταγέλαστη, ὅταν δέν ὑπάρχει μέσα ἡ πίστη. Γιατί, ἂν εἶναι σημάδι δικαιοσύνης, σύ ὁμως δέν ἔχεις δικαιοσύνη, οὔτε σημάδι ἔχεις. Γι' αὐτό ἀκριβῶς ἔλαβες τό σημάδι, γιά νά ἐπιζητᾷς τό πράγμα, ἀπό τό ὁποῖο ἔχεις τό σημάδι. Διότι, ἂν βέβαια ἐπρόκειτο νά ἐπιζητᾷς τό πράγμα χωρίς αὐτό, δέ θά σοῦ χρειζόταν αὐτό. Ἡ περιτομή ὁμως δέν διδάσκει αὐτό μόνο, δηλαδή τή δικαιοσύνη, ἀλλά καί τή δικαιοσύνη στήν κατάσταση τῆς ἀκροβυστίας. Τίποτε λοιπόν ἄλλο δέν διδάσκει ἡ

οὐν ἄλλο κηρύττει ἢ περιτομή, ἀλλ' ὅτι οὐ χρεία περιτομῆς. «Εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται ἡ πίστις καὶ κατήργηται ἡ ἐπαγγελία».

Ἔδειξεν, ὅτι ἀναγκαία ἡ πίστις, ὅτι πρεσβυτέρα περιτο-
 5 μῆς, ὅτι νόμου ἰσχυροτέρα, ὅτι συνίστησι νόμον. Εἰ γὰρ πάντες ἥμαρτον, ἀναγκαία· εἰ ἀκρόβυστος ὢν ἐδικαιώθη, πρεσβυτέρα· εἰ διὰ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας, χωρὶς δὲ νόμου πεφανέρωται, ἰσχυροτέρα· εἰ μαρτυρεῖται ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τὸν νόμον ἴστη-
 σιν, οὐκ ἐναντία, ἀλλὰ φίλη καὶ σύμμαχος. Δείκνυσι πάλιν καὶ
 10 ἐτέρωθεν, ὅτι οὐδὲ δυνατόν ἦν διὰ νόμου τὴν κληρονομίαν λαβεῖν· καὶ παραβαλὼν αὐτὴν τῇ περιτομῇ καὶ λαβὼν τὰ νικητήρια, ἀντεπεξάγει πάλιν αὐτὴν τῷ νόμῳ, οὕτω λέγων· «Εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται ἡ πίστις». Ἵνα γὰρ μὴ τις λέγῃ, ὅτι καὶ πίστιν δυνατόν ἔχειν καὶ νόμον τηρῆσαι, δείκνυσιν
 15 ὅτι ἀμήχανον. Ὁ γὰρ ἐχόμενος τοῦ νόμου ὡς σώζοντος, ἀτιμάζει τῆς πίστεως τὴν δύναμιν. Διό φησι, «κεκένωται ἡ πίστις», τουτέστιν, οὐ χρεία τῆς κατὰ χάριν σωτηρίας· οὐδὲ γὰρ δύναται τὴν ἰσχὺν τὴν ἑαυτῆς ἐπιδείξασθαι· «καὶ κατήργηται ἡ ἐπαγγελία». Καὶ γὰρ ὁ Ἰουδαῖος ἴσως ἂν εἶποι· Τί γάρ μοι χρεία πί-
 20 στεως; Οὐκοῦν, εἰ τοῦτο ἀληθές, μετὰ τῆς πίστεως καὶ τὰ τῆς ἐπαγγελίας ἀνήρηται.

4. Ὅρα ἐν πᾶσιν αὐτοῖς ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ πατριάρχου μαχόμενον. Δείξας γὰρ ἐκεῖθεν τὴν δικαιοσύνην τῇ πίστει συγκεκληρωμένην, δείκνυσι καὶ τὴν ἐπαγγελίαν ὁμοίως. Ἵνα γὰρ μὴ
 25 λέγῃ ὁ Ἰουδαῖος, Τί γάρ μοι μέλει, εἰ διὰ πίστεως ἐδικαιώθη Ἀβραάμ; λέγει ὁ Παῦλος, ὅτι οὐδὲ τὸ σοὶ ἐνδιαφέρον, ἡ ἐπαγγε-

περιτομή, παρά ὅτι δέν ὑπάρχει ἀνάγκη περιτομῆς. «Γιατί, ἂν αὐτοί γίνονται ἀπό τό νόμο κληρονόμοι, ἔγινε ἄχρηστη ἡ πίστη καί ἔχει καταργηθεῖ ἡ ὑπόσχεση».

Ἔδειξε, ὅτι ἡ πίστη εἶναι ἀναγκαία, ὅτι εἶναι ἀρχαιότερη ἀπό τήν περιτομή, ὅτι εἶναι ἰσχυρότερη ἀπό τό νόμο, ὅτι διατηρεῖ τό νόμο. Ἐφόσον λοιπόν ὅλοι ἀμάρτησαν εἶναι ἀναγκαία, ἐφόσον δικαιώθηκε ὅταν ἦταν ἀπερίτμητος, εἶναι ἀρχαιότερη· ἐφόσον μέ τό νόμο ἔχει φανερωθεῖ, εἶναι ἰσχυρότερη· ἐφόσον τῇ βεβαιώνει ὁ νόμος καί διατηρεῖ τό νόμο, δέν εἶναι ἀντίθετη, ἀλλά φίλη καί σύμμαχος. Δείχνει πάλι καί ἀπό ἄλλου, ὅτι δέν ἦταν δυνατό μέ τό νόμο νά λάβουμε τήν κληρονομία. Καί συγκρίνοντάς την μέ τήν περιτομή καί παίρνοντας τά ἔπαθλα τῆς νίκης, τῇ συγκρίνει πάλι μέ τό νόμο, λέγοντας ἔτσι· «Γιατί, ἂν αὐτοί ἔγιναν ἀπό τό νόμο κληρονόμοι, εἶναι ἄχρηστη ἡ πίστη». Γιά νά μή λέγει λοιπόν κανείς, ὅτι εἶναι δυνατό καί πίστη νά ἔχει καί τό νόμο νά τηρήσει, δείχνει ὅτι αὐτό εἶναι ἀδύνατο. Γιατί, ὅποιος στηρίζεται στό νόμο, ὅτι τάχα σώζει, ντροπιάζει τῇ δύναμη τῆς πίστεως. Γι' αὐτό λέγει, «Εἶναι ἄχρηστη ἡ πίστη»· δηλαδή, δέ χρειάζεται ἡ σωτηρία σάν χάρη· οὔτε βέβαια μπορεῖ νά δείξει τῇ δύναμή της· «καί ἔχει καταργηθεῖ ἡ ὑπόσχεση». Γιατί πραγματικά καί ὁ Ἰουδαῖος ἴσως θά μπορούσε νά πεῖ· τί λοιπόν μοῦ χρειάζεται ἡ πίστη; Ἐπομένως, ἐάν αὐτό εἶναι ἀλήθεια, μαζί μέ τήν πίστη ἔχει καταργηθεῖ καί ἡ ὑπόσχεση.

4. Πρόσεχε πώς σέ ὅλα τούς μάχεται ἀπό τήν ἀρχή, ἀπό τόν πατριάρχη. Γιατί, ἀφοῦ ἔδειξε ἀπό ἐκεῖ ὅτι ἡ δικαιοσύνη εἶναι ἐνωμένη μέ τήν πίστη, δείχνει ὅτι καί ἡ ὑπόσχεση εἶναι ἐνωμένη μέ τόν ἴδιο τρόπο. Γιά νά μή λέγει λοιπόν ὁ Ἰουδαῖος, τί μέ μέλει ἐμένα, ἂν ἀπό τήν πίστη του δικαιώθηκε ὁ Ἀβραάμ; λέγει ὁ Παῦλος, ὅτι οὔτε ἐκεῖνο πού σ' ἐνδιαφέρει, δηλαδή ἡ ὑπόσχεση τῆς κληρονομίας, μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ χωρίς αὐ-

λία τῆς κληρονομίας, δύναται εἰς ἔργον ἔλθεῖν ἐκείνης χωρίς, ὁ μάλιστα αὐτοὺς ἐκφοβεῖ. Ποίαν δὲ ἐπαγγελίαν, φησί; Τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι τοῦ κόσμου καὶ ἐν αὐτῷ πάντα ἐνευλογεῖσθαι. Καὶ πῶς κατήργηται ἡ ἐπαγγελία αὕτη, φησίν; Ὅτι
 5 ὁ νόμος ὄργην κατεργάζεται· οὐ γὰρ οὐκ ἔστι νόμος, οὐδὲ παράβασις». Εἰ δὲν ὄργην κατεργάζεται καὶ παραβάσει ὑπευθύνους ποιεῖ, εὐδελον ὅτι καὶ κατάρῃ· οἱ δὲ κατάρῃ καὶ τιμωρία καὶ παραβάσει ὄντες ὑπεύθυνοι, οὗτοι οὐ κληρονομεῖν ἄξιοι, ἀλλὰ τοῦ δίκην δίδοναι καὶ ἐκβάλλεσθαι.

10 Τί οὖν γίνεται; Ἔρχεται ἡ πίστις ἐφελκομένη τῇ χάριτι, ὥστε τὴν ἐπαγγελίαν εἰς ἔργον ἐξελθεῖν. Ὅπου γὰρ χάρις, συγχώρησις, ὅπου δὲ συγχώρησις, οὐδεμία κόλασις· κολάσεως δὲ ἀνηρημένης καὶ δικαιοσύνης ἐπιγενομένης ἀπὸ τῆς πίστεως, οὐδὲν τὸ κωλῶν κληρονόμους ἡμᾶς γενέσθαι τῆς ἐπαγγελίας
 15 τῆς ἀπὸ τῆς πίστεως. «Διὰ τοῦτο οὖν ἐκ πίστεως», φησίν, «ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, ὃς ἔστι πατὴρ πάντων ἡμῶν». Ὅρᾳς, ὅτι οὐ τὸν νόμον ἴστησι μόνον ἡ πίστις, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ
 20 οὐκ ἀφίησι διαπεσεῖν, ὁ δὲ νόμος τούναντίον καὶ τὴν πίστιν καταργεῖ παρὰ καιρὸν τηρούμενος, καὶ τὴν ἐπαγγελίαν κωλύει; Διὰ τούτων δείκνυσιν οὐ μόνον οὐ περιττὴν τὴν πίστιν, ἀλλὰ καὶ οὕτως ἀναγκαίαν, ὥς μηδὲ εἶναι ταύτης ἄνευ σωθῆναι. Ὁ μὲν γὰρ νόμος ὄργην ποιεῖ (πάντες γὰρ αὐτὸν παρέβησαν), αὕτη
 25 δὲ οὐδὲ συστήναι τὴν ὄργην ἀφίησι τὴν ἀρχήν. «Οὐ γὰρ οὐκ ἔστι», φησί, «νόμος, οὐδὲ παράβασις».

τήν, πράγμα πού τούς φοβίζει πάρα πολύ. Ποιά όμως υπόσχεση, λέγει, έννοεῖ; Τό ὅτι εἶναι αὐτός κληρονόμος τοῦ κόσμου καί τό ὅτι μέ αὐτόν θά εὐλογοῦνται ὅλοι. Καί πῶς ἔχει καταργηθεῖ ἡ υπόσχεση αὐτή, λέγει· «Γιατί ὁ νόμος προκαλεῖ τήν ὀργή. Ἀντίθετα ὅπου δέν ὑπάρχει νόμος, δέν ὑπάρχει οὔτε παράβαση». Ἐάν όμως προκαλεῖ ὀργή καί καθιστᾷ τούς ἀνθρώπους ὑπεύθυνους γιά παραβάσεις, εἶναι ὀλοφάνερο ὅτι καί γιά κατάρα. Ἐκεῖνοι όμως πού εἶναι ὑπεύθυνοι γιά κατάρα καί τιμωρία καί παράβαση, αὐτοί δέν εἶναι ἄξιοι νά γίνουν κληρονόμοι, ἀλλά νά τιμωροῦνται καί νά ἀποξενώνονται ἀπό τήν κληρονομία.

Τί λοιπόν γίνεται; Ἔρχεται ἡ πίστη μετά τή χάρη, γιά νά πραγματοποιηθεῖ ἡ υπόσχεση. Γιατί, ὅπου ὑπάρχει ἡ χάρη, ὑπάρχει συγχώρηση, καί ὅπου ὑπάρχει συγχώρηση, δέν ὑπάρχει καμιά τιμωρία· ὅταν όμως ἔχει καταργηθεῖ ἡ τιμωρία καί ἔρχεται στή συνάχεια ἡ δικαίωση ἀπό τήν πίστη, τίποτε δέν ἐμποδίζει νά γίνουμε κληρονόμοι τῆς υπόσχεσης πού προέρχεται ἀπό τήν πίστη. «Γι' αὐτό λοιπόν δίνεται ἀπό τήν πίστη», λέγει, «γιά νά εἶναι δωρεάν, ὥστε ἡ υπόσχεση τοῦ Θεοῦ νά πραγματοποιεῖται μέ βεβαιότητα σέ ὅλους τούς ἀπογόνους, ὄχι μόνο σ' ἐκείνους πού μιμήθηκαν τήν πίστη τοῦ Ἀβραάμ, ὁ ὁποῖος εἶναι πατέρας ὅλων μας». Βλέπεις, ὅτι ἡ πίστη δέ στηρίζει μόνο τό νόμο, ἀλλά καί τήν υπόσχεση τοῦ Θεοῦ δέν ἀφήνει νά διαψευθεῖ, ἐνῶ ἀντίθετα ὁ νόμος καί τήν πίστη καταργεῖ, ὅταν τηρεῖται σέ ἀκατάλληλο καιρό, καί τήν υπόσχεση ἐμποδίζει; Μέ αὐτά δείχνει πῶς ἡ πίστη ὄχι μόνο δέν εἶναι περιττή, ἀλλά καί τόσο ἀπαραίτητη, ὥστε χωρίς αὐτή δέν εἶναι δυνατό νά σωθοῦμε. Γιατί ὁ νόμος βέβαια προκαλεῖ ὀργή (ἀφοῦ ὅλοι τόν παρέβηκαν), ἡ πίστη όμως δέν ἀφήνει τήν ὀργή νά ἐκδηλωσεῖ τήν ἐξουσία της, «Γιατί ὅπου δέν ὑπάρχει νόμος», λέγει, «δέν ὑπάρχει οὔτε παράβαση».

Εἶδες πῶς οὐ μόνον γενομένην ἀφανίζει τὴν ἁμαρτίαν ἀλλ' οὐδὲ φυῆναι αὐτὴν ἀφήσι; Διὰ τοῦτό φησι, «κατὰ χάριν». Εἰς τὸ τί; Οὐκ εἰς τὸ καταισχυνθῆναι, ἀλλ' «εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι». Διὸ τίθησιν ἐνταῦθα τὰ ἀγαθὰ, 5 ὅτι καὶ βέβαια τὰ διδόμενα, καὶ παντὶ τῷ σπέρματι, τοὺς ἐξ ἐθνῶν συνεισάγων, καὶ δεικνὺς Ἰουδαίους ἐκτὸς ὄντας, ἂν πρὸς τὴν πίστιν φιλονεικῆσωσι. Τοῦτο γὰρ βέβαιον μᾶλλον ἢ ἐκεῖνο· οὐ γὰρ ζημιοὶ ἢ πίστις, μὴ φιλονεῖκει, ἀλλὰ καὶ κινδυνεύοντά σε ἐκ τοῦ νόμου διασώζει. Εἴτα, ἐπειδὴ εἶπε, «παντὶ 10 τῷ σπέρματι», διορίζει ποίῳ σπέρματι. «Τῷ ἐκ τῆς πίστεως», φησί, συνάπτων τὴν πρὸς τὰ ἔθνη συγγένειεν, καὶ δεικνὺς, ὅτι οὐδὲ δύνανται φρονεῖν ἐπὶ τῷ Ἀβραάμ οἱ μὴ πιστεύοντες ὁμοίως ἐκείνῳ. Ἰδοὺ καὶ τρίτον ἢ πίστις ἄλλο εἰργάσατο· τὴν γὰρ συγγένειαν τὴν πρὸς τὸν δίκαιον ἀκριβεστέραν ἐποίησε καὶ 15 πλειόνων ἐκγόνων ἀπέφηνε πρόγονον· διὸ οὐδὲ ἀπλῶς εἶπεν, «Ἀβραάμ», ἀλλά, «τοῦ πατρὸς ἡμῶν τῶν πιστῶν».

Εἴτα καὶ τῇ μαρτυρίᾳ ἐπισφραγίζων τὸ εἰρημένον, «καθὼς γέγραπται», φησίν, «ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε». Εἶδες ταῦτα ἄνωθεν οἰκονομούμενα; Τί οὖν, φησίν, εἰ περὶ τῶν 20 Ἰσραηλιτῶν ἢ τῶν Ἀμαληκιτῶν ἢ τῶν Ἀγαρηνῶν ταῦτα λέγει; Τοῦτο μὲν οὖν προῖων σαφέστερον δείκνυσιν οὐ περὶ ἐκείνων εἰρημένον· τέως δὲ ἐφ' ἕτερον ἐπέιγεται, δι' οὗ καὶ αὐτὸ τοῦτο δείκνυσιν, ὀριζόμενος τῆς τοιαύτης συγγενείας τὸν τρόπον, καὶ μετὰ πολλῆς αὐτὸ τῆς μεγαλονοίας κατασκευάζων. Τί γάρ 25 φησι; «Κατέναντι οὗ ἐπίστευσε Θεοῦ». Ὁ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν ὥσπερ ὁ Θεὸς οὐκ ἔστι μερικὸς Θεός, ἀλλὰ πάντων Πα-

Εἶδες πῶς ὄχι μόνο δέν ἐξαφανίζει τήν ἁμαρτία ὅταν γίνεῖ, ἀλλ' οὔτε τήν ἀφήνει νά γεννηθεῖ; Γι' αὐτό λέγει, «Σάν χάρη». Γιά ποιό πράγμα; Ὅχι γιά νά ντροπιασθοῦμε, ἀλλά, «Γιά νά πραγματοποιεῖται μέ βεβαιότητα ἡ ὑπόσχεση σέ ὅλους τοὺς ἀπογόνους». Δύο ἀγαθὰ ἀναφέρει ἐδῶ, ὅτι καί βέβαια εἶναι αὐτά πού δίνονται, καί ὅτι δίνονται σέ ὅλους τοὺς ἀπογόνους, συγκαταλέγοντας αὐτούς πού προέρχονται ἀπό τοὺς ἐθνικούς καί ἀποδεικνύοντας πῶς οἱ Ἰουδαῖοι βρίσκονται ἐξω, ἂν πολεμήσουν ἐναντίον τῆς πίστεως. Γιατί αὐτό εἶναι περισσότερο βέβαιο παρά ἐκεῖνο· μή φιλονικεῖς, γιατί δέ σέ ζημιώνει ἡ πίστις, ἀντίθετα καί ὅταν κινδυνεύεις ἀπό τό νόμο σέ σώζει. Στή συνέχεια ἐπειδή εἶπε, «Σέ ὅλους τοὺς ἀπογόνους», καθορίζει σέ ποιούς ἀπογόνους. «Σ' ἐκείνους πού μιμήθηκαν τήν πίστιν του», λέγει, ἀναφέροντας τή συγγένεια πρὸς τοὺς ἐθνικούς καί δείχνοντας πῶς δέν μποροῦν νά ὑπερηφανεύονται γιά τόν Ἀβραάμ ὅσοι δέν πιστεύουν ὅμοια μ' ἐκεῖνον. Νά καί ἓνα τρίτο ἔκανε· ἡ πίστις. Δηλαδή ἔκαμε ἀκριβέστερη τή συγγένεια πρὸς τό δίκαιο Ἀβραάμ καί τόν κατέστησε πρόγονο περισσότερων ἀπογόνων. Γι' αὐτό δέν εἶπε ἀπλά, «Ἀβραάμ», ἀλλά, «τοῦ πατέρα τῶν πιστῶν».

Ἐπειτα ἐπιβεβαιώνοντας αὐτό πού εἶπε καί μέ μαρτυρία, λέγει· «Καθὼς εἶναι γραμμένο, ὅτι σέ ἐγκατέστησα πατέρα πολλῶν ἐθνῶν»³. Εἶδες πῶς αὐτά ρυθμίζονται ἀπό τήν ἀρχή ἀπό τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ; Τί λοιπόν, λέγει, ἂν αὐτά τά λέγει γιά τοὺς Ἰσμαηλίτες ἢ τοὺς Ἀμαληκίτες ἢ τοὺς Ἀγαρηνοὺς; Αὐτό βέβαια συνεχίζοντας τό δείχνει πιό καθαρά, πῶς δηλαδή δέν ἔχει εἰπωθεῖ γι' αὐτούς, ἀλλά πρῶτα βιάζεται νά πάει σέ κάτι ἄλλο, μέ τό ὅποιο καί αὐτό τό ἴδιο δείχνει, καθορίζοντας τόν τρόπο μιᾶς τέτοιας συγγένειας καί ἀποδείχνοντας αὐτό μέ μεγάλη σύνεση. Τί λοιπόν λέγει; «Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, στόν ὅποιο πίστεψε». Αὐτό πού λέγει σημαίνει τό ἐξῆς· ὅπως ἀκριβῶς ὁ

τήρ, οὕτω καὶ αὐτός. Καὶ πάλιν, ὥσπερ ὁ Θεὸς Πατὴρ ἐστὶν οὐ κατὰ τὴν φυσικὴν συγγένειαν, ἀλλὰ κατ' οἰκείωσιν πίστεως, οὕτω καὶ αὐτός· ἡ γὰρ ὑπακοὴ ποιεῖ πατέρα πάντων ἡμῶν.

Ἐπειδὴ γὰρ οὐδὲν ἐνόμιζον εἶναι ταύτην τὴν συγγένειαν, 5 τὴν παχυτέραν ἐκείνην κατασχόντες, δείκνυσι ταύτην κυριωτέραν, ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸν λόγον ἀναγαγόν. Καὶ μετὰ τούτων κακεῖνο ἐμφαίνει, ὅτι καὶ ἀμοιβὴν τῆς πίστεως ταύτην ἔλαβεν· ὥστε, ἂν μὴ τοῦτο ἦ, κἂν πάντων ἢ πατὴρ τῶν τὴν γῆν οἰκούντων, τὸ «κατέναντι» οὐκ ἔχει χώραν, ἀλλ' ἡκρωτηρίασται ἡ 10 τοῦ Θεοῦ δωρεά· τὸ γὰρ κατέναντι, ὁμοίως ἐστί. Ποῦ γὰρ θαυμαστόν, εἰπέ μοι, τῶν ἐξ αὐτοῦ πατέρα εἶναι; Τοῦτο γὰρ ἕκαστος κέκτηται τῶν ἀνθρώπων. Τὸ γὰρ παράδοξον ἐκεῖνό ἐστι, οὐδὲς οὐκ εἶχε ἐκ φύσεως, τούτους ἀπὸ τῆς τοῦ Θεοῦ δωρεᾶς λαβεῖν.

15 5. Ὡστε, εἰ βούλει πιστεῦσαι, ὅτι ἐτιμήθη ὁ πατριάρχης, πιστευσον, ὅτι πάντων ἐστὶ πατὴρ. Εἰπὼν δέ, «κατέναντι οὐ ἐπίστευσε Θεοῦ», οὐκ ἔστη μέχρι τούτου, ἀλλὰ καὶ ἐπήγαγε, «τοῦ ζωοποιούντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα», ἥδη τὸν περὶ τῆς ἀναστάσεως προκαταβαλλόμενος λόγον. 20 Καὶ εἰς τὸ προκείμενον δὲ αὐτῷ χρήσιμος ἦν. Εἰ γὰρ δυνατόν αὐτῷ νεκροὺς ζωοποιῆσαι, καὶ τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα παραγαγεῖν, δυνατόν αὐτῷ καὶ τοὺς μὴ τεχθέντας ἐξ αὐτοῦ ποιῆσαι παῖδας αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο οὐδὲ εἶπε, καὶ παράγοντος τὰ οὐκ ὄντα ὡς ὄντα, ἀλλὰ, «καλοῦντος», τὴν πλείονα εὐκολίαν δηλῶν.

Θεός δέν εἶναι Θεός γιά μερικούς, ἀλλά πατέρας ὅλων, ἔτσι καί αὐτός. Καί πάλι, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Θεός εἶναι πατέρας ὄχι σύμφωνα μέ τή φυσική συγγένεια, ἀλλά σύμφωνα μέ τή συγγένεια τῆς πίστεως, ἔτσι καί αὐτός, γιατί ἡ ὑπακοή του τόν κάνει πατέρα ὅλων μας.

Ἐπειδή λοιπόν θεώρουσαν πῶς ἡ συγγένεια αὐτή δέν ἀξίζει τίποτε ἀφοῦ εἶχαν τήν ὑλική ἐκείνη, δείχνει πῶς αὐτή εἶναι πió σπουδαία, φέροντας τό λόγο ψηλά στό Θεό. Καί μαζί μ' αὐτά φανερώνει καί ἐκεῖνο, ὅτι δηλαδή ἔλαβε καί αὐτή τήν ἀμοιβή τῆς πίστεως. Ἐπομένως, ἐάν δέν εἶναι αὐτό, καί ἂν ἀκόμη εἶναι πατέρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων τῆς γῆς, τό, «Ἐνώπιον», δέν ἔχει θέση, ἀλλ' ἔχει ἀκρωτηριασθεῖ ἡ δωρεά τοῦ Θεοῦ, γιατί τό «Ἐνώπιον», εἶναι τό ἴδιο γιά ὅλους. Ποῦ λοιπόν εἶναι τό θαυμαστό, πές μου, τό νά εἶναι πατέρας ὅσων κατάγονται ἀπ' αὐτόν; γιατί αὐτό τό ἔχει κάθε ἄνθρωπος. Τό παράδοξο λοιπόν ἐκεῖνο εἶναι, ὅσους δέν εἶχε ἀπό τή φύση ἀπογόνους, αὐτούς νά τοὺς ἀποκτήσει μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

5. Ἐπομένως, ἐάν θέλεις νά πιστέψεις πῶς τιμήθηκε ὁ πατριάρχης, πίστεψε, ὅτι εἶναι πατέρας ὅλων. Καί ἀφοῦ εἶπε, «Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ στό ὁποῖο πίστεψε», δέ σταμάτησε μέχρις ἐδῶ, ἀλλά καί πρόσθεσε· «Ὁ ὁποῖος δίνει ζωή στοὺς νεκροὺς, καί καλεῖ στήν ὑπαρξή ἐκεῖνα πού δέν ὑπάρχουν», ἀναφέροντας ἤδη ἀπό πρίν τό λόγο γιά τήν ἀνάσταση. Καί στήν περίπτωση αὐτή τοῦ ἦταν χρήσιμος. Γιατί, ἀφοῦ ἦταν δυνατό σ' αὐτόν νά δώσει ζωή στοὺς νεκροὺς, καί ἐκεῖνα πού δέν ὑπάρχουν νά τά φέρει στήν ὑπαρξή, ἦταν δυνατό σ' αὐτόν νά κάμει παιδιά του καί ἐκείνους πού δέ γεννήθηκαν ἀπ' αὐτόν. Γι' αὐτό δέν εἶπε, καί ὁ ὁποῖος φέρει στήν ὑπαρξή ἐκεῖνα πού δέν ὑπάρχουν, ἀλλά, «Ὁ ὁποῖος καλεῖ», φανερώνοντας τήν περισσότερη εὐκολία. Γιατί, ὅπως σ' ἐμᾶς εἶναι εὐκολο νά καλέσουμε αὐτά πού

᾿Ωσπερ γὰρ ἡμῖν εὐκολον τὰ ὄντα καλέσαι, οὕτως αὐτῷ
 ράδιον, καὶ πολλῷ ῥῶον, τὰ μὴ ὄντα ὑποστήσασθαι.

Εἰπὼν δὲ τοῦ Θεοῦ τὴν δωρεὰν μεγάλην οὖσαν καὶ ἄφα-
 τον, καὶ περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ διαλεχθεῖς, δείκνυσι καὶ τοῦ
 5 Ἀβραὰμ τὴν πίστιν ἀξίαν οὖσαν τῆς δωρεᾶς, ἵνα μὴ νομίσης
 αὐτὸν εἰκῇ τετιμῆσθαι. Καὶ τὸν ἀκροατὴν δὲ ἀναστήσας, ἵνα μὴ
 θορυβῆται, μηδὲ ἀμφιβάλλῃ ὁ Ἰουδαῖος καὶ λέγῃ, Καὶ πῶς δυ-
 νατὸν τοὺς οὐκ ὄντας παῖδας γενέσθαι παῖδας; μετὰ γοι τὸν λό-
 γον ἐπὶ τὸν πατριάρχην, καὶ φησιν· «ὅς παρ' ἐλπίδα ἐπ' ἐλπίδι
 10 ἐπίστευσεν, εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν, κατὰ
 τὸ εἰρημένον· οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου». Πῶς παρ' ἐλπίδα
 ἐπ' ἐλπίδι ἐπίστευσε; Παρ' ἐλπίδα τὴν ἀνθρωπίνην, ἐπ' ἐλπίδι
 τῇ τοῦ Θεοῦ. Δείκνυσι γὰρ καὶ τὸ μεγαλεῖον τοῦ πράγματος, καὶ
 οὐκ ἀφήσιν ἀπιστηθῆναι τὸ λεγόμενον, ἅπερ ἐναντία ἀλλήλοις
 15 ἐστίν, ἀλλ' ἡ πίστις αὐτὰ συνεκέρασεν. Εἰ δὲ περὶ ἐκείνων ἔλε-
 γε τῶν ἐκ τοῦ Ἰσμαήλ, περιττὸς οὗτος ὁ λόγος· ἐκεῖνοι γὰρ οὐ
 κατὰ πίστιν, ἀλλὰ κατὰ φύσιν ἐτέχθησαν.

Ἀλλὰ καὶ τὸν Ἰσαὰκ εἰς μέσον ἄγει· οὐ γὰρ ὑπὲρ ἐκείνων
 ἐπίστευσε τῶν ἐθνῶν, ἀλλὰ τοῦ ἀπὸ τῆς στείρας γυναικὸς ἐσο-
 20 μένου. Εἰ τοίνυν μισθός ἐστι τὸ πατέρα πολλῶν ἐθνῶν γενέ-
 σθαι, ἐκείνων τῶν ἐθνῶν ὑπὲρ ὧν ἐπίστευσε δῆλον ὅτι. Ἵνα
 γὰρ μάθῃς, ὅτι περὶ τούτων φησίν, ἀκουσον τῶν ἐξῆς· «Καὶ μὴ
 ἀσθενήσας τῇ πίστει, οὐ κατενόησε τὸ ἑαυτοῦ σῶμα νενεκρω-
 μένον, ἐκατονταέτης που ὑπάρχων, καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς
 25 μήτρας τῆς Σάρρας». Εἶδες πῶς τίθησι καὶ τὰ κωλύματα καὶ
 τὴν ὑψηλὴν τοῦ δικαίου γνώμην πάντα ὑπερβαίνουσας; «Παρ'
 ἐλπίδα», φησί, τὸ ἐπαγγελθέν. Τοῦτο κώλυμα πρῶτον· οὐδὲ
 γὰρ εἶχεν αὐτὸς ἕτερον Ἀβραὰμ οὕτω λαβόντα παῖδα ἰδεῖν. Οἱ

υπάρχουν, έτσι είναι εύκολο καί σ' αὐτόν, καί πολύ εὐκολότερο μάλιστα, νά δώσει υπόσταση σ' ἐκεῖνα πού δέν υπάρχουν.

Ἄλλ' ἀφοῦ εἶπε ὅτι ἡ δωρεά τοῦ Θεοῦ εἶναι μεγάλη καί ἀνέκφραστη, καί ἀφοῦ μίλησε γιά τήν δύναμή του, δείχνει πώς καί ἡ πίστις τοῦ Ἀβραάμ εἶναι ἀντάξια τῆς δωρεᾶς, γιά νά μή νομίσῃς ὅτι αὐτός ἔχει τιμηθεῖ στήν τύχη. Καί ἀφοῦ παρότρυνε τόν ἀκροατή, γιά νά μή θορυβεῖται, οὔτε ν' ἀμφιβάλλει ὁ Ἰουδαῖος καί νά λέγει, καί πῶς εἶναι δυνατό αὐτά πού δέν εἶναι παιδιά του νά γίνουν παιδιά του; μεταφέρει τό λόγο στόν πατριάρχην καί λέγει· «Ὁ ὅποῖος χωρίς ἐλπίδα πίστεψε, στηριγμένος στήν ἐλπίδα, στό ὅτι θά γινόταν αὐτός πατέρας πολλῶν ἐθνῶν, σύμφωνα μ' ἐκεῖνο πού τοῦ εἶχε πεῖ ὁ Θεός· τόσο πολλοί θά εἶναι οἱ ἀπόγονοί σου». Πῶς χωρίς ἐλπίδα πίστεψε στηριγμένος στήν ἐλπίδα; Χωρίς τήν ἀνθρώπινη ἐλπίδα, ἀλλά μέ τήν ἐλπίδα στό Θεό. Δείχνει λοιπόν καί τό μεγαλεῖο τοῦ πράγματος καί δέν ἀφήνει νά θεωρηθεῖ ἀναξιόπιστο τό λεγόμενο, πράγματα πού εἶναι ἀντίθετα μεταξύ τους, ἀλλά τά συνένωσε ἡ πίστις. Ἐάν ὁμως μιλοῦσε γιά τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰσμαήλ, ἦταν περιττός αὐτός ὁ λόγος. Γιατί ἐκεῖνοι γεννήθηκαν ὄχι κατά πίστιν, ἀλλά κατά φύσιν.

Ἄλλ' ἀναφέρει καί τόν Ἰσαάκ, γιατί δέν πίστεψε γιά χάρη ἐκείνων τῶν ἐθνῶν, ἀλλά γιά χάρη ἐκείνου πού θά γινόταν ἀπό τή στεῖρα γυναῖκα. Ἀφοῦ λοιπόν εἶναι μισθός τό ὅτι ἔγινε πατέρας πολλῶν ἐθνῶν, εἶναι φανερό πῶς ἔγινε πατέρας ἐκείνων τῶν ἐθνῶν πού γιά χάρη τους πίστεψε. Γιά νά μάθῃς λοιπόν ὅτι γι' αὐτά ὁμιλεῖ, ἄκουσε τά ἐπόμενα· «Καί ἐπειδὴ δέν κλονίστηκε στήν πίστιν του, δέ σκέφτηκε τό σῶμα του πού ἦταν νεκρό, γιατί ἦταν περίπου ἑκατό χρόνων, οὔτε καί τή νέκρωση τῆς μήτρας τῆς Σάρρας». Εἶδες πῶς ἀναφέρει καί τά ἐμπόδια καί τήν ὑψηλή διάθεση τοῦ δικαίου πού ξεπερνάει τά πάντα; Χωρίς

μὲν γὰρ μετ' αὐτόν, εἰς αὐτὸν ἔβλεπον, ἐκεῖνος δὲ εἰς οὐδένα, ἀλλ' εἰς τὸν Θεὸν μόνον· διὸ καὶ «παρ' ἐλπίδα» ἔλεγεν. Εἴτα τὸ σῶμα νενεκρωμένον· δεύτερον τοῦτο· καὶ ἡ νέκρωσις τῆς μήτρας Σάρρας· τοῦτο καὶ τρίτον καὶ τέταρτον.

5 «Εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ οὐ διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ». Οὐδὲ γὰρ ἀπόδειξιν ἔδωκεν, οὔτε σημεῖον ἐποίησεν ὁ Θεός, ἀλλὰ ῥήματα ἦν ψιλὰ μόνον, ἐπαγγελλόμενα ἅπερ ὑπισχνεῖτο ἡ φύσις. Ἄλλ' ὅμως «οὐ διεκρίθη», φησὶν. Οὐκ εἶπεν, ὅτι οὐκ ἐπίστευσεν, ἀλλ, «οὐ διεκρίθη»· τουτέστιν, οὐδὲ ἐνεδοίασεν
10 οὐδὲ ἀμφέβαλε, καὶ τοσούτων ὄντων τῶν κωλυμάτων. Ἀπὸ τούτων μανθάνομεν, ὅτι κἂν μυρία ὁ Θεὸς ἀδύνατα ἐπαγγέλλεται, μὴ καταδέξεται δὲ ὁ ἀκούων, οὐ τῆς τῶν πραγμάτων φύσεώς ἐστιν ἡ ἀσθένεια, ἀλλὰ τῆς ἀνοίας τῆς τοῦ μὴ δεχομένου. «Ἄλλ' ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει». Ὅρα Παύλου φιλοσοφίαν. Ἐ-
15 πειδὴ γὰρ περὶ τῶν ἐργαζομένων καὶ τῶν πιστευόντων ἦν ὁ λόγος, δείκνυσι τὸν πιστεύοντα ἐργαζόμενον μᾶλλον ἢ ἐκεῖνον, καὶ πλείονος δεόμενον δυνάμεως καὶ πολλῆς τῆς ἰσχύος, καὶ οὐ τὸν τυχόντα ὑπομένοντα πόνον. Καὶ γὰρ ἐξευτέλιζον τὴν πίστιν ὥς οὐκ ἔχουσιν πόνον.

20 Πρὸς τοῦτο τοίνυν ἰστάμενος δείκνυσιν, ὅτι οὐ μόνον ὁ σωφροσύνην κατορθῶν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ὁ πίστιν ἐπιδεικνύμενος δυνάμεως δεῖται πλείονος. Ὡσπερ γὰρ ἐκεῖνος χρειάν ἔχει ἰσχύος, ἵνα τοὺς τῆς ἀκολασίας διακρούσεται λογισμούς, οὕτω καὶ οὗτος χρειάν ἔχει δυνατῆς ψυχῆς, ἵνα
25 τὰς τῆς ἀπιστίας ἐξωθήσεται ἐννοίας. Πῶς οὖν ἐγένετο ἰσχυ-

ἐλπίδα, λέγει, αὐτό πού τοῦ ὑποσχέθηκε. Αὐτό ἦταν τό πρῶτο ἐμπόδιο· γιατί αὐτός δέν μπορούσε νά δεῖ ἄλλον Ἀβραάμ πού νά ἀπέκτησε ἔτσι παιδί. Γιατί οἱ μεταγενέστεροί του ἔβλεπαν σ' αὐτόν, ἐνῶ ἐκεῖνος σέ κανέναν, ἀλλά μόνο στό Θεό· γι' αὐτό καί εἶπε «Χωρίς ἐλπίδα». Ἐπειτα τό σῶμα πού ἦταν νεκρό, δεύτερο ἐμπόδιο αὐτό καί ἡ νέκρωση τῆς μήτρας τῆς Σάρρας· αὐτό καί τρίτο καί τέταρτο ἐμπόδιο.

«Στήν ὑπόσχεση ὁμως τοῦ Θεοῦ δέ διακρίθηκε γιά ἀπίστια». Γιατί οὔτε ἀπόδειξη ἔδωσε ὁ Θεός, οὔτε θαῦμα ἔκαμε, ἀλλ' ἀπλά λόγια ἦταν μόνο, πού ὑπόσχονταν ἐκεῖνα πού δέν ὑποσχόταν ἡ φύση. Ἀλλ' ὁμως «Δέ διακρίθηκε», λέγει. Δέν εἶπε, ὅτι δέν ἀπίστησε, ἀλλά, «Δέ διακρίθηκε γιά ἀπίστια». Δηλαδή, οὔτε δίστασε, οὔτε ἀμφέβαλε, ἂν καί ἦταν τόσο πολλὰ τά ἐμπόδια. Ἀπ' αὐτά μαθαίνομε, ὅτι, καί ἂν ἀκόμη ὁ Θεός δίνει ἄπειρες ἀδύνατες ὑποσχέσεις, δέν τίς δεχθεῖ ὁμως αὐτός πού ἀκούει, ἡ ἀδυναμία δέν ἀνήκει στή φύση τῶν πραγμάτων, ἀλλά στήν ἀνοησία ἐκείνου πού δεν τά δέχεται. «Ἀλλά δυνάμωσε τόν ἑαυτό του στήν πίστη». Βλέπε τή φιλοσοφία τοῦ Παύλου. Ἐπειδή λοιπόν ὁ λόγος ἦταν γιά ἐκείνους πού ἐργάζονται καί γιά ἐκείνους πού πιστεύουν, δείχνει πῶς αὐτός πού πιστεύει ἐργάζεται περισσότερο παρά ἐκεῖνος, καί πῶς χρειάζεται περισσότερη ικανότητα καί πολλή δύναμη, καί πῶς δέν ὑπομένει τόν συνηθισμένο κόπο. Γιατί πραγματικά ξευτέλιζαν τήν πίστη ὅτι τάχα δέν ἔχει κόπο.

Σταματώντας λοιπόν γιά τό σκοπό αὐτό δείχνει, ὅτι ὄχι μόνο ἐκεῖνος πού κατορθώνει τή σωφροσύνη ἢ κάτι ἄλλο ἀπό τά παρόμοια, ἀλλά καί ἐκεῖνος πού ἐπιδείχνει πίστη χρειάζεται δύναμη. Γιατί, ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνος χρειάζεται δύναμη, γιά νά ἀποκρούσει τοὺς λογισμούς τῆς ἀκολασίας, ἔτσι καί αὐτός χρειάζεται δυνατή ψυχή, γιά νά ἀπομακρύνει τίς σκέψεις τῆς

ρός; Τῇ πίστει, φησίν, οὐ λογισμοῖς τὸ πρᾶγμα ἐπιτρέψας· ἐπεὶ
 ἂν κατέπεσε. Πῶς δὲ αὐτὴν τὴν πίστιν κατῴρθωσε; «Δοὺς δό-
 ξαν τῷ Θεῷ», φησί, «καὶ πληροφορηθεῖς, ὅτι ὁ ἐπήγγελλται, δυ-
 νατός ἐστι καὶ ποιῆσαι». Ἄρα τὸ μὴ περιεργάζεσθαι, δοξάζειν
 5 ἐστὶ τὸν Θεόν, ὥσπερ οὖν τὸ περιεργάζεσθαι, πλημμελεῖν. Εἰ
 δὲ τὰ κάτω περιεργαζόμενοι καὶ ζητοῦντες οὐ δοξάζομεν,
 πολλῷ μᾶλλον τὴν τοῦ Δεσπότητος γέννησιν πολυπραγμονοῦντες,
 ὡς ὑβρίζοντες τὰ ἔσχατα πεισόμεθα. Εἰ γὰρ τὸν τύπον τῆς ἀνα-
 στάσεως οὐ χρὴ ζητεῖν, πολλῷ μᾶλλον τὰ ἀπόρητα ἐκεῖνα καὶ
 10 φρικτά.

Καὶ οὐκ εἶπε πιστεύσας ἀπλῶς, ἀλλὰ «πληροφορηθεῖς».
 Τοιοῦτον γὰρ ἡ πίστις, τῆς ἀπὸ λογισμῶν ἀποδείξεως σαφε-
 στέρα, καὶ μᾶλλον πείθει· οὐ γὰρ ἔστι λογισμὸν ἕτερον ἐπείσελ-
 θόντα αὐτῇ διασαλεῦσαι λοιπόν. Ὁ μὲν γὰρ λόγοις πειθόμενος
 15 καὶ μεταπεισθῆναι δύναται, ὁ δὲ τῇ πίστει βεβαιούμενος ἀπετεί-
 χισε λοιπὸν αὐτοῦ τὴν ἀκοὴν τοῖς λυμαινομένοις αὐτὴν λόγοις.
 Εἰπὼν τοίνυν, ὅτι ἀπὸ πίστεως ἐδικαιώθη, δείκνυσιν, ὅτι καὶ
 ἐδόξασε τὸν Θεὸν ἀπὸ τῆς πίστεως, ὃ βίου μάλιστα ἐστὶν ἴδιον.
 «Λαμψάτω γὰρ ὑμῶν τὸ φῶς ἐμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως
 20 ἴδωσι τὰ καλὰ ἔργα ὑμῶν καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν
 ἐν οὐρανοῖς». Ἴδου τοῦτο τῆς πίστεως ὃν ἐφάνη. Πάλιν δὲ
 ὥσπερ τὰ ἔργα δεῖται δυνάμει, οὕτω καὶ ἡ πίστις. Ἐνταῦθα
 μὲν γὰρ πολλάκις καὶ τὸ σῶμα μερίζεται τὸν ἰδρῶτα, ἐκεῖ δὲ

ἀπιστίας. Πῶς λοιπόν ἐγινε δυνατός; Μὲ τὴν πίστη, λέγει, χωρὶς ν' ἀφήσει τὸ πρᾶγμα στοὺς λογισμούς, γιατί θά ἔχανε τὸ θάρρος του. Πῶς ὁμως κατόρθωσε αὐτὴ τὴν πίστη; «Δοξάζοντας τὸ Θεό», λέγει, «καὶ σχηματίζοντας τὴν πεποιθήση, ὅτι ἐκεῖνο πού ὑπόσχεται ὁ Θεός, εἶναι δυνατός καὶ νὰ τὸ ἐκτελέσει». Ἐπομένως τὸ νὰ μὴ ἐξετάζουμε μὲ προσοχή, σημαίνει πῶς δοξάζουμε τὸ Θεό, ὅπως ἀκριβῶς λοιπόν τὸ νὰ ἐξετάζουμε, σημαίνει πῶς κάνουμε ἁμαρτία. Ἐάν ὁμως δέ δοξάζουμε, ὅταν περιεργαζόμαστε καὶ ζητᾶμε τὰ ἐπίγεια, πολὺ περισσότερο, ὅταν ἀσχολούμαστε μὲ τὴ γέννηση τοῦ Κυρίου, θά πάθουμε τὰ χειρότερα, ἐπειδὴ φερόμαστε μὲ ὕβριστικό τρόπο. Γιατί, ἂν δέν πρέπει νὰ ἐξετάζουμε τὸν τύπο τῆς ἀνάστασης, πολὺ περισσότερο δέν πρέπει νὰ ἐξετάζουμε τὰ ἀνέκφραστα καὶ φοβερά ἐκεῖνα πράγματα.

Καὶ δέν εἶπε ἀπλά πιστεύοντας, ἀλλὰ «Σχηματίζοντας τὴν πεποιθήση». Γιατί τέτοια εἶναι ἡ πίστη, σαφέστερη ἀπὸ τὴν ἀπόδειξη τῶν λογισμῶν, καὶ περισσότερο πείθει. Γιατί δέν μπορεῖ πλέον ἄλλος λογισμός, εἰσχωρώντας σ' αὐτὴν, νὰ τὴν κλονίσει. Γιατί ἐκεῖνος πού πείθεται μὲ λόγους, μπορεῖ καὶ νὰ ἀλλάξει γνώμη, ἐνῶ ἐκεῖνος πού πείθεται ἀπόλυτα μὲ τὴν πίστη, ἔφραξε στὴ συνέχεια μὲ τεῖχος τὴν ἀκοή του στοὺς λόγους πού τὴν καταστρέφουν. Ἀφοῦ εἶπε λοιπόν, ὅτι δικαίωθηκε ἀπὸ τὴν πίστη, δείχνει ὅτι καὶ τὸ Θεό δόξασε ἀπὸ τὴν πίστη, πρᾶγμα πού εἶναι ἰδιαίτερα χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ σωστοῦ τρόπου ζωῆς. «Ἄς λαμπυεῖ λοιπόν τὸ φῶς τῆς ἀρετῆς σας μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ δοῦν τὰ καλὰ σας ἔργα καὶ νὰ δοξάσουν τὸν Πατέρα σας πού εἶναι στοὺς οὐρανοὺς»⁴. Νά, αὐτὸ φάνηκε νὰ ἀνήκει στὴν πίστη. Πάλι ὁμως, ὅπως ἀκριβῶς τὰ ἔργα χρειάζονται δύναμη, ἔτσι καὶ ἡ πίστη. Γιατί ἐδῶ πολλές φορές συμμετέχει καὶ τὸ σῶμα στὴν προσπάθεια, ἐνῶ ἐκεῖ τὸ κατόρθωμα ἀνήκει μόνο στὴν ψυχὴ. Ἐπομένως ὁ κόπος εἶ-

τῆς ψυχῆς γυμνῆς ἐστὶ τὸ κατόρθωμα. Ὡστε μείζων ὁ πόνος, ὅταν μὴδὲ τὸν διανεμόμενον πρὸς αὐτὴν ἔχη τοὺς ἀγῶνας.

6. Εἶδες πῶς πάντα, ἅπερ ἦν ἔργων, ἔδειξε μετὰ πλείονος περιουσίας τῇ πίστει προσόντα, οἷον τὸ καυχᾶσθαι πρὸς τὸν Θεόν, τὸ δυνάμεως δεῖσθαι καὶ πόνου, τὸ δοξάζειν πάλιν τὸν Θεόν; Εἰπὼν δέ, «ὅτι ὁ ἐπήγγελται, δυνατός ἐστι καὶ ποιῆσαι», δοκεῖ μοι καὶ περὶ τῶν μελλόντων προαναφωνεῖν· οὐ γὰρ τὰ παρόντα ἐπηγγείλατο μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ μέλλοντα· ταῦτα γὰρ τύπος ἐκείνων. Ἄρα ἀσθενοῦς διανοίας τὸ μὴ πιστεύειν, καὶ μικρᾶς
10 καὶ τάλαιπύρου. Ὡστε, ὅταν ἡμῖν ἐγκαλῶσι τὴν πίστιν τινές, ἀντεγκαλῶμεν ἡμεῖς τὴν ἀπιστίαν αὐτοῖς, ὡς τάλαιπύροις καὶ μικροψύχοις καὶ ἀνοήτοις καὶ ἀσθενέσιν καὶ ὄνων οὐδὲν ἄμεινον διακειμένοις. Ὡσπερ γὰρ τὸ πιστεύειν ὑψηλῆς καὶ μεγαλοφυοῦς ψυχῆς, οὕτω τὸ ἀπιστεῖν ἀλογωτάτης καὶ εὐτελοῦς καὶ
15 πρὸς τὴν τῶν κτηνῶν ἄνοιαν κατενηνεγμένης.

Διόπερ ἐκείνους ἀφέντες, τὸν πατριάρχην· ζηλώσωμεν, καὶ δοξάσωμεν τὸν Θεόν, καθάπερ ἐκεῖνος ἔδωκεν αὐτῷ δόξαν. Τί δέ ἐστίν, «ἔδωκεν αὐτῷ δόξαν»; Ἐνενόησεν αὐτοῦ τὴν δικαιοσύνην, τὴν ἄπειρον δύναμιν· καὶ τὴν προσήκουσαν περὶ αὐτοῦ
20 ἔννοιαν λαβὼν, οὕτως ἐπληροφορήθη περὶ τῶν ὑποσχέσεων. Δοξάσωμεν τοίνυν αὐτὸν καὶ ἡμεῖς καὶ διὰ πίστεως καὶ διὰ ἔργων, ἵνα καὶ μισθὸν λάβωμεν τὸ παρ' αὐτοῦ δοξασθῆναι· «τοὺς δοξάζοντας γὰρ με δοξάσω», φησί. Καίτοι, εἰ καὶ μηδεὶς ἔκειτο μισθός, αὐτὸ τοῦτο δόξα ἦν τὸ καταξιωθῆναι δοξάσαι Θεόν. Εἰ
25 γὰρ εἰς βασιλέας εὐφημίας λέγοντες ἄνθρωποι αὐτῷ τούτῳ καλλωπίζονται μόνῳ, κἂν μὴδὲν ἢ καρπώσασθαι ἕτερον, ἐννόησον πόσης ἂν εἴη δόξης τὸ δι' ἡμᾶς τὸν Δεσπότην δοξάζε-

ναι μεγαλύτερος, όταν δέν ἔχει ἐκεῖνον πού μοιράζονται μαζί της τούς ἀγῶνες.

6. Εἶδες πῶς ὅλα ἐκεῖνα, πού ἦταν ἀποτελέσματα τῶν ἔργων, ἔδειξε ὅτι προστίθενται μέ μεγαλύτερη ἀφθονία στήν πίστη, ὅπως τό νά καυχιέται κανεῖς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τό ὅτι χρειάζεται δύναμη καί κόπος, τό ὅτι δοξάζει πάλι τό Θεό; Μ' αὐτό πού λέγει, «Ὅτι ἐκεῖνο πού ὑπόσχεται, ἔχει τή δύναμη καί νά τό ἐκτελέσει», μοῦ φαίνεται πῶς προλέγει καί τά μελλοντικά. Γιατί δέν ὑποσχέθηκε μόνο τά παρόντα, ἀλλά καί τά μελλοντικά, ἀφοῦ αὐτά ἦταν τύπος ἐκείνων. Ἐπομένως ἡ ἀπιστία εἶναι γνῶρισμα ψυχῆς ἄρρωστης, μικρῆς καί δυστυχισμένης. Ὡστε, ὅταν μᾶς κατηγοροῦν τήν πίστη μερικοί, ἄς κατηγοροῦμε καί ἐμεῖς τήν ἀπιστία τους, σάν δυστυχισμένους, μικρόψυχους, ἀνόητους, ἄρρωστους καί πού δέν συμπεριφέρονται καθόλου καλύτερα ἀπό τούς ὄνους. Γιατί, ὅπως ἀκριβῶς ἡ πίστη εἶναι γνῶρισμα ἀνώτερης καί μεγάλης ψυχῆς, ἔτσι ἡ ἀπιστία εἶναι γνῶρισμα ἀνώτερης καί μεγάλης ψυχῆς, ἔτσι ἡ ἀπιστία εἶναι γνῶρισμα ψυχῆς πολύ ἀνόητης καί ἀσήμαντης καί πού ἔχει κατεβεῖ στήν ἀνοησία τῶν ζώων.

Γι' αὐτό λοιπόν, ἀφοῦ ἐγκαταλείψομε ἐκείνους, ἄς μιμηθοῦμε τόν πατριάρχη καί ἄς δοξάσομε τό Θεό, ὅπως ἀκριβῶς τόν δόξασε ἐκεῖνος. Τί ὁμως σημαίνει, τόν δόξασε; Κατανόησε τή δικαιοσύνη του, τήν ἀπειρη δύναμή του, καί, ἀφοῦ κατανόησε τό Θεό ὅπως ἔπρεπε, τότε πληροφορήθηκε γιά τίς ὑποσχέσεις. Ὡς δοξάσομε λοιπόν αὐτόν καί ἐμεῖς καί μέ τήν πίστη καί μέ τά ἔργα, γιά νά λάβομε καί μισθό, τό νά δοξασθοῦμε ἀπ' αὐτόν· γιατί λέγει· «Ἐγώ θά δοξάζω ἐκείνους πού μέ δοξάζουν»⁵. Μολονότι βέβαια καί ἂν ἀκόμη δέν ὑπῆρχε κανένας μισθός αὐτό ἀκριβῶς ἦταν δόξα, τό νά καταξιωθοῦμε νά δοξάσουμε τό Θεό. Διότι, ἐάν οἱ ἄνθρωποι, λέγοντας ἐπαινετικά λόγια στούς βασιλεῖς, καμαρώνουν μέ αὐτό μόνο, καί ἂν ἀκόμη

σθαι τὸν ἡμέτερον, ὥσπερ οὖν καὶ κολάσεως τὸ ποιεῖν αὐτὸν βλασφημεῖσθαι δι' ἡμᾶς· καίτοι καὶ τοῦτο αὐτὸ τὸ δοξάζεσθαι, δι' ἡμᾶς βούλεται γίνεσθαι· αὐτὸς γὰρ οὐ δεῖται τοῦ πράγματος.

Πόσον γὰρ οἶει τὸ μέσον εἶναι Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων; ἄρα
 5 ὅσον ἀνθρώπων καὶ σκωλήκων; 'Ἄλλ' οὐδὲν οὐδέπω εἶρηκα καὶ τοσοῦτον τὸ μέσον θείας· οὐδὲ γὰρ εἰπεῖν δυνατόν ὅσον. 'Ἀρ' οὖν θελήσεις σὺ παρὰ σκώληξιν δόξαν ἔχειν μεγάλην καὶ λαμπράν; Οὐδαμῶς. Εἰ τοίνυν ὁ δόξης ἐρῶν σὺ οὐκ ἂν θελήσῃς τοῦτο, ὁ τοῦ πάθους ἀπηλλαγμένος τούτου, καὶ τοσοῦτον ἀνώ-
 10 τερος ὢν, πῶς ἂν ἐδεήθη τῆς παρὰ σοῦ δόξης; 'Ἄλλ' ὁμως καὶ μὴ δεόμενος, φησὶν αὐτῆς ἐφίεσθαι διὰ σέ. Εἰ γὰρ γενέσθαι δοῦλος ὑπέμεινε διὰ σέ, τί θαυμάζεις, εἰ καὶ τῶν ἄλλων ἀντέχεται τῆς αὐτῆς ἔνεκεν ὑποθέσεως; Οὐδὲν γὰρ ἡγεῖται ἀνάξιον ἑαυτοῦ, ὅπερ ἂν πρὸς τὴν σωτηρίαν φέρῃ τὴν ἡμετέραν. Ταῦτα
 15 οὖν εἰδότες, φεύγομεν ἁμαρτίαν πᾶσαν, δι' ἧς αὐτὸς βλασφημεῖται. «Ὡς γὰρ ἀπὸ προσώπου ὀφειλόμενος», φησί, «φεύγε ἀπὸ ἁμαρτίας. Ἐὰν προσέλθῃς πρὸς αὐτήν, δέξεται σε»· οὐδὲ γὰρ αὐτὴ πρὸς ἡμᾶς ἔρχεται, ἀλλ' ἡμεῖς πρὸς αὐτὴν αὐτομολοῦμεν.

Ὁ γὰρ Θεὸς καὶ τοῦτο κατεσκεύασεν ὥστε μὴ τυραννίδι
 20 περιγίνεσθαι τὸν διάβολον· ἥ γὰρ ἂν οὐδεὶς ἔστη πρὸς τὴν ἰσχὺν ἐκείνου. Διὰ τοῦτον αὐτὸν ἀπώκισεν ὥσπερ ληστήν τινα καὶ τύραννον· κἂν μὴ τινα λάβῃ γυμνὸν καὶ ἔρημον εἰς τὰς αὐτοῦ καταδύσεις, οὐ τολμᾷ ἐπελθεῖν· ἂν μὴ τὴν ἔρημον ὁδεύοντας

δέν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο νά κερδίσουν, σκέψου πόση δόξα μπορεῖ νά εἶναι τό νά δοξάζεται μέ μᾶς ὁ δικός μας Κύριος, ὅπως ἀκριβῶς καί πόση τιμωρία μπορεῖ νά εἶναι τό νά βλασφημεῖται ἐξ αἰτίας μας. Ἄν καί βέβαια καί αὐτήν ἀκριβῶς τή δόξα τή θέλει νά γίνεται γιά μᾶς, γιατί αὐτός δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπ' αὐτήν.

Πόση λοιπόν νομίζεις πῶς εἶναι ἡ διαφορά μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων; μήπως ὅση μεταξύ ἀνθρώπων καί σκουληκιῶν; Ἀλλά τίποτε δέν ἔχω πεῖ ἀκόμη, ἂν καί ὑπολόγισα τόσο μεγάλη τήν διαφορά, γιατί δέν εἶναι δυνατό νά πεῖ κανεῖς πόση εἶναι. Ἄραγε λοιπόν θά θελήσεις νά ἔχεις μεγάλη καί λαμπρή δόξα ἀπό τά σκουλήκια; Καθόλου. Ἐάν λοιπόν ἐσύ, πού ἐπιθυμεῖς τόσο πολύ τή δόξα, δέ θά τό θελήσεις αὐτό, ἐκεῖνος πού εἶναι ἀπαλλαγμένος ἀπό τό πάθος αὐτό καί πού εἶναι τόσο ἀνώτερος, πῶς θά χρειαζόταν τή δόξα ἀπό σένα; Ἀλλ' ὅμως καί ἂν ἀκόμη δέν τήν χρειάζεται, λέγει πῶς τήν ἐπιθυμεῖ γιά σένα. Γιατί, ἂν δέχτηκε νά γίνει δοῦλος γιά σένα, τί ἀπορεῖς, ἐάν ὑπομένει καί τά ἄλλα ἐξ αἰτίας τῆς ἰδίας αἰτίας; Γιατί τίποτε δέ θεωρεῖ ἀνάξιο τοῦ ἑαυτοῦ του, πού μπορεῖ νά ὀδηγήσει πρὸς τή δική μας σωτηρία. Γνωρίζοντας λοιπόν αὐτά, ὡς ἀποφεύγουμε κάθε ἁμαρτία, μέ τήν ὁποία βλασφημεῖται αὐτός. «Ὅπως ἀποφεύγεις τό φίδι», λέγει, «ἔτσι ν' ἀποφεύγεις τήν ἁμαρτία. Γιατί, ἂν τήν πλησιάσεις, θά σέ δαγκώσει»⁶. Γιατί δέν ἔρχεται αὐτή σ' ἐμᾶς, ἀλλ' ἐμεῖς πηγαίνουμε σ' αὐτήν μόνοι μας.

Ὁ Θεός λοιπόν ἔκαμε καί αὐτό, ὥστε νά μή νικάει ὁ διάβολος μέ τήν ἐξουσία, γιατί πραγματικά κανεῖς δέ θά μπορούσε νά ἀντισταθεῖ στή δύναμή του. Γι' αὐτό τόν ἀπομάκρυνε σάν κάποιο ληστή καί τύραννο. Καί ἂν δέ βρεῖ κάποιο γυμνό καί ἔρημο στούς κρυψῶνες του, δέν τολμάει νά ἐπιτεθεῖ ἐναντίον του. Ἄν δέ μᾶς δεῖ νά βαδίζουμε τήν ἔρημο, δέν ἔχει

ἡμᾶς ἴδῃ, οὐ θαρρεῖ προσελθεῖν· ἔρημος δὲ καὶ διαβόλου τόπος
 οὐδὲν ἕτερον ἢ ἡ ἁμαρτία. Δεῖ τοίνυν ἡμῖν τοῦ θυρεοῦ τῆς πί-
 στεως, τῆς περικεφαλαίας τοῦ σωτηρίου, τῆς μαχαίρας τοῦ
 πνεύματος· οὐχ ἵνα μὴ πάθωμεν μόνον κακῶς, ἀλλ' ἵνα, κἂν
 5 ἐπιπηδῆσαι θελήσῃ, τὴν κεφαλὴν ἀποτέμωμεν ἐκείνου· δεῖ συν-
 εχῶν ἡμῖν εὐχῶν, ἵνα συντριβῇ ὑπὸ τοὺς πόδας ἡμῶν. Ἀναί-
 σχυντος γάρ ἐστι καὶ μισρός, καὶ ταῦτα κάτωθεν μαχόμενος·
 ἀλλ' ὅμως καὶ οὕτω νικᾷ. Τὸ δὲ αἷτιον, ὅτι οὐ σπουδάζομεν
 ἡμεῖς ὑψηλότεροι τῶν ἐκείνου γενέσθαι πληγῶν· οὐδὲ γὰρ οἷός
 10 τέ ἐστὶν ἐπαρθῆναι μέγα, ἀλλὰ κάτω σύρεται. Καὶ τούτου τύπος
 ὁ ὄφης. Εἰ δὲ ἐξ ἀρχῆς οὕτως αὐτὸν ἔταξεν ὁ Θεός, πολλῶ μάλ-
 λον νῦν.

Εἰ δὲ ἀγνοεῖς τί ποτέ ἐστι τὸ κάτωθεν μάχεσθαι, ἐγὼ σοι
 καὶ ἐρμηνεύσαι τοῦ πολέμου τούτου τὸν τρόπον πειράσομαι. Τί
 15 ποτ' οὖν ἐστι τὸ κάτωθεν μάχεσθαι; Τὸ ἀπὸ τῶν κάτω πυκτεύ-
 ειν πραγμάτων, ἀπὸ τῆς ἡδονῆς, ἀπὸ τοῦ πλούτου, ἀπὸ τῶν
 βιωτικῶν ἀπάντων. Διὰ τοῦτο, ἂν ἴδῃ τινὰ πρὸς τὸν οὐρανὸν
 πετόμενον, πρῶτον μὲν οὐδὲ ἐπιπηδῆσαι πρὸς αὐτὸν δυνήσεται·
 δεύτερον δέ, κἂν ἐπιχειρήσῃ, ταχέως πεσεῖται· οὐ γὰρ ἔχει πό-
 20 δας, μὴ φοβηθῆς· οὐκ ἔχει πτερὰ, μὴ δείσης· ἐπὶ τῆς γῆς σύρε-
 ται καὶ τοῖς ἐν τῇ γῇ πράγμασιν. Μηδὲν οὖν σοι πρὸς τὴν γῆν
 ἔστω κοινόν, καὶ οὐδὲν πόνου δεήσει. Οὐδὲ γὰρ οἶδε τὴν ἐξ
 ἐναντίας μάχην, ἀλλ' ὥσπερ ὄφεις ταῖς ἀκάνθαις ἐγκρύπτεται τῇ
 ἀπάτῃ τοῦ πλούτου συνεχῶς ἐμφωλεύων. Κἂν ἐκτέμῃς τὰς
 25 ἀκάνθας, φεύζεται ραδίως δειλὸς γενόμενος, κἂν ἐπάδειν εἰδῆς
 αὐτῷ τὰς θείας ἐπωδάς, τρωθήσεται εὐθέως. Εἰσὶ γὰρ ἡμῖν, εἰ-
 σὶν ἐπωδαὶ πνευματικαί, τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
 στοῦ, καὶ ἡ τοῦ σταυροῦ δύναμις. Αὕτη ἡ ἐπωδὴ οὐχὶ τῶν

θάρρος νά μᾶς πλησιάσει. Ἐρημος ὁμως καί τόπος τοῦ διαβόλου δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά ἡ ἁμαρτία. Μᾶς χρειάζεται λοιπόν ἡ ἀσπίδα τῆς σωτηρίας, τό ξίφος τοῦ Πνεύματος, ὄχι μόνο γιά νά μή κακοπαθήσομε, ἀλλά καί γιά νά κόψομε τό κεφάλι του, ἄν θελήσει νά μᾶς ἐπιτεθεῖ. Πρέπει νά προσευχόμαστε συνέχεια, γιά νά συντριβεῖ κάτω ἀπό τά πόδια μας. Γιατί εἶναι ἀδιάντροπος καί ἄχρεϊος, ἄν καί βέβαια ἀγωνίζεται ἀπό κάτω· ἀλλ' ὁμως καί ἔτσι νικάει. Καί ἡ αἰτία εἶναι ὅτι δέν προσπαθοῦμε ἐμεῖς νά βρεθοῦμε πύο ψηλά ἀπό τά κτυπήματά του. Γιατί δέν εἶναι σέ θέση νά σηκωθεῖ πολύ, ἀλλά σέρνεται κάτω. Καί ὁ τύπος τοῦ διαβόλου εἶναι τό φίδι. Καί ἄν ἔτσι τόν ὀρισε ἀπό τήν ἀρχή ὁ Θεός, πολύ περισσότερο τώρα.

Ἐάν ὁμως δέ γνωρίζεις τί τέλος πάντων σημαίνει τό νά μάχεται ἀπό κάτω, θά προσπαθήσω ἐγώ νά σοῦ ἐξηγήσω τόν τρόπο καί τοῦ πολέμου αὐτοῦ. Τί λοιπόν σημαίνει τό νά μάχεται ἀπό κάτω; Τό νά δίνει τά κτυπήματα ἀπό τά πράγματα τῆς γῆς, ἀπό τήν ἡδονή, ἀπό τόν πλοῦτο, ἀπ' ὅλα τά βιοτικά. Γι' αὐτό, ἄν δεῖ κάποιον νά πετάει πρός τόν οὐρανό, πρῶτο δέ θά μπορέσει νά πηδήσει πρός αὐτόν· δεύτερο, καί ἄν ἀκόμη ἐπιχειρήσει, γρήγορα θά πέσει· γιατί δέν ἔχει πόδια, μή φοβηθεῖς· δέν ἔχει φτερά, μήν τρομάξεις· ἐπάνω στή γῆ σέρνεται καί στά πράγματα τῆς γῆς. Ἄς μήν ἔχεις λοιπόν τίποτε κοινό μέ τή γῆ καί δέ θά χρειασθεῖς κόπο. Γιατί δέ γνωρίζει τήν κατά μέτωπο μάχη, ἀλλά σάν τό φίδι κρύβεται στά ἀγκάθια, παραμονεύοντας συνέχεια στήν ἀπάτη τοῦ πλοῦτου. Καί ἄν κόψεις τά ἀγκάθια, θά φύγει γρήγορα, γιατί εἶναι δειλός, καί ἄν ξέρεις νά μεταχειρίζεσαι πρός αὐτόν τά θεῖα ξόρκια, θά πληγωθεῖ ἀμέσως. Γιατί ὑπάρχουν σ' ἐμᾶς, ὑπάρχουν ξόρκια πνευματικά, τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ δύναμη τοῦ σταυροῦ. Αὐτό τό ξόρκι ὄχι μόνο

χηραμῶν ἐξάγει μόνον καὶ εἰς πῦρ ἐμβάλλει τὸν δράκοντα, ἀλλὰ καὶ τραύματα.

7. Εἰ δὲ καὶ πολλοὶ λέγοντες οὐκ ἰάθησαν, παρὰ τὴν αὐτῶν ὀλιγοπιστίαν, οὐ παρὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ λεχθέντος· ἐπεὶ καὶ
 5 τὸν Ἰησοῦν οἱ μὲν ὤθουν καὶ ἔθλιβον καὶ οὐδὲν ἐκέρδανον, ἡ δὲ αἰμορροῦσα οὐδὲ τοῦ σώματος ἀψαμένη, ἀλλ' αὐτοῦ τοῦ κρα-
 σπέδου μόνον, χρονίους ἔστησεν αἱμάτων πηγάς. Τοῦτο τὸ ὄνο-
 μα καὶ δαίμοσι φοβερὸν καὶ πάθεσι καὶ νοσήμασι. Τούτῳ τοί-
 νον καλλωπιζώμεθα, τούτῳ τειχίζωμεν ἑαυτούς. Οὕτω καὶ ὁ
 10 Παῦλος ἐγένετο μέγας, καίτοι τῆς αὐτῆς φύσεως ἡμῖν κάκεινος ἦν· ἀλλ' ἡ πίστις αὐτὸν ἄλλον ἀντ' ἄλλου πεποίηκε, καὶ τοσαύ-
 τη ἦν ἡ περιουσία, ὥς καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ πολλὴν ἔχειν ἰσχύν. Ποίας ἂν οὖν εἴημεν ἀπολογίας ἄξιοι, εἴ γε ἐκείνων μὲν καὶ αἱ
 σκιαὶ καὶ τὰ ἱμάτια θάνατον ἤλαυνον, ἡμῶν δὲ οὐδὲ αἱ εὐχαὶ τὰ
 15 πάθη καταστέλλουσι; Τί οὖν τὸ αἷτιον; Πολλὴ τῆς γνώμης ἡ
 διαφορὰ· ὥς τὰ γε τῆς φύσεως ἴσα καὶ κοινά· καὶ γὰρ ὁμοίως
 ἡμῖν ἐτέχθη καὶ ἐτρέφη, καὶ τὴν γῆν ὥκησε, καὶ ἀέρα ἀνέπνευ-
 σεν, ἀλλὰ τὰ ἄλλα πολὺ μείζων ἡμῶν ἦν καὶ βελτίων, τὸν
 ζῆλον, τὴν πίστιν, τὴν ἀγάπην.

20 Μιμησώμεθα τοίνυν αὐτόν, δῶμεν καὶ δι' ἡμῶν φθέγγα-
 σθαι τῷ Χριστῷ· ἐπιθυμεῖ μᾶλλον τοῦτο ἡμῶν αὐτός, καὶ διὰ
 τοῦτο τὸ ὄργανον κατεσκεύασε τοῦτο, καὶ οὐ θέλει μένειν ἄχρη-
 στον αὐτὸ καὶ ἀργόν, ἀλλ' αἰετὶ μετὰ χειρὸς ἔχειν αὐτὸ βούλεται.
 Τί τοίνυν οὐ παρασκευάζεις ἑτοιμον αὐτὸ τῇ τοῦ τεχνίτου χειρί,

7. Γιὰ τὴν θεραπείαν τῆς γυναίκας ποὺ ἐπασχε ἀπὸ αἱμορραγία βλ. Ματθ. 9,20-22 καὶ Λουκᾶ 8,43-48.

8. Βλ. Πράξ. 19,12.

βγάζει τό φίδι από τή φωλιά του καί τό ρίχνει στή φωτιά, ἀλλά καί τά τραύματα θεραπεύει.

7. Ἐάν ὁμως ὑπάρχουν καί πολλοί πού λέγουν ὅτι δέ θεραπεύτηκαν, αὐτό ἐγινε ἀπό τήν ὀλιγοπιστία τους, ὄχι ἀπό τήν ἀδυναμία ἐκείνου πού ἀναφέραμε. Γιατί καί τόν Ἰησοῦ ἄλλοι τόν ἐσπρωχναν καί τόν συνέθλιβαν ἀπό παντοῦ, καί δέν κέρδιζαν τίποτε, ἡ γυναίκα ὁμως πού ἐπασχε ἀπό αἰμορραγία, χωρίς νά ἀγγίσει τό σῶμα του, ἀλλά μόνο τήν ἄκρη τοῦ ἐνδύματος, σταμάτησε χρόνιες πληγές αἱμάτων⁷. Αὐτό τό ὄνομα εἶναι φοβερό καί στούς δαίμονες καί στά πάθη καί στίς ἀσθένειες. Γιά τό ὄνομα αὐτό λοιπόν ἄς καμαρώνομε, μέ αὐτό ἄς ὀχυρώνομε τόν ἑαυτό μας. Ἔτσι καί ὁ Παῦλος ἐγινε μέγας, μολονότι καί ἐκεῖνος εἶχε τήν ἴδια φύση μ' ἐμᾶς, ἀλλά ἡ πίστη τόν ἔκαμε τελείως διαφορετικό, καί τόσο μεγάλη ἦταν ἡ ὑπεροχή τῆς δυνάμει του, ὥστε καί τά ἐνδύματά του εἶχαν πολλή δύναμη⁸. Γιά ποιά λοιπόν ἀπολογία μπορεῖ νά εἴμαστε ἄξιοι, ὅταν βέβαια καί οἱ σκιές καί τά ἐνδύματα ἐκείνων ἐδιωχναν τό θάνατο, ἐνῶ οἱ δικές μας προσευχές δέ σταματοῦν οὔτε τά πάθη; Ποιά λοιπόν εἶναι ἡ αἰτία; Εἶναι μεγάλη ἡ διαφορά τῆς διάθεσις· βέβαια τά φυσικά δῶρα εἶναι ἴσα καί κοινά, ἀφοῦ ὁμοια μ' ἐμᾶς καί γεννήθηκε καί μεγάλωσε καί ἔζησε στή γῆ καί ἀνέπνευσε ἀέρα, ἐνῶ στά ἄλλα ἦταν πολύ μεγαλύτερος καί καλύτερος ἀπό μᾶς, δηλαδή στήν προθυμία, στήν πίστη, στήν ἀγάπη.

Ἄς μνηθοῦμε λοιπόν τόν Παῦλο, ἄς ἐπιτρέψομε στό Χριστό νά μιλήσει καί μ' ἐμᾶς. Τό ἐπιθυμεῖ αὐτό περισσότερο ἀπό μᾶς καί γι' αὐτό ἔκαμε τό ὄργανο αὐτό καί δέ θέλει νά μείνει ἄχρηστο καί ἀργό, ἀλλά πάντοτε θέλει νά τό χρησιμοποιοῦμε. Γιατί λοιπόν δέν τό ἐτοιμάζεις γιά τό χέρι τοῦ τεχνίτη, ἀλλά χαλαρώνεις τίς χορδές καί τίς κάνεις πίο μαλακές μέ τήν

ἀλλὰ χαλᾶς τὰς νευρὰς καὶ μαλακωτέρας ποιεῖς τῇ τρυφῇ καὶ ἄχρηστον ὅλην κατασκευάζεις αὐτῷ τὴν κιθάραν, δέον ἐπισφίγειν καὶ νευροῦν τὰ μέλη καὶ ἐπιστύφειν τῷ ἄλατι τῷ πνευματικῷ; Ἄν γὰρ οὕτως ἡρμοσμένην αὐτὴν ἴδῃ, ἡχήσει καὶ διὰ τῆς
 5 ἡμετέρας ψυχῆς ὁ Χριστός. Τοιούτου δὲ γενομένου, καὶ ἀγγέλους ὄψει σκιρτῶντας καὶ ἀρχαγγέλους καὶ τὰ χερουβίμ. Γενώμεθα ἄξιοι τῶν χειρῶν τῶν ἀμώμων· παρακαλέσωμεν αὐτὸν καὶ εἰς τὴν ἡμετέραν κροῦσαι καρδίαν· μᾶλλον δὲ οὐδὲ παρακλήσεως δεῖται· μόνον ἀξίαν αὐτὴν κατασκευάσον τῆς ἀφῆς
 10 ἐκείνης, καὶ αὐτὸς ἐπιδραμεῖταί σοι πρότερος.

Εἰ γὰρ ὑπὲρ τῶν μελλόντων ἐπιτρέχει (οὐπω γὰρ τῷ Παύλῳ τοιούτω γεγεννημένῳ τὸ ἐγκώμιον ὕφανε), ὅταν ἀπηρτισμένον ἴδῃ, τί οὐκ ἐργάσεται; Ἄν δὲ Χριστὸς ἡχήσῃ, καὶ τὸ Πνεῦμα ἐπιπτήσεται πάντως, καὶ ἐσόμεθα τοῦ οὐράνου βελ-
 15 τίους, οὐχ ἥλιον ἔχοντες ἐνεστιγμένον τῷ σώματι καὶ σελήνην, ἀλλὰ τὸν ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἀγγέλων Δεσπότην ἐνοικοῦντα καὶ ἐμπεριπατοῦντα ἡμῖν. Ταῦτα δὲ λέγω, οὐχ ἵνα νεκροὺς ἀναστήσωμεν, οὐδὲ λεπροὺς ἵνα καθάρωμεν, ἀλλ' ἵνα τὸ πάντων τούτων σημεῖον μεῖζον ἐπιδειξώμεθα τὴν ἀγάπην. Ὅπου γὰρ ἂν ᾖ τὸ τοῦτο τὸ καλόν, εὐθέως καὶ ὁ Υἱὸς ἐφίσταται μετὰ τοῦ
 20 Πατρὸς, καὶ ἡ τοῦ Πνεύματος ἐπιφοιτᾷ χάρις. «Οὐ γὰρ ἐὰν ὦσι», φησί, «δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν». Ὁ πολλῆς διαθέσεώς ἐστι καὶ τῶν σφόδρα φιλοῦντων, τοὺς φιλουμένους ἐκατέρωθεν ἔχειν.

Καὶ τίς οὕτως ἄθλιος, φησίν, ὥς μὴ βούλεσθαι τὸν Χριστὸν ἔχειν μέσον; Ἡμεῖς οἱ πρὸς ἀλλήλους στασιάζοντες. Καὶ
 25 τάχα μου καταγελέσεται τις καὶ ἐρεῖ· Τί λέγεις; ὁρᾶς πάντας

ἀπόλαυση, καί κάνεις ἄχρηστη γι' αὐτόν ὅλη τὴν κιθάρα, ἐνῶ πρέπει νά σφίγγεις καί νά ἐνισχύεις τὰ μέλη καί νά τὰ διατηρεῖς ἔτσι μέ τό πνευματικό ἅλας; Γιατί, ἂν τή δεῖ ἔτσι συναρμολογημένη, θ' ἀκουσθεῖ καί μέσα ἀπό τή δική μας ψυχὴ ὁ Χριστός. Ὅταν ὁμως γίνη αὐτό, θά δεῖς καί τοὺς ἀγγέλους καί τοὺς ἀρχαγγέλους καί τὰ Χερουβὶμ νά σκιρτοῦν ἀπὸ χαρά. Ἄς γίνουμε λοιπὸν ἄξιοι γιὰ τὰ ἄμωμα χέρια. Ἄς τὸν παρακαλέσουμε νά κτυπήσει καί στή δική μας καρδιά, ἥ καλύτερα οὔτε παράκληση χρειάζεται· μόνο νά τὴν ἐτοιμάσεις ὅπως ἀξίζει στό ἄγγιγμα ἐκεῖνο καί αὐτός θά τρέξει πρῶτος σέ σένα.

Ἐάν λοιπὸν γιὰ χάρη τῶν μελλοντικῶν τρέχει (γιατί ἔπλεκε τό ἐγκώμιο, ἐνῶ ὁ Παῦλος δέν εἶχε γίνη ἀκόμη τέτοιος), ὅταν δεῖ κάποιον νά εἶναι τέλειος, τί δέ θά κάνει; Ἄν ὁμως ἀκουσθεῖ ὁ Χριστός καί τό ἅγιο Πνεῦμα θά πετάξει ὅπωςδήποτε, καί θά γίνουμε καλύτεροι ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἔχοντας χαραγμένο στό σῶμα μας ὄχι τὸν ἥλιο καί τὴ σελήνη, ἀλλὰ τὸν Κύριο τοῦ ἡλίου καί τῆς σελήνης καί τῶν ἀγγέλων νά κατοικεῖ καί νά περιπατεῖ μέσα μας. Αὐτά ὁμως τὰ λέγω, ὄχι γιὰ νά ἀναστήσουμε νεκρούς, οὔτε γιὰ νά καθαρίσουμε λεπρούς, ἀλλὰ γιὰ νά δεῖξουμε τό μεγαλύτερο θαῦμα ἀπ' ὅλα αὐτά, τὴν ἀγάπη. Γιατί, ὅπου ὑπάρχει αὐτό τό καλό, ἀμέσως καί ὁ Υἱός παραβρίσκεται μαζί μέ τὸν Πατέρα καί ἡ χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος κατεβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανό. «Γιατί, ὅπου», λέγει, εἶναι δύο ἢ τρεῖς συγκεντρωμένοι στό δικό μου ὄνομα, ἐκεῖ εἶμαι καί ἐγὼ ἀνάμεσά τους⁹. Αὐτό εἶναι ἀπόδειξη μεγάλης διάθεσης καί γνώρισμα ἐκείνων πού ἀγαποῦν ὑπερβολικά, νά ἔχουν δηλαδή καί ἀπὸ τίς δύο μεριές τὰ ἀγαπημένα πρόσωπα.

Καί ποιός, λέγει, εἶναι τόσο ἄθλιος, ὥστε νά μή θέλει νά ἔχει τό Χριστό στή μέση; Ἐμεῖς πού ἐπαναστατοῦμε μεταξύ μας. Καί ἴσως θά μέ περιγελάσει κάποιος καί θά πεῖ· τί λές;

ἡμᾶς ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς τείχισιν ὄντας, ὑπὸ τὸν αὐτὸν τῆς ἐκκλη-
 σίας σηκόν, ὑπὸ τὴν αὐτὴν μάνδραν μεθ' ὁμονοίας ἐστῶτας, οὐ-
 δένα μαχόμενον, ὑπὸ τῷ αὐτῷ ποιμένι κοινῇ βοῶντας, κοινῇ
 τῶν λεγομένων ἀκροωμένους, κοινῇ τὰς εὐχὰς ἀναπέμποντας,
 5 καὶ μάχης μέμνησαι καὶ στάσεως; Μάχης μέμνημαι, καὶ οὐ
 μαίνομαι οὐδὲ ἐξέστηκα. Ὅρῳ μὲν γὰρ ἃ ὀρῶ, καὶ οἶδα ὅτι ὑπὸ
 τὸν σηκόν τὸν αὐτὸν ἐσμεν καὶ τὸν ποιμένα· διὰ τοῦτο δὲ μάλι-
 στα θρηνῶ, ὅτι τοσούτων ἡμᾶς συναγόντων πραγμάτων, στα-
 σιάζομεν. Καὶ ποίαν στάσιν, φησίν, εἶδες ἐνταῦθα; Ἐνταῦθα μὲν
 10 οὐδεμίαν, ἐπειδὴν δὲ διαλυθῶμεν, ὁ δεῖνα τὸν δεῖνα κατηγορεῖ,
 ἕτερος ὑβρίζει φανερώς, ἄλλος ἐρᾷ κακῶς, ἄλλος μυρίοις ρά-
 πτει δόλους. Καὶ εἰ τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἐκκαλῦψαι ἐνῆν, τότε ἂν
 εἶδετε ταῦτα πάντα ἀκριβῶς καὶ ἔγνωτε ὅτι οὐ μαίνομαι.

8. Οὐχ ὁράτε ἐν τοῖς στρατοπέδοις, ὅτι, εἰρήνης μὲν οὔσης, τὰ
 15 ὅπλα ἀποθέμενοι, γυμνοὶ καὶ ἄφρακτοι εἰς τὸ τῶν πολεμίων
 στρατόπεδον διαβαίνουσιν, ὅταν δὲ φράττωνται ὅπλοις, καὶ φυ-
 λακαὶ καὶ προφυλακαὶ καὶ ἄγρυπνοι νύκτες, καὶ πυρὰ καίεται
 διηνεκῆς· οὐκέτι εἰρήνη τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ πόλεμος. Τοῦτο καὶ
 ἐφ' ἡμῶν ἔστιν ἰδεῖν· καὶ γὰρ ἀλλήλους φυλαττόμεθα καὶ δεδοί-
 20 καμεν καὶ πρὸς τὸ οὗς ἕκαστος τῷ πλησίον διαλεγόμεθα, κἂν
 παραγενόμενον ἕτερον ἴδωμεν, σιγῶμεν καὶ ἐκ τοῦ μέσου συ-
 στέλλομεν ἅπαντα, ὅπερ οὐκ ἔστι θαρρούντων, ἀλλὰ σφόδρα
 φυλαττομένων. Ἀλλὰ ταῦτα ποιοῦμεν, φησίν, οὐχ ὥστε ἀδικῆ-
 σαι, ἀλλ' ὥστε μὴ ἀδικηθῆναι. Διὰ τοῦτο πενθῶ, ὅτι μεταξὺ
 15 ζῶντας ἀδελφῶν, φυλακῆς δεόμεθα πρὸς τὸ μὴ ἀδικηθῆναι,

βλέπεις ότι όλοι μας βρισκόμαστε κάτω από τά ίδια τείχη, κάτω από τήν ίδια στέγη τής Έκκλησίας, ότι στεκόμαστε μέ όμόνοια μέσα στήν ίδια μάνδρα, ότι κανείς δέ μάχεται, ότι μαζί μιλάμε κάτω από τόν ίδιο ποιμένα, ότι μαζί άκούμε τά λεγόμενα, ότι μαζί αναπέμπομε τίς εϋχές, καί θυμᾶσαι μάχη καί επανάσταση; Θυμᾶμαι μάχη καί δέν εἶμαι παράφρονas οϋτε έχασα τά λογικά μου. Γιατί βλέπω βέβαια αὐτά πού βλέπω καί ξέρω πώς βρισκόμαστε κάτω από τόν ίδιο ναό καί τόν ίδιο ποιμένα· γι' αὐτό ὁμως κυρίως θρηνῶ, ἐπειδή φιλονικοῦμε ἐνῶ μᾶς ἐνώνουν τόσα πράγματα. Καί ποιά φιλονικία, λέγει, εἶδες ἐδῶ; Ἐδῶ βέβαια καμία, ὅταν ὁμως διαλυθοῦμε, ὁ τάδε κατηγορεῖ τόν τάδε, ἄλλος βρίζει φανερά, ἄλλος γίνεται φθονερός καί πλεονέκτης καί ἄρπαγας, ἄλλος χρησιμοποιεῖ βία, ἄλλος ἀγαπάει μέ κακό τρόπο, καί ἄλλος πλέκει ἄπειρες μηχανορραφίες. Καί ἂν ἦταν δυνατό νά ξεσκεπάσομε τίς ψυχές μας, τότε θά μπορούσατε νά δεῖτε ὅλα αὐτά μέ ἀκρίβεια, καί θά γνωρίζατε ὅτι δέν εἶμαι παράφρονas.

8. Δέ βλέπετε τούς στρατιῶτες, πώς, ὅταν εἶναι εἰρήνη, παρατώντας τά ὅπλα, περνοῦν στό στρατόπεδο τῶν ἐχθρῶν γυμνοί καί ἄοπλοι, ἐνῶ ὅταν εἶναι ὀπλισμένοι, καί φρουρές ὑπάρχουν καί ἐμπροσθοφυλακές καί ἄγρυπνες νύχτες, καί φωτιά εἶναι ἀναμμένη συνέχεια, πράγμα πού δέν εἶναι καθόλου εἰρήνη, ἀλλά πόλεμος. Αὐτό μπορεῖ νά δεῖ κανείς καί σ' ἐμᾶς. Γιατί καί φυλαγόμαστε ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο, καί φοβόμαστε, καί ὁ καθένας μιλάει μέ τόν πλησίον του ψιθυριστά, καί ὅταν δοῦμε νά πλησιάζει ἄλλος, σιωπᾶμε καί ὅλα τά κόβουμε στή μέση, πράγμα πού δέν εἶναι γνώρισμα ἀνθρώπων πού ἔχουν θάρρος, ἀλλ' ἀνθρώπων πού φυλάγονται πάρα πολύ. Ἄλλ' αὐτά τά κάνομε, λέγει, ὄχι γιά ν' ἀδικήσομε, ἀλλά γιά νά μή ἀδικηθοῦμε. Γι' αὐτό πενθῶ, γιατί, ζώντας ἀνάμεσα σέ ἀδελφούς, χρειαζόμαστε προφύλαξη γιά νά μήν ἀδικηθοῦμε, καίον-

καὶ πυρὰ καίομεν τοσαῦτα, καὶ φυλακὰς καὶ προφυλακὰς τίθε-
μεν. Τὸ δὲ αἷτιον, πολὺ τὸ ψεῦδος, πολλὺς ὁ δόλος, πολλὴ τῆς
ἀγάπης ἡ ἀναίρεσις, καὶ πόλεμος ἄσπονδος.

Διὰ τοι τοῦτο πολλοὺς εὗροι τις ἂν Ἑλλησι θαρροῦντας
5 μᾶλλον ἢ Χριστιανοῖς· καίτοι πόσης ἂν εἴη αἰσχύνῃς ἄξια ταῦ-
τα; πόσων δακρύων, πόσων οἰμωγῶν; Καὶ τί πάθω, φησί; δύ-
στροπός ἐστιν ὁ δεῖνα καὶ μοχθηρός. Καὶ ποῦ τὰ τῆς φιλοσο-
φίας τῆς σῆς; ποῦ δὲ οἱ νόμοι οἱ ἀποστολικοί, οἱ κελεύοντες ἀλ-
ληλων τὰ βάρη βαστάζειν; Εἰ γὰρ ἀδελφῶ χρήσασθαι οὐκ οἶδας,
10 πότε δυνήσῃ χρήσασθαι ἄλλοιτρίῳ καλῶς; Εἰ τὸ μέλος τὸ σὸν
οὐκ ἐπίστασαι μεταχειρίσασθαι, πότε τὸ ἔξωθεν ἐπισπάσα-
σθαι δυνήσῃ καὶ συνάψαι ἑαυτῶ; Ἀλλὰ τί πάθω; Σφόδρα δυσ-
χερῶς ἔχω πρὸς δακρύων ἐπιρροίην, ἐπεὶ πηγὰς ἂν ἀφῆκα δα-
ψιλεῖς ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν, κατὰ τὸν προφήτην ἐκείνῳ, μυ-
15 ρίους πολέμους ἐπὶ τοῦ πεδίου τούτου βλέπων ἐκείνων χαλε-
πωτέρους. Ὁ μὲν γὰρ βαρβάρους ἐπιόντας ὁρῶν, ἔλεγε, «τὴν
κοιλίαν μου ἀλγῶ», ἐγὼ δὲ ὑφ' ἐνὶ στρατηγῶ παραταττομένους
βλέπων, εἶτα κατ' ἀλλήλων μέλη, τοὺς μὲν διὰ χρήματα, τοὺς
δὲ διὰ δόξαν, τοὺς δὲ ἀπλῶς καὶ εἰκῇ καταγελῶντας καὶ κατα-
20 χλευάζοντας, καὶ μυρία τραύματα ἀλλήλοις ἐπάγοντας, καὶ νε-
κροὺς τῶν ἐν πολέμῳ χαλεπωτέρους, καὶ τὸ τῶν ἀδελφῶν
ὄνομα ψιλὸν μόνον λοιπὸν ὄν, οὐδὲ ἔχω τινὰ ἄξιον τῆς τρα-
γηδίας ταύτης ἐπινοῆσαι θρηῆνον.

τας τόσες φωτιές, καί τοποθετώντας φρουρές καί ἐμπροσθοφυλακές. Καί ἡ αἰτία εἶναι τό πολύ ψέμα, ὁ πολὺς δόλος, ἡ μεγάλη ἔλλειψη τῆς ἀγάπης, καί ὁ ἄσπονδος πόλεμος.

Γι' αὐτό ἀκριβῶς μπορεῖ νά βρεῖ κανεῖς πολλοὺς ἀπὸ τοὺς εἰδωολάτρες νά ἔχουν περισσότερο θάρρος, παρά ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς. Ἄν καί αὐτά πόσης ντροπῆς θά μπορούσαν νά εἶναι ἄξια; πόσων δακρύων, πόσων θρήνων; Καί τί νά κάνω; λέγει· ὁ τάδε εἶναι δύστροπος καί μοχθηρός. Καί ποῦ εἶναι ἡ δική σου ὑπομονή; ποῦ οἱ ἀποστολικοὶ νόμοι πού προτρέπουν νά βαστάζομε ὁ ἓνας τὰ βάρη τοῦ ἄλλου; Γιατί, ἂν δέ γνωρίζεις νά συμπεριφέρεσαι σωστά στὸν ἀδελφὸ σου, πότε θά μπορέσεις νά φερθεῖς καλὰ στοῦ ξένο; ἂν δέν ξέρεις νά χρησιμοποιεῖς τό δικό σου μέλος, πότε θά μπορέσεις νά προσελκύσεις αὐτόν πού εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καί νά τὸν ἐνώσεις μέ τὸν ἑαυτό σου; Ἀλλὰ τί νά κάνω; Δυσκολεύομαι πάρα πολὺ νά χύσω δάκρυα, ἐπειδὴ θά ἄφηνα ἄφθονες πηγές ἀπὸ τὰ μάτια μου, σύμφωνα μέ τὸν προφήτη ἐκεῖνο, βλέποντας στοῦ πεδίου αὐτοῦ ἄπειρους πολέμους πιο φοβεροὺς ἀπὸ ἐκείνους. Γιατί ἐκεῖνος, βλέποντας τοὺς ἐχθροὺς νά κάνουν ἐπίθεση, ἔλεγε, «Πονοῦν τὰ σπλάχνα μου»¹⁰, ἐνῶ ἐγώ, βλέποντας νά εἶστε παραταγμένοι κάτω ἀπὸ ἓνα στρατηγό, καί στή συνέχεια νά ἐπαναστατεῖτε ὁ ἓνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου, καί νά τρώγετε καί νά κατασπαράζετε ὁ ἓνας τὰ μέλη τοῦ ἄλλου, ἄλλοι γιὰ χρήματα, ἄλλοι γιὰ δόξα, καί ἄλλοι ἀπλά καί χωρὶς λόγο νά περιγελοῦν καί νά χλευάζουν, καί νά προκαλεῖτε ἔτσι πάρα πολλὰ τραύματα μεταξὺ σας, καί νεκροὺς πιο φοβεροὺς ἀπὸ τοὺς νεκροὺς τοῦ πολέμου, καί τό ὄνομα τῶν ἀδελφῶν νά εἶναι πιά ἓνα ἀπλό μόνο ὄνομα, δέν μπορῶ νά σκεφθῶ κάποιο θρῆνο ἄξιο τῆς τραγωδίας αὐτῆς.

Αἰδέσθητε τοίνυν, αἰδέσθητε τὴν τράπεζαν ταύτην, ἧς κοινωνοῦμεν ἅπαντες, τὸν δι' ἡμᾶς σφαγέντα Χριστόν, τὸ θῦμα τὸ ἐπ' αὐτῆς κείμενον. Ληστὰι κοινωνοῦντες ἁλῶν, οὐκέτι εἰσὶ ληστὰι πρὸς οὓς ἂν κοινωνήσωσιν, ἀλλὰ μεταβάλλει τὸν τρόπον ἢ τράπεζα, καὶ τοὺς τῶν θηρίων ἀγριωτέρους προβάτων ἡμερωτέρους ποιεῖ, ἡμεῖς δὲ τοιαύτης τραπέζης μετέχοντες, τοιαύτης κοινωνοῦντες τροφῆς, ὀπλιζόμεθα κατ' ἀλλήλων, δέον κατὰ τοῦ πᾶσιν ἡμῖν πολεμοῦντος διαβόλου τοῦτο ποιεῖν. Διὰ τοι τοῦτο ἡμεῖς μὲν ἀσθενέστεροι, ἐκεῖνος δὲ ἰσχυρότερος
 10 καθ' ἐκάστην γίνεται τὴν ἡμέραν. Οὐ γὰρ μετ' ἀλλήλων φραττόμεθα κατ' ἐκείνου, ἀλλὰ μετ' ἐκείνου κατ' ἀλλήλων ἰστάμεθα, καὶ αὐτῷ στρατηγῷ πρὸς τὰς τοιαύτας χρώμεθα παρατάξεις, δέον αὐτῷ μόνῳ πολεμεῖν. Νυνὶ δὲ ἐκεῖνον ἀφέντες, κατὰ τῶν ἀδελφῶν τὰ τόξα τείνομεν. Ποῖα τόξα, φησί; Τὰ ἀπὸ
 15 γλώττης καὶ στόματος. Οὐδὲ γὰρ ἀκόντια καὶ βέλη μόνον, ἀλλὰ καὶ ῥήματα πολὺ τῶν βελῶν πικρότερα ἐργάζεται τραύματα.

Καὶ πῶς δυνησόμεθα τοῦτον καταλῦσαι τὸν πόλεμον, φησὶν; Ἐννοήσης, ὅτι τὸν ἀδελφὸν λέγων κακῶς, βορβόρον ἀπὸ τοῦ στόματός σου προχέεις, ἂν ἐννοήσης, ὅτι τὸ μέλος τοῦ
 20 Χριστοῦ διαβάλλεις, ὅτι τὰς σάρκας κατεσθίεις τὰς σὰς, ὅτι τὸ δικαστήριόν σοι πικρότερον ποιεῖς τὸ φοβερὸν ἐκεῖνο καὶ ἀδέκαστον, ὅτι τὸ βέλος οὐ τὸν πληγέντα, ἀλλὰ σὲ τὸν τοξεύοντα ἀναιρεῖ. Ἄλλ' ἡδίκησέ τι καὶ κακῶς ἐποίησε; Στέναξον, μὴ κακῶς εἶπης· δάκρυσον, μὴ διὰ τὴν σὴν ἀδικίαν, ἀλλὰ διὰ τὴν
 25 ἀπώλειαν τὴν ἐκείνου, καθὼς καὶ ὁ σὸς Δεσπότης τὸν Ἰούδαν ἐδάκρυσεν, οὐκ ἐπειδὴ αὐτὸς ἐσταυροῦτο, ἀλλ' ἐπειδὴ ἐκεῖνος προεδίδου. Ὑβρίσέ σε καὶ ἐλοιδόρησε; Παρακάλεσον τὸν Θεόν, ὥστε ἴλεων αὐτῷ γενέσθαι ταχέως. Ἀδελφός ἐστι σός,

Σεβασθεῖτε λοιπόν, σεβασθεῖτε τό τραπέζι αὐτό, στό ὁποῖο συμμετέχομε ὅλοι, τό Χριστό πού θυσιάστηκε γιά μᾶς, τό θῦμα πού βρίσκεται πάνω σ' αὐτό. Ληστές πού τρώγουν ψωμί καί ἀλάτι μέ ἄλλους, δέν εἶναι πιά ληστές γιά ἐκείνους μέ τούς ὁποίους θά φάγουν μαζί, ἀλλά ἀλλάζει τό χαρακτήρα τους τό τραπέζι, καί αὐτούς πού ἦταν πιό ἄγριοι ἀπό τά θηρία τούς κάνει πιό ἡμερους ἀπό τά πρόβατα, ἐνῶ ἐμεῖς, ἂν καί μετέχομε σέ τέτοιο τραπέζι καί τρῶμε τέτοια τροφή, ὀπλιζόμαστε ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου, ἐνῶ ἔπρεπε νά κάνομε αὐτό ἐναντίον τοῦ διαβόλου πού μᾶς πολεμάει ὅλους. Γι' αὐτό ἀκριβῶς ἐμεῖς γινόμαστε καθημερινά πιό ἀδύνατοι, ἐνῶ ἐκεῖνος γίνεται δυνατός. Γιατί δέν ἐνισχυόμαστε μεταξύ μας ἐναντίον του, ἀλλά παρατασσόμαστε μαζί του ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου καί τόν ἔχουμε στρατηγό σ' αὐτές τίς παρατάξεις, ἐνῶ ἔπρεπε μόνο νά τόν πολεμοῦμε. Τώρα ὁμως, ἀφήνοντας αὐτόν, τεντώνουμε τά τόξα ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν. Ποιά τόξα; λέγει. Τά τόξα πού βγαίνουν ἀπό τή γλῶσσα καί τό στόμα. Γιατί ὄχι μόνο τά ἀκόντια καί τά βέλη, ἀλλά καί τά λόγια προκαλοῦν τραύματα πολύ πιό πικρά ἀπό τά βέλη.

Καί πῶς, λέγει θά μπορέσομε νά τελειώσομε αὐτόν τόν πόλεμο; Ἄν κατανοήσεις, ὅτι, κακολογώντας τόν ἀδελφό σου, βγάζεις βόβορο ἀπό τό στόμα σου, ἂν κατανοήσεις, ὅτι συκοφαντεῖς τό μέλος τοῦ Χριστοῦ, ὅτι κατατρῶγεις τίς δικές σου σάρκες, ὅτι κάνεις πιό πικρό γιά σένα ἐκεῖνο τό φοβερό καί ἀδέκαστο δικαστήριο, ὅτι τό βέλος δέ σκοτώνει ἐκεῖνον πού χτυπάει, ἀλλά σένα πού τόξευσες. Ἀλλά σέ ἀδίκησε κάπως καί σοῦ ἔκαμε κακό; Ἀναστέναξε, μήν κακολογήσεις· κλάψε, ὄχι γιά τή δική σου ἀδικία, ἀλλά τή δική του καταστροφή, ὅπως καί ὁ δικός σου Κύριος ἔκλαψε γιά τόν Ἰούδα, ὄχι γιατί σταυρωνόταν, ἀλλά γιατί ἐκεῖνος τόν πρόδινε. Σ' ἔβρισε καί σέ χλεύασε; Παρακάλεσε τό Θεό, γιά νά γίνει γρήγορα εὐσπλαχνι-

ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἐκλήθη τράπεζαν. Ἀλλὰ πλέον ἐπεμβαίνει μοι, φησὶν. Οὐκοῦν μείζων καὶ πλείων ὁ μισθός. Ταύτη μάλιστα τὸ θυμὸν ἀφεῖναι δίκαιον, ἐπειδὴ καιρίαν ἐδέξατο τὴν πληγὴν, ἐπειδὴ ἔτρωσεν αὐτὸν ὁ διάβολος.

5 9. Μὴ τοίνυν ἐπιπλήξης καὶ σύ, μηδὲ καταβάλης σαυτὸν μετ' ἐκείνου· ἔως μὲν γὰρ ἂν ἔστηκας, δύνασαι κάκεϊνον διασωῶσαι, ἂν δὲ σαυτὸν καταρρήξης διὰ τοῦ ἀνθυβρίσαι, τίς ὑμᾶς ἀναστήσει λοιπὸν; ἐκεῖνος ὁ τρωθεὶς; Ἀλλ' οὐ δυνήσεται κείμενος. Ἀλλὰ σὺ ὁ πεσὼν μετ' ἐκείνου; Καὶ πῶς, οὐκ ἀρκέσας σεαυτῷ
10 χεῖρα δοῦναι, ἰσχύσεις ἐτέρῳ; Στῆθι τοίνυν γενναίως, καὶ τὴν ἀσπίδα προβαλλόμενος, καὶ νεκρὸν ὄντα ἔλκυσον ἀπὸ τῆς μάχης τὸν σὸν ἀδελφὸν διὰ τῆς μακροθυμίας. Ἐτρωσεν αὐτὸν ὁ θυμός; Μὴ τρώσῃ καὶ σύ, ἀλλὰ καὶ τὸ πρότερον ἔκβαλε βέλος. Ἄν γὰρ οὕτως ἀλλήλοις ὀμιλῶμεν, ταχέως πάντες ὑγιεῖς ἐσόμεθα· ἂν δὲ κατ' ἀλλήλων ὀπλιζώμεθα, οὐδὲ τοῦ διαβόλου
15 χρεῖα λοιπὸν πρὸς τὴν ἡμετέραν ἀπώλειαν. Ἄπας μὲν γὰρ ὁ πόλεμος χαλεπός, μάλιστα δὲ ὁ ἐμφύλιος. Οὗτος δὲ καὶ τοῦ ἐμφυλίου χαλεπώτερος, ὅσῳ μείζονα τῆς πολιτείας ἡμῖν τὰ δικαιώματα, μᾶλλον δὲ καὶ τῆς συγγενείας αὐτῆς. Ἀπέκτεινέ
20 ποτε τὸν Ἀβελ ὁ ἀδελφὸς καὶ αἷμα ἐξέχεε συγγενικόν, ἀλλ' οὗτος ἐκείνου παρανομώτερος ὁ φόνος, ὅσῳ καὶ τὰ τῆς ἀγχιστείας μείζω καὶ τὰ τοῦ θανάτου χαλεπώτερα. Ἐκεῖνος μὲν γὰρ τὸ σῶμα ἔτρωσε, σὺ δὲ κατὰ τῆς ψυχῆς τὸ ξίφος ἠκόνισας. Ἀλλ' ἔπαθες πρῶτος κακῶς; Ἀλλ' οὐ τὸ παθεῖν, ἀλλὰ τὸ ποιῆ-
25 σαι κακῶς, τοῦτο ἐστὶ τὸ παθεῖν κακῶς. Σκόπει δέ· ἔσφαξεν ὁ

κός γι' αὐτόν. Εἶναι δικός σου ἀδελφός, γεννήθηκε ἀπό τήν ἴδια μητέρα μ' ἐσένα. Εἶναι δικό σου μέλος, εἶναι καλεσμένος στό ἴδιο τραπέζι. Ἀλλά, λέγει, μέ προσβάλλει περισσότερο. Λοιπόν καί ὁ μισθός σου θά εἶναι μεγαλύτερος καί περισσότερος. Γι' αὐτό μάλιστα εἶναι δίκαιο ν' ἀφήσεις τό θυμό, ἐπειδή δέχτηκε θανάσιμο χτύπημα, ἐπειδή τόν πλήγωσε ὁ διάβολος.

9. Μή λοιπόν τοῦ φέρεις χτύπημα καί ἐσύ, οὔτε νά ρίξεις κάτω τόν ἑαυτό σου μαζί μ' ἐκεῖνον. Γιατί ὅσο θά εἶσαι ὀρθιος, μπορεῖς καί ἐκεῖνον νά σώσεις, ἐάν ὁμως καταστρέψεις τόν ἑαυτό σου, ἀνταποδίδοντας τήν προσβολή, ποιός θά σᾶς σηκώσει στή συνέχεια; Ἐκεῖνος πού πληγώθηκε; Ἀλλά δέ θά μπορέσει ἀφοῦ εἶναι πεσμένος κάτω. Μήπως ἐσύ πού ἔπεςες μαζί του; Καί πῶς, ἀφοῦ δέν μπόρεσες νά βοηθήσεις τόν ἑαυτό σου, θά κατορθώσεις νά βοηθήσεις ἄλλον; Στάσου λοιπόν γενναῖα, καί, προβάλλοντας τήν ἀσπίδα, καί ἐνῶ εἶναι νεκρός, τράβηξε ἀπό τή μάχη τόν ἀδελφό σου μέ τή μακροθυμία. Τόν πλήγωσε ὁ θυμός; Μήν τόν πληγώσεις καί ἐσύ, ἀλλά βγάλε καί τό προηγούμενο βέλος. Γιατί, ἂν συναναστρεφόμαστε ἔτσι μεταξύ μας, γρήγορα ὅλοι θά γίνουμε ὑγιεῖς. Ἐάν ὁμως ὀπλιζόμαστε ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου, δέ χρειάζεται στή συνέχεια ὁ διάβολος γιά τή δική μας καταστροφή. Γιατί ὁ πόλεμος γενικά εἶναι φοβερός, καί ἰδιαίτερα ὁ ἐμφύλιος. Αὐτός ὁμως εἶναι πιό φοβερός ἀπό τόν ἐμφύλιο, ὅσο μεγαλύτερα εἶναι τά δικαιώματα ἀπό τή συμπεριφορά μας, ἢ μᾶλλον καί ἀπό τή συγγένειά της. Σκότωσε κάποτε τόν Ἀβελ ὁ ἀδελφός καί ἔχυσε αἷμα συγγενικό, ἀλλ' αὐτός ὁ φόνος εἶναι τόσο πιό παράνομος ἀπό ἐκεῖνον, ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ πνευματική συγγένεια καί φοβερότερος ὁ θάνατος. Γιατί ἐκεῖνος πλήγωσε τό σῶμα, ἐσύ ὁμως ἀκόνισες τό ξίφος ἐναντίον τῆς ψυχῆς. Ἀλλ' ἔπαθες πρῶτος κακό; Ὅμως ὄχι τό νά ἔπαθες κακό, ἀλλά τό νά κάμεις κακό, αὐτό εἶναι πραγματικό κακό πού παθαίνει κανεῖς. Πρόσεξε ὁμως:

Καὶν, ἐσφάγη ὁ ᾿Αβελ· τίς οὖν ἦν ὁ νεκρός; Ὁ μετὰ τὸν θάνατον βοῶν, «φωνή», γάρ, φησί, «τοῦ αἵματος ᾿Αβελ τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ πρὸς με», ἡ ὁ ἐν τῷ ζῆν τρέμων καὶ δεδοικώς; Οὗτος γάρ, οὗτος νεκροῦ παντὸς ἐλεεινότερος ἦν.

5 Εἶδες πῶς βέλτιον τὸ ἀδικεῖσθαι, κἂν μέχρι φόνου τις χωρῇ; Μάθε πῶς χειρόν τὸ ἀδικεῖν, κἂν μέχρις αἵματός τις ἰσχύσῃ. Ἐπληξε καὶ κατέβαλε τὸν ἀδελφὸν ἐκεῖνος, ἀλλ' ὁ μὲν ἐστεφανοῦτο, ὁ δὲ ἐκολάζετο· ἀνηρέθη καὶ ἐσφάγη παρὰ τὸ δίκαιον ὁ ᾿Αβελ, ἀλλ' ὁ μὲν τελευτῶν κατηγορεῖ καὶ ἀνῆρει καὶ
10 ἔχειροῦτο, ὁ δὲ καὶ ζῶν ἐσίγα καὶ ἡσχύνετο καὶ ἠλίσκετο καὶ τούναντίον οὐπερ ἤθελε κατεσκεύαζεν. Ἀνῆρει γάρ, ἐπειδὴ ἀγαπώμενον εἶδε, προσδοκῶν καὶ τῆς ἀγάπης ἐκβάλλειν αὐτόν, ἐπέτεινε δὲ τὸ φίλτρον μειζόνως, καὶ ἀποθανόντα μᾶλλον ὁ Θεὸς αὐτὸν ἐπεζήτη. «Ποῦ ἐστὶν ᾿Αβελ ὁ ἀδελφός σου;», λέ-
15 γων. Οὐ γὰρ ἐσβεσας τὸν πόθον τῷ φθόνῳ, ἀλλ' ἀνῆψας μᾶλλον· οὐκ ἡλάττωσας τὴν τιμὴν τῇ σφαγῇ, ἀλλ' ἐπέτεινας πλέον. Πρὸ τούτου μὲν γάρ σοι καὶ ὑπέταξεν αὐτὸν ὁ Θεός, ἐπειδὴ δὲ αὐτὸν ἀνεῖλες, καὶ τετελευτηκώς σε τιμωρήσεται· τοσοῦτον ἔμοι παρ' αὐτοῦ τὸ φίλτρον. Τίς οὖν ἦν ὁ καταδικασθεὶς; ὁ κο-
20 λάζων ἢ ὁ κολαζόμενος; ὁ τοσαύτης ἀπολαύων παρὰ τῷ Θεῷ τιμῆς ἢ ὁ καινῇ τινι καὶ παραδόξῳ διδόμενος τιμωρία; Οὐκ ἐφοβήθη αὐτὸν ζῶντα, φησὶν· οὐκοῦν φοβήθητι τελευτήσαντα· οὐκ ἔτρεμες μέλλων ἐπάγειν τὸ ξίφος, ληφθήσῃ τρόμῳ μετὰ τὸ ἐκχέαι τὸ αἷμα διηνεκεῖ· ζῶν σοι δοῦλος ἦν καὶ οὐκ ἠνείχου·
25 διὰ τοῦτο τελευτήσας, δεσπότης σοι γέγονε φοβερός.

1. Γεν. 4,10.

12. Γεν. 4,9.

ἔσφαξε ὁ Κάιν, σφάγηκε ὁ Ἄβελ· ποίος ἦταν ὁ νεκρός; Ἐκεῖνος πού μετὰ τό θάνατο φώναζε, «Γιατί τό αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου Ἄβελ», λέγει, «φωνάζει σ' ἐμένα»¹¹, ἢ ἐκεῖνος πού στή ζωή του ἔτρεμε καί φοβόταν; Γιατί αὐτός ἦταν πραγματικά πιό ἄθλιος ἀπό κάθε νεκρό.

Εἶδες πῶς εἶναι καλύτερο τό νά ἀδικεῖται κανεῖς, ἔστω καί ἂν κάποιος φθάνει μέχρι τό φόνο; Μάθε πῶς εἶναι χειρότερο τό νά ἀδικεῖ κανεῖς, ἔστω καί ἂν κάποιος κατορθώσει νά κάνει φόνο. Χτύπησε καί φόνευσε τόν ἀδελφό του ἐκεῖνος, ἀλλά ὁ ἕνας στεφανωνόταν καί ὁ ἄλλος τιμωροῦνταν. Φονεύθηκε καί σφάγηκε ἀντίθετα ἀπό τό δίκαιο ὁ Ἄβελ, ἀλλ' αὐτός πεθαίνοντας κατηγοροῦσε καί φόνευε καί αἰχμαλῶτιζε, ἐνῶ ὁ ἄλλος, ἂν καί ζοῦσε, σιωποῦσε καί ντρεπόταν καί αἰχμαλωτιζόταν, καί προετοιμάζε τό ἀντίθετο ἀπό ἐκεῖνο πού ἤθελε. Γιατί τόν φόνευσε, ἐπειδὴ τόν εἶδε νά ἀγαπιέται, προσδοκώντας νά τόν ἀπομακρύνει ἀπό τήν ἀγάπη, ὅμως μεγάλωσε πιό πολύ τήν ἀγάπη, καί ὅταν πέθανε τόν ζητοῦσε περισσότερο ὁ Θεός, λέγοντας, «Ποῦ εἶναι ὁ ἀδελφός σου Ἄβελ;»¹². Γιατί δέν ἔσβησες τόν πόθο μέ φθόνο, ἀλλά τόν ἄναψες περισσότερο· δέ μείωσες τήν τιμή μέ τήν σφαγή, ἀλλά τήν αὐξησες περισσότερο. Γιατί πρὶν ἀπ' αὐτό σ' ἐσένα τόν ὑπέταξε ὁ Θεός· ἐπειδὴ ὅμως τόν φόνευσες, θά σέ τιμωρήσει ἂν καί ἔχει πεθάνει. Τόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀγάπη του γιά μένα. Ποίος λοιπόν ἦταν ἐκεῖνος πού καταδικάστηκε; ποίος ἐκεῖνος πού τιμωροῦσε ἢ ἐκεῖνος πού τιμωροῦνταν; ἐκεῖνος πού ἀπολάμβανε τόση τιμή ἀπό τό Θεό ἢ ἐκεῖνος πού παραδινόταν σέ κάποια καινούρια καί παράξενη τιμωρία; Δέν τόν φοβήθηκες, λέγει, ὅταν ζοῦσε, νά τόν φοβηθεῖς λοιπόν τώρα πού πέθανε. Δέν ἔτρεμες ὅταν ἐπρόκειτο νά τραβήξεις τό ξίφος, θά σέ καταλάβει διαρκῆς τρόμος μετὰ τό χύσιμο τοῦ αἵματος. Ὅταν ζοῦσε ἦταν δοῦλος σου, καί δέν ἄντεχες ἕνα τέτοιο πράγμα, γι' αὐτό, τώρα πού

Ταῦτ' οὖν ἐννοῦντες, ἀγαπητοί, φύγωμεν φθόνον, σβέσωμεν κακίαν, ἀγάπην ἀντιδιδόντες ἀλλήλοις, ἵνα τὰ ἐκ ταύτης καρπωσώμεθα ἀγαθὰ, καὶ κατὰ τὸν παρόντα βίον καὶ κατὰ τὴν μέλλουσαν ζωὴν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

πέθανε, ἔγινε φοβερός κύριος γιά σένα. Σκεπτόμενοι λοιπόν αὐτά, ἀγαπητοί, ἄς ἀποφεύγουμε τό φθόνο, ἄς σβήσουμε τήν κακία, ἀνταποδίδοντας ἀγάπη μεταξύ μας, γιά νά κερδίσομε τά ἀγαθά πού προέρχονται ἀπ' αὐτήν, καί κατά τήν παρούσα ζωή καί κατά τή μέλλουσα, μέ τή χάρη καί φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, στόν ὅποιο ἀνήκει ἡ δόξα καί ἡ δύναμη στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΟΜΙΛΙΑ Γ'

(Ρωμ. 4,23-5,11)

«Οὐκ ἐγράφη δὲ δι' αὐτὸν μόνον, ὅτι ἐλογίσθη αὐτῷ
εἰς δικαιοσύνην, ἀλλὰ καὶ δι' ἡμᾶς, οἷς μέλλει λογίζε-
σθαι, τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείροντα Ἰησοῦν τὸν
Κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν».

5 1. Πολλὰ καὶ μεγάλα περὶ τοῦ Ἀβραάμ εἰπὼν, καὶ περὶ τῆς
πίστεως αὐτοῦ καὶ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ τι-
μῆς, ἵνα μὴ λέγῃ ὁ ἀκροατής, Καὶ τί πρὸς ἡμᾶς; ἐκεῖνος γάρ
ἐστὶ ὁ δικαιωθείς, ἴστησιν ἡμᾶς ἐγγὺς τοῦ πατριάρχου πάλιν.
Τοσαύτη τῶν πνευματικῶν λόγων ἢ δύνამις. Τὸν γὰρ ἐξ
10 ἐθνῶν, τὸν ἄρτι προσελθόντα, τὸν οὐδὲν ἐργασάμανον, οὐ μόν-
ον τοῦ Ἰουδαίου τοῦ πιστοῦ οὐδὲν ἔφησεν ἑλαττον ἔχειν, ἀλλ'
οὐδὲ τοῦ πατριάρχου· μᾶλλον δέ, εἰ χρή τι θαυμαστὸν εἰπεῖν,
καὶ πολλῷ πλέον. Τοσαύτη γὰρ ἡμῶν ἡ εὐγένεια, ὥς τὴν ἐκεί-
νου πίστιν τῆς ἡμετέρας τύπον εἶναι. Καὶ οὐκ εἶπεν, εἰ δὲ
15 ἐκεῖνῳ ἐλογίσθη, εἰκὸς ὅτι καὶ ἡμῖν, ἵνα μὴ ποιήσῃ αὐτὸ συλλο-
γισμόν· ἐξ αὐθεντίας δὲ τῶν θείων φθέγγεται νόμων, καὶ τῆς
Γραφῆς ἀπόφασιν αὐτὸ ὅλον ποιεῖ. Διὰ τί γὰρ ἐγράφη, φησὶν,
ἀλλ' ἢ ἵνα μάθωμεν, ὅτι καὶ ἡμεῖς οὕτω δικαιούμεθα; Τῷ γὰρ
αὐτῷ Θεῷ πεπιστεύκαμεν ὑπὲρ τῶν αὐτῶν πραγμάτων, εἰ καὶ
20 μὴ ἐπὶ τῶν αὐτῶν προσώπων.

ΟΜΙΛΙΑ Ι΄

(Ρωμ. 4,23 – 5,11)

«Δέ γράφτηκε ὁμως γι' αὐτόν μόνο, ὅτι λογαριάστηκε σ' αὐτόν ἡ πίστη σάν δικαιοσύνη, ἀλλά γράφτηκε καί γιά μᾶς, στούς ὁποίους πρόκειται νά λογαριασθεῖ, γιά μᾶς πού πιστεύουμε σ' αὐτόν πού ἀνέστησε τόν Ἰησοῦ τόν Κύριό μας ἀπό τούς νεκρούς».

1. Ἀφοῦ εἶπε πολλά καί μεγάλα γιά τόν Ἀβραάμ, καί γιά τήν πίστη του καί γιά τή δικαιοσαύνη του καί γιά τήν τιμή του ἀπό τό Θεό, γιά νά μή λέγει ὁ ἀκροατής, καί τί σχέση ἔχει αὐτό μέ μᾶς; γιατί ἐκεῖνος εἶναι πού δικαιώθηκε, μᾶς τοποθετεῖ πάλι κοντά στόν πατριάρχη. Τόσο μεγάλη εἶναι ἡ δύναμη τῶν πνευματικῶν λόγων. Γιατί γιά ἐκεῖνον πού προέρχεται ἀπό τούς ἐθνικούς, γιά ἐκεῖνον πού προσήλθε στήν πίστη πρίν ἀπό λίγο, γιά ἐκεῖνον πού δέν ἔκαμε τίποτε, ὄχι μόνο εἶπε πώς δέν ἔχει τίποτε λιγότερο ἀπό τόν πιστό Ἰουδαῖο, ἀλλά καί ἀπό τόν πατριάρχη. Ἡ καλύτερα, ἂν πρέπει νά ποῦμε κάτι θαυμαστό, ἔχει καί πολύ περισσότερο. Γιατί τόσο εὐγενική εἶναι ἡ καταγωγή μας, ὥστε ἡ πίστη του εἶναι τύπος τῆς δικῆς μας πίστεως. Καί δέν εἶπε, ἂν ὁμως λογαριάστηκε σ' ἐκεῖνον, εἶναι φυσικό πώς θά λογαριασθεῖ καί σ' ἐμᾶς, γιά νά μήν κάνει αὐτό συλλογισμό, ἀλλά μιλάει ἀπό τήν αὐθεντία τῶν θείων νόμων καί παρουσιάζει αὐτό ὅλο ἀπόφαση τῆς ἀγίας Γραφῆς. Γιατί λοιπόν, λέγει, γράφτηκε παρὰ γιά νά μάθουμε, ὅτι καί ἐμεῖς δικαιωνόμαστε ἔτσι; Γιατί στόν ἴδιο Θεό ἔχουμε πιστέψει γιά τά ἴδια πράγματα, ἂν καί ὄχι στά ἴδια πρόσωπα.

Εἰπὼν δὲ τὴν πίστιν ἡμῶν, λέγει καὶ τὴν τοῦ Θεοῦ φιλαν-
 θρωπίαν τὴν ἄφατον, ἣν αἰεὶ περιστρέφει, τὸν σταυρὸν εἰς μέσον
 φέρων, ὃ καὶ νῦν ἐδήλωσεν εἰπὼν· «ὅς παρεδόθη διὰ τὰ παρα-
 πτώματα ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν». Ὅρα
 5 πῶς τὴν αἰτίαν εἰπὼν τοῦ θανάτου, τὴν αὐτὴν καὶ ἀπόδειξιν
 ἀναστάσεως ποιεῖται. Διὰ τί γὰρ ἐσταυρώθη, φησὶν; Οὐ δι' οἰ-
 κείαν ἁμαρτίαν· καὶ δῆλον ἐκ τῆς ἀναστάσεως. Εἰ γὰρ ἦν ἁμαρ-
 τωλὸς, πῶς ἀνέστη; εἰ δὲ ἀνέστη, εὐδηλον ὅτι ἁμαρτωλὸς οὐκ
 ἦν· εἰ δὲ ἁμαρτωλὸς οὐκ ἦν, πῶς ἐσταυρώθη; Δι' ἐτέρους. Εἰ
 10 δὲ δι' ἐτέρους, πάντως ἀνέστη. Ἵνα γὰρ μὴ λέγῃς, Πῶς τοσού-
 τοις ἁμαρτήμασιν ὄντες ὑπεύθυνοι δυνάμεθα δικαιωθῆναι; ἔδει-
 ξε τὸν πάντα ἀπαλείψαντα τὰ ἁμαρτήματα, ἵνα καὶ ἐκ τῆς πί-
 στεως τοῦ Ἀβραάμ, δι' ἧς ἐδικαιώθη, καὶ ἐκ τῆς τοῦ πάθους
 τοῦ σωτηρίου, δι' οὗ τῶν ἁμαρτημάτων ἀπηλλάγημεν, βε-
 15 βαιώσῃ τὸν λόγον. Εἰπὼν δὲ αὐτοῦ τὸν θάνατον, λέγει καὶ τὴν
 ἀνάστασιν. Οὐ γὰρ διὰ τοῦτο ἀπέθανεν, ἵνα ὑπευθύνους ἔχῃ κο-
 λάσει καὶ καταδίκους, ἀλλ' ἵνα εὐεργετήσῃ· ἐπὶ τούτῳ γὰρ ἀπέ-
 θανε καὶ ἀνέστη, ἵνα δικαίως ἐργάσῃται.

«Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως, εἰρήνην ἔχωμεν πρὸς τὸν
 20 Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Τί ἐστίν, «εἰρήνην
 ἔχωμεν»; Τινὲς μὲν φασιν ὅτι, μὴ δὴ στασιάζωμεν φιλονεικοῦν-
 τες τὸν νόμον εἰσαγαγεῖν, ἐμοὶ δὲ δοκεῖ περὶ πολιτείας ἡμῖν λοι-
 πὸν διαλέγεσθαι. Ἐπειδὴ γὰρ πολλὰ περὶ πίστεως διαλεχθεῖς
 καὶ τῆς διὰ τῶν ἔργων δικαιοσύνης, αὐτὴν προῦθηκεν· ἵνα μὴ
 25 τις νομίσῃ ραθυμίας ὑπόθεσιν εἶναι τὰ λεγόμενα, φησὶν· «εἰρή-
 νην ἔχωμεν»· τουτέστι, μηκέτι ἁμαρτάνωμεν, μηδὲ πρὸς τὰ
 πρότερα ἐπανερχώμεθα· τοῦτο γὰρ ἐστὶ πόλεμον ἔχειν πρὸς τὸν
 Θεόν. Καὶ πῶς δυνατόν, φησί, τὸ μηκέτι ἁμαρτάνειν; Πῶς τὸ
 πρότερον ἐγένετο δυνατόν; Εἰ γὰρ τοσούτων ὄντες ὑπεύθυνοι,

Ἄφοῦ εἶπε ὁμῶς γιὰ τὴν πίστη μας, ἀναφέρει καὶ τὴν ἀνέκφραστη φιlanθρωπία τοῦ Θεοῦ, πού πάντοτε ἀναφέρει, φέρνοντας στή μέση τό σταυρό, πράγμα πού καί τώρα παρουσίασε λέγοντας· «Ὁ ὁποῖος παραδόθηκε στό θάνατο γιὰ τὰ δικά μας ἁμαρτήματα καὶ ἀναστήθηκε γιὰ τὴ δικαίωσή μας». Βλέπε πῶς, ἀφοῦ ἀνέφερε τὴν αἰτία τοῦ θανάτου, τὴν ἴδια κάνει καὶ ἀπόδειξη τῆς ἀνάστασης. Γιατί, ἂν ἦταν ἁμαρτωλός, πῶς ἀναστήθηκε; Ἄν ὁμῶς ἀναστήθηκε, εἶναι ὀλοφάνερο πῶς δέν ἦταν ἁμαρτωλός. Ἄν ὁμῶς δέν ἦταν ἁμαρτωλός, πῶς σταυρώθηκε; Γιὰ ἄλλους. Ἄν ὁμῶς σταυρώθηκε γιὰ ἄλλους, ὅπως δὴποτε ἀναστήθηκε. Γιὰ νά μὴ λέγεις λοιπόν, πῶς μπορούμε νά δικαιωθοῦμε, ἐνῶ εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τόσα πολλά ἁμαρτήματα; ἔδειξε ἐκεῖνον πού ἐξάλειψε ὅλα τὰ ἁμαρτήματα, γιὰ νά ἐπιβεβαιώσῃ τό λόγο καὶ ἀπὸ τὴν πίστη τοῦ Ἀβραάμ, μέ τὴν ὁποία δικαιώθηκε, καὶ ἀπὸ τὴν πίστη στό σωτήριο πάθος, μέ τό ὁποῖο ἔχουμε ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα. Ἄφοῦ ἀνέφερε ὁμῶς τό θάνατό του, ἀναφέρει καὶ τὴν ἀνάσταση. Γιατί δέν πέθανε γι' αὐτό, γιὰ νά ἔχει ὑπεύθυνους γιὰ τιμωρία καὶ κατάδικους, ἀλλὰ γιὰ νά εὐεργετήσῃ. Γι' αὐτό λοιπόν καὶ πέθανε καὶ ἀναστήθηκε, γιὰ νά μᾶς κάνει δικαίους.

«Ἄφοῦ λοιπόν γίναμε δίκαιοι ἀπὸ τὴν πίστη, ἃς ἔχουμε εἰρήνη μέ τό Θεό μέ τὴ βοήθεια τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ». Τί σημαίνει, «Ἄς ἔχουμε εἰρήνη»; Μερικοὶ λέγουν νά προβάλομε τό νόμο, ἐμένα ὁμῶς μοῦ φαίνεται ὅπως μᾶς μιλάει τώρα γιὰ τὴ συμπεριφορά. Ἐπειδὴ λοιπόν εἶπε πολλά γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴ δικαίωση ἀπὸ τὰ ἔργα, αὐτὴν πρῶτα ἔβαλε. Γιὰ νά μὴ νομίσῃ κανεὶς πῶς τὰ λόγια αὐτὰ εἶναι ὑπόθεση ἀδιαφορίας, λέγει· «Ἄς ἔχουμε εἰρήνη». Δηλαδή, ἃς μὴν ἁμαρτάνομε ποτέ πιά, οὔτε νά ἐπιστρέφομε πρὸς τὰ προηγούμενα, γιατί αὐτό σημαίνει ὅτι ἔχουμε πόλεμο μέ τό Θεό. Καὶ πῶς εἶναι δυνατό, λέγει, τό νά μὴν ἁμαρτάνομε ποτέ πιά; Πῶς ἔγινε δυνατό τό προηγούμενο; Γιατί ἂν, ἐνῶ ἡμασταν ὑπεύθυνοι γιὰ τόσα ἁμαρ-

πάντων ἀπηλλάγημεν διὰ τοῦ Χριστοῦ, πολλῶ μᾶλλον ἐν οἷς
ἐσμεν μεῖναι δι' αὐτοῦ δυνησόμεθα.

Οὐ γάρ ἐστιν ἴσον μὴ οὖσαν εἰρήνην λαβεῖν, καὶ δοθεῖσαν
κατασχεῖν, ἐπειδὴ περ ἡ κτήσις τῆς φυλακῆς χαλεπώτερον· ἀλλ'
5 ὁμως γέγονε τὸ χαλεπώτερον εὐκόλον καὶ εἰς ἔργον ἐξέβη. Οὐ-
κοῦν ἔσται καὶ τὸ εὐκολιώτερον ἡμῖν εὐκατόρθωτον, ἂν ἐχώμε-
θα τοῦ καὶ ἐκεῖνα ἡμῖν ἡνικότες. Ἐνταῦθα δὲ οὐ τὸ εὐκόλον αἰ-
νίττεσθαι μοι δοκεῖ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ εὐλόγον. Εἰ γὰρ αὐτὸς
ἡμᾶς ἀπήλλαξεν ἐκπολεμωμένους, εὐλόγον μένειν ἐπὶ τῆς κα-
10 ταλλαγῆς, καὶ ταύτην ἀποδοῦναι αὐτῷ τὴν ἀμοιβήν, ἵνα μὴ
δόξῃ σκαιοῖς καὶ ἀγνώμονας κατηλλαχέναι τῷ Πατρὶ. «Δι' αὐ-
τοῦ γάρ», φησί, «καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει». *Εἰ*
τοῖνυν μακρὰν ὄντας προσήγαγε, πολλῶ μᾶλλον ἐγγὺς γενο-
μένους καθέξει.

15 2. Σὺ δέ μοι σκόπει πῶς πανταχοῦ τὰ δύο τίθησι, καὶ τὰ παρ'
αὐτοῦ καὶ τὰ παρ' ἡμῶν. Ἀλλὰ τὰ μὲν αὐτοῦ ποικίλα καὶ πολλὰ
καὶ διάφορα· καὶ γὰρ ἀπέθανε δι' ἡμᾶς, καὶ κατήλλαξεν ἡμᾶς,
καὶ προσήγαγε, καὶ χάριν ἔδωκεν ἄφατον· ἡμεῖς δὲ τὴν πίστιν
εἰσηνέγκαμεν μόνον· διό φησιν, «ἐν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύ-
20 τὴν, ἐν ᾗ ἐστήκαμεν». Ποίαν, εἰπέ μοι, χάριν; Τὸ καταξιωθῆναι
τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως, τὸ τῆς πλάνης ἀπαλλαγῆναι, τὸν τὴν
ἀλήθειαν ἐπιγνῶναι, τὸ πάντων ἐπιτυχεῖν τῶν διὰ τοῦ βαπτί-
σματος ἀγαθῶν· εἰς τοῦτο γὰρ ἡμᾶς προσήγαγεν, ἵνα ταῦτα λά-
βωμεν τὰ δῶρα· οὐδὲ γὰρ ἀπλῶς ἵνα ἁμαρτημάτων ἄφεσις γέ-
25 νηται καὶ ἀπαλλαγὴ μόνον, ἀλλ' ἵνα καὶ μυρίων ἀπολαύσωμεν
ἀξιωμάτων.

τήματα, ἀπαλλαχθήκαμε μέ τό Χριστό ἀπ' ὅλα, πολύ περισσότερο θά μπορέσουμε μέ αὐτόν νά μέινουμε σ' ἐκεῖνα πού εἴμαστε.

Γιατί δέν εἶναι τό ἴδιο ν' ἀποκτήσουμε εἰρήνη πού δέν ὑπῆρχε, καί νά κρατήσουμε αὐτήν πού δόθηκε, ἐπειδή βέβαια ἡ ἀπόκτηση εἶναι πιά δύσκολο πράγμα ἀπό τή φύλαξη. Ἀλλ' ὁμως τό πιά δύσκολο ἐγινε εὐκολο καί πραγματοποιήθηκε. Ἐπομένως καί τό πιά εὐκολο θά εἶναι εὐκολοκατόρθωτο σ' ἐμᾶς, ἂν ἀκολουθοῦμε ἐκεῖνον πού γιά χάρη μας κατόρθωσε καί ἐκεῖνα. Ἐδῶ ὁμως μοῦ φαίνεται πώς δέν ὑπονοεῖ μόνο τό εὐκολο, ἀλλά καί τό εὐλογο. Γιατί, ἂν αὐτός μᾶς συμφιλίωσε, ἐνῶ ἡμασταν ἐχθροί του, εἶναι εὐλογο νά παραμένουμε στή συμφιλίωση καί νά τοῦ ἀποδώσουμε αὐτήν τήν ἀμοιβή, γιά νά μή φανεῖ πώς ἔχει συμφιλιώσει μέ τόν Πατέρα σκαιούς καί ἀχάριστους. «Γιατί ὁ Χριστός», λέγει, «μᾶς ἔφερε μέ τήν πίστη μας στήν κατάστασι αὐτή». Ἐάν λοιπόν, ἐνῶ βρισκόμασταν μακριά, μᾶς ἔφερε κοντά, πολύ περισσότερο θά μᾶς κρατήσει, ἂν πλησιάσουμε κοντά.

2. Ἐσύ ὁμως πρόσεχε, παρακαλῶ, πώς παντοῦ ἀναφέρει τά δύο, καί τά δικά του καί τά δικά μας. Ἀλλά τά δικά του βέβαια εἶναι ποικίλα καί πολλά καί διαφορετικά, γιατί καί πέθανε γιά χάρη μας, καί μᾶς συμφιλίωσε, καί μᾶς ὁδήγησε κοντά, καί μᾶς ἔδωσε χάρη ἀνέκφραστη, ἐνῶ ἐμεῖς προσφέραμε τή πίστη μόνο. Γι' αὐτό λέγει, «Μέ τήν πίστη στή χάρη αὐτή, στήν ὁποία στεκόμαστε σταθερά». Πές μου, ποιά χάρη; Τό νά καταξιωθοῦμε νά γνωρίσουμε τό Θεό, τό νά ἀπαλλαχθοῦμε ἀπό τήν πλάνη, τό νά γνωρίσουμε καλά τήν ἀλήθεια, τό νά ἐπιτύχομε μέ βάπτισμα ὅλα τά ἀγαθά. Σ' αὐτό λοιπόν μᾶς ὁδήγησε, γιά νά λάβουμε αὐτά τά δῶρα· οὔτε βέβαια ἀπλά γιά νά γίνει συγχώρησι καί ἀπαλλαγή ἀπό τά ἁμαρτήματα μόνο, ἀλλά γιά νά ἀπολαύσουμε καί ἄπειρα ἀξιώματα.

Καὶ οὐδὲν ἐν τούτοις ἔστι, ἀλλὰ καὶ ἕτερα ἐπηγγέλλεται, τὰ ἀπόρρητα ἐκεῖνα καὶ νοῦν καὶ λόγον ὑπερβαίνοντα ἀγαθὰ. ἡὐ-
 περ ἀμφοτέρα τέθεικε· τῷ μὲν γὰρ εἶπεῖν, «τὴν χάριν», τὰ πα-
 ρόντα ἐδήλωσεν, ἅπερ ἐλάβομεν, τῷ δὲ εἶπεῖν, «καὶ καυχώμε-
 5 θα ἐπ' ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ», τὰ μέλλοντα ἐξεκάλυψεν
 ἅπαντα. Καὶ καλῶς εἶπεν, «ἐν ᾗ ἐστήκαμεν». Τοιαύτη γὰρ ἡ
 τοῦ Θεοῦ χάρις· οὐκ ἔχει τέλος, οὐκ οἶδε πέρας, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ
 μείζονα ἀεὶ πρόεισιν, ὅπερ ἐπ' ἀνθρώπων οὐκ ἔστι. Οἶόν τι
 λέγω· ἔλαβέ τις ἀρχὴν καὶ δόξαν καὶ δυναστείαν, ἀλλ' οὐχ
 10 ἔστηκεν ἐπὶ ταύτης διηνεκῶς, ἀλλὰ ταχέως αὐτῆς ἐκπίπτει,
 καὶ μὴ ἄνθρωπος ἀφέληται, θάνατος ἐπελθὼν ἀφαιρήσεται
 πάντως. Τὰ δὲ τοῦ Θεοῦ οὐ τοιαῦτα· οὔτε γὰρ ἄνθρωπος, οὐ
 χρόνος, οὐ περίστασις πραγμάτων, οὐκ αὐτὸς ὁ διάβολος, οὐχ ὁ
 θάνατος ἐπελθὼν ἐκβαλεῖν αὐτῶν ἡμᾶς δυνήσεται, ἀλλ' ὅταν
 15 ἀποθάνωμεν, τότε ἀκριβέστερον αὐτὰ κατέχομεν, καὶ πλειόνων
 ἀεὶ προϊόντες ἀπολαύομεν.

Ὡστε, εἰ διαπιστεῖς τοῖς μέλλουσιν, ἀπὸ τῶν παρόντων
 καὶ ὧν ἔλαβες ἤδη, καὶ ἐκείνοις πίστευε. Διὰ γὰρ τοῦτο εἶπε,
 «καὶ καυχώμεθα ἐπ' ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ», ἵνα μάθης
 20 ὅταν ψυχὴν τὸν πιστὸν ἔχειν δεῖ. Οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ τῶν δεδομένων
 μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν μελλόντων ὡς δεδομένων πεπληρο-
 φορηῆσθαι χρή· καυχᾶται γάρ τις ἐπὶ τοῖς ἤδη παρασχεθεῖσιν.
 Ἐπεὶ οὖν καὶ ἡ τῶν μελλόντων ἐλπίς οὕτω βεβαία καὶ σαφής,
 ὡς ἡ τῶν δεδομένων, καὶ ἐν ἐκείνῃ, φησὶν, ὁμοίως καυχώμε-
 25 θα· διὰ τοῦτο καὶ δόξαν αὐτὰ ἐκάλεσεν. Εἰ γὰρ εἰς τὴν τοῦ
 Θεοῦ συντελεῖ δόξαν, πάντως ἐκβήσεται, εἰ καὶ μὴ δι' ἡμᾶς,
 ἀλλὰ δι' αὐτόν. Καὶ τί λέγω, φησὶν, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἄξια

Καί οὔτε σ' αὐτά σταμάτησε, ἀλλ' ὑποσχέθηκε καί ἄλλα, ἐκεῖνα τὰ ἀπόρρητα ἀγαθὰ πού ξεπερνοῦν καί νοῦ καί λόγο. Γι' αὐτό ἀκριβῶς ἀνέφερε καί τὰ δύο. Γιατί μέ τό νά πεῖ, «Τή χάρη», δήλωσε τὰ παρόντα πού λάβαμε, ἐνῶ μέ τό νά πεῖ, «Καί καυχίόμαστε ἐλπίζοντας ν' ἀπολαύσουμε τή δόξα τοῦ Θεοῦ», ἀποκάλυψε ὅλα τὰ μελλοντικά. Καί καλά εἶπε, «Στήν ὁποία στεκόμαστε σταθερά». Γιατί τέτοια εἶναι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Δέν ἔχει τέλος, δέ γνωρίζει πέρασ, ἀλλά καί σέ μεγαλύτερα πάντοτε προχωράει. πράγμα πού δέν εἶναι δυνατό στούς ἀνθρώπους. Τί θέλω νά πῶ· ἀπέκτησε κάποιος ἀρχή καί δόξα καί ἐξουσία, ὁμῶς δέ στάθηκε πάνω σ' αὐτήν παντοτινά, ἀλλά γρήγορα τή χάνει, καί ἂν ἀκόμη δέν τοῦ τήν ἀφαιρέσει ἄνθρωπος, ὅπωςδῆποτε θά τήν ἀφαιρέσει ὁ θάνατος, ὅταν ἔρθει. Ἐκεῖνα ὁμῶς πού ἀνήκουν στό Θεό δέν εἶναι τέτοια. Γιατί οὔτε ὁ ἄνθρωπος, οὔτε ὁ χρόνος, οὔτε ἡ συγκυρία τῶν πραγμάτων, οὔτε ὁ ἴδιος ὁ διάβολος, οὔτε ὁ θάνατος, ὅταν ἔρθει, θά μπορέσει νά μᾶς ἀπομακρύνει ἀπ' αὐτά. Ἄλλ' ὅταν πεθάνονε, τότε μέ περισσότερη ἀκρίβεια τά κατέχομε, καί ἀπολαμβάνομε περισσότερα, καθώς προχωροῦμε πάντοτε.

Ἐπομένως, ἐάν δυσπιστεῖς στά μελλοντικά ἀγαθὰ, ἀπό τὰ παρόντα καί ἀπό ἐκεῖνα πού ἔλαβες ἤδη, νά πιστεύεις καί σ' ἐκεῖνα. Γιατί γι' αὐτό εἶπε, «Καί καυχίόμαστε ἐλπίζοντας νά ἀπολαύσουμε τή δόξα τοῦ Θεοῦ», γιά νά μάθεις ποιά ψυχὴ πρέπει νά ἔχει ὁ πιστός. Γιατί ὄχι μόνο γι' αὐτά πού ἔχουν δοθεῖ, ἀλλά καί γιά τὰ μελλοντικά σάν νά ἔχουν δοθεῖ, πρέπει νά ἔχουμε βεβαιωθεῖ, γιατί καυχιέται κανεῖς γι' αὐτά πού ἔχουν ἤδη δοθεῖ. Ἀφοῦ λοιπόν καί ἡ ἐλπίδα τῶν μελλοντικῶν εἶναι τόσο βέβαιη καί σαφής, ὅπως ἡ ἐλπίδα ἐκείνων πού ἔχουν δοθεῖ, καί γιά ἐκείνη, λέγει, μέ ὁμοιο τρόπο καυχίόμαστε. Γι' αὐτό καί δόξα τὰ ὀνόμασε αὐτά. Γιατί, ἂν συντελοῦν στή δόξα τοῦ Θεοῦ, ὅπωςδῆποτε θά πραγματοποιηθοῦν, καί ἂν ἀκόμη

καυχήσεως· Αὐτὰ μὲν οὖν τὰ παρόντα κακὰ ἱκανὰ ἡμᾶς καλλωπίσαι καὶ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς ἐναβρύνεσθαι· διὸ καὶ ἐπήγαγεν· «οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν».

Ἐννόησον τοίνυν ἡλίκα τὰ μέλλοντα, ὅταν καὶ ἐπὶ τοῖς δο-
 5 κοῦσιν εἶναι λυπηροῖς μέγα φρονῶμεν. Τοσαύτη ἡ τοῦ Θεοῦ
 δωρεά, καὶ οὕτως οὐδὲν αὐτῆς ἀηδές. Ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἔξωθεν
 πραγμάτων οἱ μὲν ἀγῶνες πόνον ἔχουσι καὶ ὀδύνην καὶ ταλαι-
 πωρίαν, οἱ δὲ στέφανοι καὶ τὰ ἔπαθλα τὴν ἡδονὴν κομίζουσιν·
 ἐνταῦθα δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ τῶν ἐπάθλων τὰ παλαιίσματα οὐχ
 10 ἦττον ἡμῖν ἡδίων. Ἐπειδὴ γὰρ πολλοὶ μὲν οἱ πειρασμοὶ τότε
 ἦσαν, ἡ δὲ βασιλεία ἐν ἐλπίσι, καὶ τὰ μὲν δεινὰ ἐν χερσὶ, τὰ δὲ
 χρηστὰ ἐν προσδοκίᾳ, τοῦτο δὲ τοὺς ἀσθενεστέρους ἐξέλυσε,
 καὶ πρὸ τῶν στεφάνων ἤδη δίδωσιν αὐτοῖς τὰ βραβεῖα, λέγων
 ὅτι καὶ ἐν ταῖς θλίψεσι δεῖ καυχᾶσθαι. Καὶ οὐκ εἶπε, δεῖ καυχᾶ-
 15 σθαι ὑμᾶς, ἀλλὰ, «καυχώμεθα», φησὶν, ἡμεῖς, ἐν τῷ οἰκείῳ
 προσώπῳ παραίνεσιν εἰσάγων. Εἶτα, ἐπειδὴ ἐδόκει ξένον εἶναι
 καὶ παράδοξον τὸ εἰρημένον, εἰ τὸν λιμῷ παλαιόντα καὶ ἐν ἀλύ-
 σει καὶ ἐν βασάνοις ὄντα, καὶ ὑβριζόμενον καὶ ὄνειδιζόμενον
 καυχᾶσθαι δεῖ, εἶναί φησιν, οὐ δι' ἐκεῖνα τὰ μέλλοντα μόνον,
 20 ἀλλὰ καὶ δι' αὐτὰ τὰ παρόντα· καὶ γὰρ αὐταὶ καθ' ἑαυτὰς αἱ
 θλίψεις ἀγαθὸν πρᾶγμά ἐστι.

Τίνος ἔνεκεν; Ὅτι εἰς ὑπομονὴν ἀλείφουσι. Διόπερ εἰπὼν,
 «καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσι», καὶ τὴν αἰτίαν προσέθηκε, λέ-
 γων· «εἰδότες, ὅτι ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται». Ὅρα πά-

ὄχι γιά μᾶς, ἀλλά γι' αὐτόν. Καί τί λέγω, λέγει, ὅτι τά μελλοντικά ἀγαθά εἶναι ἄξια γιά καύχησι; Ἀλλά καί τά παρόντα κακά εἶναι ἱκανά νά γίνουν ἐγκαλώπισμά μας καί νά μᾶς κάνουν νά ὑπερηφανευόμαστε γι' αὐτά. Γι' αὐτό καί πρόσθεσε· «Καί ὄχι μόνο γιά τή δόξα, ἀλλά καυχιόμαστε καί γιά τίς θλίψεις».

Σκέψου λοιπόν πόσο σπουδαῖα εἶναι τά μελλοντικά, ὅταν μεγαλοφρονοῦμε καί γιά ἐκεῖνα πού φαίνονται πώς εἶναι λυπηρά. Τόσο μεγάλη εἶναι ἡ δωρεά τοῦ Θεοῦ, καί ἔτσι τίποτε δικό της δέν εἶναι δυσάρεστο. Γιατί στά ἔξω πράγματα οἱ ἀγῶνες ἔχουν κόπο καί πόνο καί ταλαιπωρία, ἐνῶ τά στεφάνια καί τά βραβεῖα φέρνουν τήν εὐχαρίστηση. Ἐδῶ ὅμως δέ συμβαίνει τό ἴδιο, ἀλλ' οἱ ἀγῶνες δέν μᾶς εἶναι λιγότερο εὐχάριστοι ἀπό τά βραβεῖα. Ἐπειδή λοιπόν πολλοί ἦταν τότε οἱ πειρασμοί, ἐνῶ ἡ βασιλεία βρισκόταν στίς ἐλπίδες, καί τά κακά πάλι ἦταν πραγματικότητα, ἐνῶ τά ἀγαθά βρίσκονταν στήν προσδοκία, καί αὐτό ἦταν ἐκεῖνο πού παρέλυνε τοὺς ἀσθενέστερους, δίνει σ' αὐτοὺς τά βραβεῖα, ἤδη καί πρὶν ἀπό τά στεφάνια, λέγοντας ὅτι καί στίς θλίψεις πρέπει νά καυχιόμαστε. Καί δέν εἶπε, πρέπει νά καυχίεστε, ἀλλά «Καυχιόμαστε», λέγει, παρουσιάζοντάς τήν παραίνεση στό δικό του πρόσωπο. Ἐπειτα, ἐπειδή ὁ λόγος φαινόταν πώς εἶναι ἀσυνήθιστος καί παράξενος, ἐάν πρέπει νά καυχίεται ἐκεῖνος πού ἀγωνίζεται μέ πείνα, καί πού εἶναι σέ δεσμά καί σέ βάσανα, καί πού περιφρονεῖται καί χλευάζεται, ἐξηγεῖ στή συνέχεια αὐτό. Καί τό πῶς σημαντικό βέβαια εἶναι, ὅτι ἄξια γιά καύχησι λέγει πώς εἶναι, ὄχι γιά ἐκεῖνα τά μέλλοντικά μόνο, ἀλλά καί γι' αὐτά τά παρόντα. Γιατί πραγματικά οἱ ἴδιες οἱ θλίψεις εἶναι ἀπό μόνες τους ἀγαθὸ πρᾶγμα.

Γιά ποιό λόγο; Γιατί ἀσκοῦν σέ ὑπομονή. Γι' αὐτό ἀκριβῶς, ἀφοῦ εἶπε, «Καυχιόμαστε στίς θλίψεις», πρόσθεσε καί τήν αἰτία, λέγοντας· «Γιατί γνωρίζομε, ὅτι ἡ θλίψη ἀσκεῖ σιγά

λιν τὴν φιλονεικίαν Παύλου, πῶς εἰς τὸ ἐναντίον περιτρέπει τὸν
 λόγον. Ἐπειδὴ γὰρ αἱ θλίψεις μάλιστα ἀπαγορεύειν ἐποιοῦν
 ὑπὲρ τῶν μελλόντων αὐτοὺς καὶ εἰς ἀπόγνωσιν ἐνέβαλλον, λέ-
 γει ὅτι δι' αὐτὰς μὲν τὰς τὰς χρή, παρρεῖν καὶ μὴ ἀπογινώσκειν
 5 τὰ μελλόντα. «Ἢ γὰρ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται», φησὶν,
 «ἢ δὲ ὑπομονὴ δοκιμὴν, ἢ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ἢ δὲ ἐλπίς οὐ κα-
 ταισχύνει». Οὐ γὰρ μόνον οὐκ ἀναιρετικά τῆς τοιαύτης ἐλπίδος
 αἱ θλίψεις, ἀλλὰ καὶ κατασκευαστικά. Ἐχει μὲν γὰρ καὶ πρὸ
 τῶν μελλόντων μέγιστον καρπὸν τὴν ὑπομονὴν ἢ θλίψις καὶ τὸ
 10 δόκιμον ποιεῖν τὸν πειραζόμενον, συντελεῖ δέ τι καὶ πρὸς τὰ
 μελλόντα, τὴν γὰρ ἐλπίδα ἀκμάζειν ἐν ἡμῖν ποιεῖ. Οὐδὲν γὰρ
 οὕτω χρηστὰ ἐλπίζειν παρασκευάζει, ὥς ἀγαθὸν συνειδός.

3. Οὐδεὶς γὰρ τῶν ὀρθῶς βεβιωκότων ἀπιστεῖ περὶ τῶν μελ-
 λόντων, ὥσπερ οὖν τῶν ἡμελημένων πολλοὶ πονηρῶ πιεζόμε-
 15 νοι συνειδότες οὐδὲ κρίσιν οὐδὲ ἀντίδοσιν εἶναι βούλονται. Τί
 οὖν; ἐν ἐλπίσιν ἡμῖν τὰ ἀγαθὰ; Ἐν ἐλπίσι μὲν, ἀλλ' οὐκ ἀνθρω-
 πίναις, αἱ διαπίπτουσι καὶ καταισχύνουσι πολλάκις τὸν ἐλπίσαν-
 τα, τοῦ προσδοκηθέντος προῖστασθαι τελευτήσαντος, ἢ ζῶντος
 μεταβληθέντος. Ἀλλ' οὐ τὰ ἡμέτερα τοιαῦτα, ἀλλὰ βεβαία καὶ
 20 ἀκίνητος ἡ ἐλπίς. Ὁ γὰρ ἐπαγγειλάμενος ἀεὶ ζῆ, ἡμεῖς
 τε οἱ μέλλοντες αὐτῶν ἀπολαύσεσθαι, κἂν ἀποθάνωμεν, ἀνα-
 στησόμεθα πάλιν, καὶ οὐδὲν ὅλως ἐστὶν ὃ δύνатаι ἡμᾶς καται-
 σχῦναι, ὥς εἰκῇ καὶ μάτην καὶ ἐπὶ σαθραῖς ἐπαρθέντας ἐλπίσιν.
 Ἀπαλλάξας τοίνυν αὐτοὺς ἱκανῶς ἀμφισβητήσεως ἀπάσης διὰ
 25 τούτων τῶν ρημάτων, οὐχ ἴστησι μέχρι τῶν παρόντων τὸν λό-
 γον, ἀλλὰ καὶ τὰ μελλόντα πάλιν ἐπάγει, εἰδὼς τοὺς ἀσθενεστέ-

σιγά τήν ὑπομονή». Βλέπε πάλι τήν ἐπιμονή τοῦ Παύλου, πῶς στό ἀντίθετο στρέφει τό λόγο. Ἐπειδή δηλαδή οἱ θλίψεις ἔκαναν προπάντων αὐτούς νά κουράζονται γιά τά μελλοντικά καί τούς ὀδηγοῦσαν σέ ἀπόγνωση, λέγει ὅτι γι' αὐτές λοιπόν πρέπει νά ἔχουμε θάρρος καί νά μὴν ἀπελπιζόμεστε γιά τά μελλοντικά. «Γιατί ἡ θλίψη ἀσκεῖ σιγά σιγά τήν ὑπομονή», λέγει, «καί ἡ ὑπομονή τήν ἀρετή, καί ἡ ἀρετή τήν ἐλπίδα, καί ἡ ἐλπίδα δέν ντροπιάζει». Οἱ θλίψεις λοιπόν ὄχι μόνο δέν ἐξαφανίζουν αὐτήν τήν ἐλπίδα, ἀλλά καί τήν αὐξάνουν. Γιατί ἡ θλίψη ἔχει βέβαια καί πρὶν ἀπὸ τά μελλοντικά ἀγαθὰ μέγιστο καρπὸ τήν ὑπομονή καί τό ὅτι κάνει τέλειον ἐκεῖνον πού δοκιμάζεται, συντελεῖ ὅμως κάπως καί πρὸς τά μελλοντικά ἀγαθὰ, ἀφοῦ κάνει ἀκμαία μέσα μας τήν ἐλπίδα. Γιατί τίποτε δέν μᾶς κάνει τόσο νά ἐλπίζουμε γιά τά ἀγαθὰ, ὅσο ἡ ἀγαθὴ συνείδησις.

3. Κανεῖς ἀπὸ ἐκείνους πού ἔχουν ζήσει σωστά δέ δυσπιστεῖ γιά τά μελλοντικά, ὅπως ἀκριβῶς βέβαια ἀπὸ ἐκείνους πού ἔχουν παραμελήσει πολλοί, ἐπειδὴ πιέζονται ἀπὸ πονηρὴ συνείδηση, δέ θέλουν νά ὑπάρχει οὔτε κρίσις οὔτε ἀνταπόδοσις. Τί λοιπόν συμβαίνει; Σ' ἐλπίδες βρίσκονται τὰ ἀγαθὰ μας; Σ' ἐλπίδες βέβαια, ἀλλ' ὄχι σ' ἀνθρώπινες, πού διαψεύδονται καί ντροπιάζουν πολλές φορές ἐκεῖνον πού ἔχει ἐλπίσει, ἀφοῦ ἐκεῖνος πού ἀναμενόταν νά πραγματοποιήσῃ αὐτὸ πέθανε, ἢ ἐνῶ ζοῦσε ἄλλαξε. Ὅμως τὰ δικά μας δέν εἶναι τέτοια, ἀλλ' ἡ ἐλπίδα εἶναι βέβαιη καί σταθερὴ. Γιατί ἐκεῖνος πού ὑποσχέθηκε πάντοτε ζεῖ, καί ἐμεῖς, πού πρόκειται ν' ἀπολαύσουμε αὐτά, καί ἂν ἀκόμη πεθάνουμε, θά ἀναστηθοῦμε πάλι, καί τίποτε γενικά δέν ὑπάρχει πού νά μπορεῖ νά μᾶς ντροπιάσῃ, σάν δηλαδή νά ὑπερηφανευθῆκαμε χωρὶς λόγον καί στά χαμένα καί μέ σαθρὲς ἐλπίδες. Ἀφοῦ λοιπόν τούς ἀπομάκρυνε ἀρκετὰ κάθε ἀμφιβολία μ' αὐτά τὰ λόγια δέ σταματᾷ τό λόγο μέχρι τὰ παρόντα, ἀλλὰ προσθέτει πάλι τὰ μελλοντικά, γνωρίζοντας πῶς οἱ ἀσθενέστε-

ρους καὶ τὰ παρόντα ζητούντας καὶ οὐκ ἀρκουμένους τούτοις.
Καὶ πιστοῦται αὐτὰ ἀπὸ τῶν ἤδη δοθέντων.

Ἵνα γὰρ μὴ τις λέγῃ, Τί οὖν, εἰ μὴ βούλεται ἡμῖν χαρίσασθαι ὁ Θεός; Ὅτι μὲν γὰρ δύναται καὶ μένει καὶ ζῇ, πάντες
5 ἴσμεν· πόθεν δέ, ὅτι καὶ βουλῆσεται; Ἀπὸ τῶν ἤδη γεγενημένων. Ποίων γεγενημένων! Τῆς ἀγάπης, ἣν περὶ ἡμᾶς ἐπεδείξατο. Τί ποιήσας, φησί; Πνεῦμα ἅγιον δούς. Διόπερ εἰπὼν, «ἡ ἐλπίς οὐ καταισχύνει», ἐπῆγαγε τὴν ἀπόδειξιν τούτου, λέγων, «ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν». Καὶ
10 οὐκ εἶπε, δέδοται, ἀλλ', «ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν», τὸ δασιλὲς ἐμφαίνων. Ὁ γὰρ μέγιστον ἦν δῶρον, τοῦτο ἔδωκεν, οὐκ οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ θάλατταν, ἀλλ' ὁ τούτων ἀπάντων τιμιώτερον ἦν, καὶ ἀγγέλους ἐξ ἀνθρώπων, καὶ υἱοὺς Θεοῦ, καὶ ἀδελφοὺς τοῦ Χριστοῦ κατεσκεύαζε. Τί δέ ἐστι τοῦτο; Τὸ
15 Πνεῦμα τὸ ἅγιον. Εἰ δὲ οὐκ ἐβούλετο μεγάλους ἡμᾶς μετὰ τοὺς πόνους στεφάνοις δωρῆσασθαι, οὐκ ἂν πρὸ τῶν πόνων τοσαῦτα ἔδωκεν ἀγαθὰ· νῦν δὲ τὸ θερμὸν αὐτοῦ τῆς ἀγάπης δείκνυνται ἐντεῦθεν, ὅτι οὐκ ἡρέμα καὶ κατὰ μικρὸν ἡμᾶς ἐτίμησεν, ἀλλ' ἀθρόον τὴν πηγὴν τῶν ἀγαθῶν ἐξέχεε, καὶ ταῦτα πρὸ τῶν
20 ἀγώνων.

Ὡστε, κἂν μὴ σφόδρα ᾗς ἄξιος, μὴ ἀπογίνωσκε, ἔχων μεγάλην συνήγορον τοῦ δικάζοντος τὴν ἀγάπην. Διὰ γὰρ τοῦτο καὶ αὐτὸς εἰπὼν, «ἡ ἐλπίς οὐ καταισχύνει», οὐ τοῖς ἡμετέροις κατορθώμασιν, ἀλλὰ τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ τὸ πᾶν ἀνέθηκεν. Εἰπὼν
25 δὲ τοῦ Πνεύματος τὴν δόσιν, μεταβαίνει πάλιν ἐπὶ τὸν σταυρόν, λέγων οὕτως· «ἔτι γὰρ ὁ Χριστός, ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν, κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε. Μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις

ροι στήν πίστη καί τά παρόντα ζητοῦν καί δέν ἀρκοῦνται σ' αὐτά. Καί ἐπιβεβαιώνει αὐτά ἀπό ἐκεῖνα πού δόθηκαν ἤδη.

Γιά νά μή λέγει δηλαδή κάποιος, τί λοιπόν, ἂν δέ θέλει νό μᾶς τά χαρίσει ὁ Θεός; γιατί τό ὅτι μπορεῖ καί μένει καί ζεῖ. ὅλοι τό γνωρίζομε, ἀπό πού ὁμως θά μάθουμε, ὅτι καί θά θελήσει; Ἀπό αὐτά πού ἔχουν ἤδη γίνει. Ἀπό πού ἔχουν γίνει; Ἀπό τήν ἀγάπη, πού ἐδειξε γιά μᾶς. Τί, λέγει κάνοντας; Δίνοντας Πνεῦμα ἅγιο. Γι' αὐτό, ἀφοῦ εἶπε, «Ἡ ἐλπίδα δέν ντροπιάζει», πρόσθεσε τήν ἀπόδειξη αὐτοῦ, λέγοντας, «Γιατί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔχει χυθεῖ μέσα στίς καρδιές μας». Καί δέν εἶπε, ἔχει δοθεῖ, ἀλλά «Ἐχει χυθεῖ μέσα στίς καρδιές μας», γιά νά δείξει τήν ἀφθονία της. Γιατί ἐκεῖνο πού ἦταν μέγιστο δῶρο, αὐτό ἔδωσε, ὄχι τόν οὐρανό καί τή γῆ καί τή θάλασσα, ἀλλ' αὐτό πού ἦταν πιό πολύτιμο ἀπ' ὅλα αὐτά, καί ἔκανε ἀπό ἀνθρώπους ἀγγέλους καί υἱούς Θεοῦ καί ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ. Καί ποιό εἶναι αὐτό; Τό Πνεῦμα τό ἅγιο. Ἐάν ὁμως δέν ἤθελε νά μᾶς δωρίσει μεγάλα στεφάνια ὕστερα ἀπό τούς κόπους, δέ θά μᾶς ἔδινε τόσα ἀγαθά πρὶν ἀπό τούς κόπους. Τώρα ὁμως δείχνει τή θερμότητα τῆς ἀγάπης του ἀπό ἐδῶ, γιατί δέ μᾶς τίμησε σιγά σιγά καί λίγο λίγο, ἀλλά ἔχυσε ὅλη τήν πηγὴ τῶν ἀγαθῶν, καί αὐτά ἔγιναν πρὶν ἀπό τούς ἀγῶνες.

Ἐπομένως καί ἂν ἀκόμη δέν εἶσαι πάρα πολύ ἄξιος, μήν ἀπελπίζεσαι, γιατί ἔχεις μεγάλο συνήγορο τήν ἀγάπη τοῦ κριτῆ. Γι' αὐτό λοιπόν, ἀφοῦ εἶπε καί αὐτός, «Ἡ ἐλπίδα δέν ντροπιάζει», ἀπέδωσε τό καθετί ὄχι στά δικά μας κατορθώματα, ἀλλά στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ ἀνέφερε ὁμως τή χορήγηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος, μεταβαίνει πάλι στή συνέχεια στό σταυρό, λέγοντας τά ἐξῆς· «Γιατί, ὅταν ἀκόμη ἐμεῖς ἤμασταν ἀσθενεῖς, ὁ Χριστός πέθανε γιά τούς ἀσθενεῖς στόν κατάλληλο καιρό. Βέβαια πολύ δύσκολα θά βρεθεῖ κάποιος νά πεθάνει γιά ἓνα

ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν. Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός». Ὁ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν· εἰ γὰρ ὑπὲρ ἀνδρὸς ἐναρέτου οὐκ ἂν ἔλαιοι τις ταχέως ἀποθανεῖν, ἐννόησον τοῦ Δεσπότου σου τὴν ἀγάπην, 5 ὅταν μὴ ὑπὲρ ἐναρέτων αὐτός, ἀλλ' ὑπὲρ ἁμαρτωλῶν καὶ ἐχθρῶν φαίνεται σταυρωθεὶς. ὕπερ καὶ μετὰ ταῦτά φησιν· «ὅτι, εἰ ἁμαρτωλῶν ἡμῶν ὄντων, Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε, πολλῶ οὐκ μᾶλλον, δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ, σωθησόμεθα δι' αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. Εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κα- 10 τηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῶ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ.

Καὶ δοκεῖ μὲν ταυτολογία εἶναι τὰ εἰρημένα, οὐκ ἔστι δὲ τῷ μετὰ ἀκριβείας προσέχοντι. Σκόπει δέ· βούλεται πιστώσασθαι περὶ τῶν μελλόντων αὐτοῦς· καὶ πρῶτον μὲν ἀπὸ τῆς τοῦ 15 δικαίου γνώμης ἐντρέπει, εἰπὼν, ὅτι ἐπληροφορήθη κάκεῖνος, «ὅτι, ὃ ἐπήγγελλται Θεός, δυνατός ἐστι καὶ ποιῆσαι»· ἔπειτα ἀπὸ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης, εἶτα ἀπὸ τῶν θλίψεων, ὅτι ἱκαναὶ εἰς ἐλπίδα ἡμᾶς ἀγαγεῖν· καὶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματος πάλιν οὐπὲρ ἐλάβομεν· λοιπὸν δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἡμετέρας κακίας 20 τῆς ἔμπροσθεν τοῦτο κατασκευάζει. Καὶ δοκεῖ μὲν, ὅπερ ἔφθην εἰπὼν, ἐν εἶναι τὸ εἰρημένον, εὐρίσκεται δὲ καὶ δύο καὶ τρία καὶ πολλῶ πλείονα ὄντα· πρῶτον μὲν, ὅτι ἀπέθανε· δεύτερον δέ, ὅτι ὑπὲρ ἀσεβῶν· τρίτον δέ, ὅτι κατήλλαξεν, ὅτι ἔσωσεν, ὅτι ἐδικαίωσεν, ὅτι ἀθανάτους ἐποίησεν ὅτι υἱοῖς εἰργάσατο καὶ 25 κληρονόμους.

δίκαιο· γιά τόν ἀγαθό ἴσως καί τολμήσει νά πεθάνει. Ὁ Θεός ὁμως δείχνει τήν ἀγάπη του σ' ἐμᾶς». Αὐτό πού λέγει σημαίνει τό ἐξῆς· ἐάν λοιπόν γιά κάποιον ἐνάρετο ἄνθρωπο δέ θά προτιμήσει κανεῖς νά πεθάνει ἀμέσως, σκέψου τήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου, ὅταν φαίνεται πώς αὐτός δέ σταυρώθηκε γιά ἐνάρετους, ἀλλά γιά ἁμαρτωλούς καί ἐχθρούς, πράγμα πού καί ὕστερα ἀπ' αὐτά λέγει· «Γιατί, ἂν ὁ Χριστός πέθανε γιά μᾶς, ἐνώ ἡμασταν ἁμαρτωλοί, πολύ περισσότερο λοιπόν τώρα, πού δικαιωθήκαμε μέ τό αἷμα του, θά σωθοῦμε μέ τή βοήθειά του ἀπό τήν ὀργή. Γιατί, ἂν συμφιλιωθήκαμε μέ τό Θεό μέ τό θάνατο τοῦ Υἱοῦ του, ὅταν ἡμασταν ἐχθροί, πολύ περισσότερο τώρα, πού σύμφιλιωθήκαμε, θά σωθοῦμε μέ τή ζωή του».

Καί φαίνεται βέβαια τά λεγόμενα πώς εἶναι τά ἴδια, δέν εἶναι ὁμως γιά ἐκεῖνον πού τά ἐξετάζει μέ προσοχή. Ἀλλά πρόσεχε· θέλει νά τούς βεβαιώσει γιά τά μελλοντικά. Καί πρῶτα τά παρουσιάζει ἀπό τή διάθεση τοῦ δικαίου, λέγοντας, ὅτι βεβαιώθηκε ἐκεῖνος, «Ὅτι ἐκεῖνο πού ὑποσχέθηκε ὁ Θεός, εἶναι δυνατός καί νά τό ἐκτελέσει». Ἐπειτα ἀπό τή χάρη πού μᾶς δόθηκε, καί ἔπειτα ἀπό τίς θλίψεις, γιατί μποροῦν νά μᾶς ὀδηγήσουν στήν ἐλπίδα, καί ἀπό τό ἅγιο Πνεῦμα πάλι πού λάβαμε. Στή συνέχεια ὁμως ἀποδεικνύει αὐτό καί ἀπό τό θάνατο καί ἀπό τή δική μας προηγούμενη κακία. Καί φαίνεται βέβαια, πράγμα πού εἶπα προηγουμένως, πώς ἓνα εἶναι τό λεγόμενο, στήν πραγματικότητα ὁμως νά εἶναι δύο καί τρία καί πολύ περισσότερα. Πρῶτο, ὅτι πέθανε· δεύτερο, ὅτι πέθανε γιά χάρη τῶν ἀσεβῶν· καί τρίτο, ὅτι μᾶς συμφιλίωσε, ὅτι μᾶς ἔσωσε, ὅτι μᾶς δικαίωσε, ὅτι μᾶς ἔκανε ἄνθρώπους, ὅτι μᾶς ἔκανε υἱούς καί κληρονόμους.

Οὐ τοίνυν ἀπὸ τοῦ θανάτου μόνον ἰσχυρίζεσθαι χρῆ. φησὶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ δοθέντος ἡμῖν διὰ τοῦ θανάτου· καίτοι γε, εἰ καὶ τεθνήκει μόνον ὑπὲρ ἡμῶν τοιούτων ὄντων, μέγιστον ἦν δεῖγμα ἀγάπης τὸ γεγεννημένον, ὅταν δὲ φαίνεται καὶ ἀποθνή-
 5 σκων δωρούμενος, καὶ τοιαῦτα δωρούμενος, καὶ τοιούτοις οὗσι, πᾶσαν ὑπερβολὴν ἀποκρύπτει τὰ γεγεννημένα, καὶ τὸν σφόδρα ἀναίσθητον εἰς πίστιν ἄγει. Οὐδὲ γὰρ ἄλλος ἐστὶν ὁ μέλλων σῶζειν ἡμᾶς, ἀλλ' ἐκεῖνος ὁ οὕτω φιλήσας ἁμαρτω-
 λούς ὄντας, ὡς καὶ ἑαυτὸν ἐκδοῦναι. Εἶδες πόσῃν ἔχει τὸ
 10 χωρίον τοῦτο κατασκευὴν πρὸς τὴν τῶν μελλόντων ἐλπίδα; Πρὸ μὲν γὰρ τούτου δύο δύσκολα ἦν πρὸς σωτηρίαν ἡμῖν, τὸ ἁμαρτωλοὺς εἶναι, καὶ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Δεσπότη δεῖν σωθῆναι, ὅπερ καὶ ἀπίθανον ἦν πρὶν ἢ γενέσθαι καὶ πολλῆς δε-
 ὀμενον τῆς ἀγάπης ἵνα γένηται· νυνὶ δέ, ἐπειδὴ ταῦτα ἐξέβη, τὰ
 15 λειπόμενα εὐκολώτερα· καὶ γὰρ φίλοι γεγόναμεν, καὶ θανάτου λοιπὸν οὐ δεῖ.

Ὁ τοίνυν τῶν ἐχθρῶν οὕτω φεισάμενος, ὥστε μὴ φείσα-
 σθαι τοῦ Παιδός, φίλων ὄντων οὐ προστήσεται, ὅτε λοιπὸν οὐδὲ τοῦ τὸν Παῖδα ἐκδοῦναι χρεῖα; Ἥ γὰρ διὰ τὸ μὴ βούλε-
 20 σθαί τις, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι, κἂν βούληται, πολλάκις οὐ σῶζει, ὧν οὐδὲν ἔστιν εἰπεῖν ἐπὶ τοῦ Θεοῦ, ἐξ ὧν τὸν Υἱὸν ἐξέ-
 δωκεν. Ὅτι δὲ καὶ δύναται, καὶ αὐτὸ ὁμοίως ἀπέδειξεν ἐξ ὧν ἁμαρτωλοὺς ὄντας ἐδικαίωσε. Τί οὖν λοιπὸν τὸ κωλῶδόν ἐστι
 τυχεῖν τῶν μελλόντων ἡμᾶς; Οὐδέν. Εἴτα πάλιν, ἵνα μὴ ἁμαρ-
 25 τωλοὺς καὶ ἐχθροὺς καὶ ἀσθενεῖς ἀκούσας καὶ ἀσεβεῖς, μέλλῃ

Ὅχι λοιπόν μόνο ἀπό τό θάνατο πρέπει νά γινόμεσε ἰσχυροί, ἀλλά καί ἀπό ἐκεῖνο πού μᾶς δόθηκε μέ τό θάνατο. Ἄν καί βέβαια καί ἂν ἀκόμη εἶχε πεθάνει μόνο γιά χάρη μας, ἐνῶ ἡμασταν τέτοιοι, αὐτό τό πράγμα θά ἦταν μέγιστη ἀπόδειξη ἀγάπης, ὅταν ὁμως φαίνεται πῶς, καί πεθαίνοντας, δίνει δῶρα, καί μάλιστα τέτοια δῶρα, καί ἐνῶ ἡμασταν τέτοιοι, αὐτά τά πράγματα ξεπερνοῦν κάθε ὑπεροχή καί ὁδηγοῦν στήν πίστη καί αὐτόν πού εἶναι ὑπερβολικά ἀναίσθητος. Γιατί δέν εἶναι ἄλλος αὐτός πού πρόκειται νά μᾶς σώσει, ἀλλ' ἐκεῖνος πού τόσο μᾶς ἀγάπησε, ἂν καί ἡμασταν ἁμαρτωλοί, ὥστε νά παραδώσει καί τόν ἑαυτό του στό θάνατο. Εἶδες πόσο συμβάλλει τό χωρίο αὐτό στήν ἐλπίδα τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν; Γιατί πρὶν ἀπό αὐτό δύο δύσκολα πράγματα ὑπῆρχαν γιά τή σωτηρία μας, τό ὅτι καί ἁμαρτωλοί ἡμασταν, καί ὅτι ἔπρεπε νά σωθοῦμε μέ τό θάνατο τοῦ Κυρίου, πράγμα πού ἦταν καί ἀπίθανο προτοῦ νά γίνει, καί χρειάζοταν πολλή ἀγάπη γιά νά πραγματοποιηθεῖ. Τώρα ἐπειδὴ ἐγιναν αὐτά, τά ὑπόλοιπα εἶναι εὐκόλα, γιατί καί φίλοι ἔχουμε γίνει, καί ὁ θάνατος δέ χρειάζεται στή συνέχεια.

Αὐτός λοιπόν πού λυπήθηκε τόσο πολύ τοὺς ἐχθρούς, ὥστε νά μή λυπηθεῖ τό παιδί του, τώρα πού εἴμαστε φίλοι δέ θά βοηθήσει, τή στιγμή πού δέ χρειάζεται πιά νά παραδώσει τόν Υἱό του; Γιατί πολλές φορές κάποιος δέ σώζει ἢ γιατί δέ θέλει ἢ γιατί δέν μπορεῖ, ἔστω καί ἂν θέλει, ἀπό τά ὅποια τίποτε δέν μπορούμε νά ποῦμε γιά τό Θεό, ἀπό τό γεγονός ὅτι παρέδωσε τόν Υἱό του. Ὅτι ὁμως καί μπορεῖ, καί αὐτό τό ἀπέδειξε ὁμοίως ἀπό τό γεγονός ὅτι μᾶς δικαίωσε, ἐνῶ ἡμασταν ἁμαρτωλοί. Ποιό λοιπόν μπορεῖ νά εἶναι στή συνέχεια τό ἔμπόδιο γιά νά ἐπιτύχουμε τά μελλοντικά ἀγαθά; Κανένα.

αίσχύνεσθαι καὶ ἐρυθριᾶν, ἄκουσον τί φησιν· «οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν». Τί ἐστίν, «οὐ μόνον δέ»; Οὐ μόνον ἐσώθημεν, φησίν, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα δι' αὐτὸ
 5 τοῦτο, δι' ὃ νομίζει τις ἡμᾶς ἐγκαλύπτεσθαι.

Τὸ γὰρ ἐν τοσαύτῃ πονηρίᾳ ζῶντας ἡμᾶς σωθῆναι, τοῦ σφόδρα ἀγαπηθῆναι παρὰ τοῦ σώζοντος μέγιστον σημεῖόν ἐστίν. Οὐ γὰρ δι' ἀγγέλων ἢ ἀρχαγγέλων, ἀλλὰ δι' αὐτοῦ τοῦ Μονογενοῦς ἔσωσεν. Ὡστε καὶ τὸ σῶσαι, καὶ τὸ τοιούτους
 10 ὄντας σῶσαι, καὶ τὸ διὰ τοῦ Μονογενοῦς τοῦτο ποιῆσαι, καὶ οὐδὲ ἀπλῶς διὰ τοῦ Μονογενοῦς, ἀλλὰ διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, μυρίους ἡμῖν καυχήσεως πλέκει στεφάνους. Οὐδὲν γὰρ ἴσον εἰς δόξης λόγον καὶ παρρησίας τοῦ φιλεῖσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ φιλεῖν αὐτὸν τὸν ἀγαπῶντα. Τοῦτο τοὺς ἀγγέλους ποιεῖ
 15 λαμπροὺς, τοῦτο τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς δυνάμεις, τοῦτο βασιλείας μεῖζον· διὰ τοῦτο καὶ Παῦλος πρὸ τῆς βασιλείας τοῦτο ἐτίθει· διὰ τοῦτο καὶ τὰς ἀσωμάτων μακαρίζω δυνάμεις, ὅτι καὶ φιλοῦσιν αὐτὸν καὶ πάντα ὑπακούουσιν. Ἐντεῦθεν γοῦν αὐτοὺς καὶ ὁ προφήτης ἐθαύμαζε λέγων· «δυνατοὶ ἰσχυῖ ποιοῦντες τὸν
 20 λόγον αὐτοῦ»· ἐντεῦθεν καὶ τὰ Σεραφὶμ ὁ Ἡσαΐας ἀνεκήρυττε, τὴν μεγάλην αὐτῶν ἐνδεικνύμενος ἀρετὴν ἐκ τοῦ ἐστάναι πλησίον τῆς δόξης ἐκείνης, ὅπερ μεγίστης ἀγάπης σημεῖον ἦν.

34. Ζηλώσωμεν τοίνυν καὶ ἡμεῖς τὰς ἄνω δυνάμεις, καὶ μὴ μόνον ἐγγὺς τοῦ θρόνου στῆναι σπουδάσωμεν, ἀλλὰ καὶ ἔνοι-

1. Ψαλμ. 102,20.

2. Βλ. Ἑσ. 5,1-7.

Ἐπειτα πάλι, γιά νά μήν ντρέπεσαι καί κοκκινίζεις στό μέλλον, ἐπειδὴ ἄκουσες ἁμαρτωλούς καί ἐχθρούς, ἀσθενεῖς καί ἀσεβεῖς, ἄκουσε τί λέγει· «Καί ὄχι μόνο, ἀλλά καί καυχίόμαστε γιά τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, μέ τή βοήθεια τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέ τόν ὁποῖο τώρα λάβαμε τή συμφιλίωση». Τί συμαίνει, «Καί ὄχι μόνο»; Ὅχι μόνο σωθήκαμε, λέγει, ἀλλά καί καυχίόμαστε γι' αὐτό ἀκριβῶς, γιά τό ὁποῖο νομίζει κανεῖς πῶς ντρέπόμαστε.

Γιατί τό νά σωθοῦμε, ἐνῶ ζούσαμε μέσα σέ τόση κακία, εἶναι μέγιστη ἀπόδειξη τοῦ ὅτι μᾶς ἀγάπησε ὑπερβολικά ἐκεῖνος πού μᾶς σώζει. Γιατί δέ μᾶς ἔσωσε μέ ἀγγέλους ἢ ἀρχαγγέλους, ἀλλά μέ τό Μονογενή Υἱό του. Ἐπομένως, καί τό ὅτι μᾶς ἔσωσε, καί τό ὅτι ἂν καί ἤμασταν τέτοιοι μᾶς ἔσωσε, καί τό ὅτι ἔκαμε αὐτό μέ τό Μονογενή Υἱό του, καί ὄχι ἀπλά μέ τό Μονογενή Υἱό του, ἀλλά μέ τό αἷμα του, μᾶς πλέκει πάρα πολλά στεφάνια καύχησης. Γιατί δέν εἶναι τίποτε ἴσο γιά αἰτία δόξας καί παρρησίας ἀπό τό νά ἀγαπιόμαστε ἀπό τό Θεό καί νά ἀγαπᾶμε αὐτόν πού μᾶς ἀγαπάει. Αὐτό κάνει τούς ἀγγέλους λαμπρούς, αὐτό τίς ἀρχές καί τίς δυνάμεις, αὐτό εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τή βασιλεία. Γι' αὐτό καί ὁ Παῦλος τό τοποθετοῦσε πρὶν ἀπό τή βασιλεία. Γι' αὐτό καί τίς ἀσώματες δυνάμεις μακαρίζω, γιατί καί ἀγαποῦν αὐτόν καί ὑπακούουν σ' ὅλα. Γιά τό λόγο αὐτόν λοιπόν καί ὁ προφήτης τούς θαύμαζε, λέγοντας· «Ἐσεῖς πού εἴστε δυνατοί, ὥστε νά κάνετε τό θέλημά του»⁴. Γιά τό λόγο αὐτόν καί ὁ Ἡσαΐας ἐξυμνοῦσε τά Σεραφεῖμ⁵, παρουσιάζοντας τή μεγάλη τους ἀρετή ἀπό τό ὅτι στέκονται κοντά στή δόξα ἐκείνη, πράγμα πού ἦταν ἀπόδειξη πολύ μεγάλης ἀγάπης.

4. Ἄς μιμηθοῦμε λοιπόν καί ἐμεῖς τίς οὐράνιες δυνάμεις καί ἄς φροντίσομε ὄχι μόνο νά σταθοῦμε κοντά στό θρόνο, ἀλλά

κον αὐτὸν ἔχειν τὸν ἐπὶ τοῦ θρόνου καθήμενον. Ἐκεῖνος μὲν γὰρ
 καὶ μισοῦντας ἐφίλησε καὶ φιλῶν διατελεῖ· καὶ γὰρ «τὸν ἡλίον
 ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς, καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ
 ἀδίκους». Σὺ δὲ φιλοῦντα γοῦν ἀγάπησον· φιλεῖ γάρ· Καὶ πῶς,
 5 φησὶν, ὁ φιλῶν γέενναν καὶ κόλασιν καὶ τιμωρίαν ἠπειλῆσε; Δι'
 αὐτὸ τοῦτο τὸ φιλεῖν· καὶ γὰρ ἐκκόπτων σου τὴν πονηρίαν, καὶ
 ὥσπερ τινὶ χαλινῷ τῷ φόβῳ κατέχων σου τὴν ἐπὶ τὰ χεῖρῳ ρύ-
 μην, πάντα ποιεῖ καὶ πραγματεύεται, καὶ διὰ τῶν χρηστῶν καὶ
 διὰ τῶν λυπηρῶν ἀναστέλλων σε τῆς ἐπὶ τὰ κάτω φορᾶς, καὶ
 10 πρὸς ἑαυτὸν ἐπανάγων καὶ ἀπάγων κακίας πάσης, ἡ γεέννης
 ἐστὶ χαλεπωτέρα.

Εἰ δὲ γελαῖς ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις καὶ μυριάκις ἐν πονηρίᾳ
 ζῆν ἐθέλεις, ἡ μίαν κολάζεσθαι ἡμέραν, θαυμαστὸν οὐδέν· καὶ
 γὰρ καὶ τοῦτό σου τῆς ἀτελοῦς γνώμης σημεῖον καὶ τῆς μέθης
 15 καὶ τῆς ἀνιάτου νόσου· ἐπεὶ καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ὅταν ἴδῃ τὸν
 ἱατρὸν ἢ πῦρ ἢ τομὴν ἐπάγοντα, φεύγει καὶ ἀποπηδᾷ ὀλολύζον-
 τα καὶ σπαραττόμενα, καὶ μᾶλλον αἰρεῖται διηνεκεῖ σηπεδόني
 σώματος ἐναπολέσθαι, ἢ πρόσκαιρον ὑπομείναντα πόνον, τῆς
 μετὰ ταῦτα ἀπολαύειν ὑγείας. Οἱ δὲ νοῦν ἔχοντες ἴσασιν, ὅτι τὸ
 20 νοσεῖν τοῦ τέμνεσθαι χαλεπώτερον, ὥσπερ οὖν τὸ κακῶς εἶναι
 τοῦ κολάζεσθαι χειρόν· τὸ μὲν γὰρ θεραπεύεσθαι καὶ ὑγιαίνειν
 ἐστὶ, τὸ δὲ ἀπόλλυσθαι καὶ ἐν ἀρρωστίᾳ εἶναι διηνεκεῖ.

Ὅτι δὲ ἀρρωστίας ὑγίεια βέλτιον, παντί που δῆλον· ἐπεὶ
 καὶ τοὺς ληστὰς, οὐχ ὅταν διορύττωνται τὰς πλευράς, δακρύειν
 25 ἄξιον, ἀλλ' ὅταν διορύττωσι τοίχους καὶ φονεύωσιν. Εἰ γὰρ
 βέλτιον ψυχὴ σώματος, ὥσπερ οὖν καὶ βέλτιον, ταύτης ἀπολ-

καί νά ἔχομε μέσα μας αὐτόν πού κάθεται πάνω στό θρόνο. Γιατί ἐκεῖνος ἀγάπησε ἀκόμη καί αὐτούς πού τόν μισοῦσαν, καί ἐξακολουθεῖ νά τούς ἀγαπάει, ἀφοῦ «Τόν ἥλιο ἀνατέλλει σέ πονηροὺς καί ἀγαθοὺς, καί βρέχει σέ δίκαιους καί ἄδικους»¹. Ἐσύ ὁμως ἀγάπησέ τον τουλάχιστο, ἀφοῦ σέ ἀγαπάει γιατί ἀγαπάει. Καί πῶς, λέγει, αὐτός πού ἀγαπάει, ἀπειλῆσε γέεννα καί κόλαση καί τιμωρία; Γι' αὐτή τήν ἴδια τήν ἀγάπη. Γιατί ξερριζώνοντας τήν κακία σου καί μέ τό φόβο σάν μέ κάποιο χαλινάρι συγκρατώντας τήν ὁρμή σου πρὸς τά χειρότερα, τά πάντα κάνει καί ἐπιχειρεῖ, ἀναχαιτίζοντάς σε καί μέ τά ἀγαθὰ καί μέ τά λυπηρά ἀπό τόν κατήφορο, ἐπαναφέροντάς σε πρὸς τόν ἑαυτό του, καί ἀπομακρύνοντας ἀπό κάθε κακία, ἢ ὅποια εἶναι πιό φοβερή ἀπό τή γέεννα.

Ἐάν ὁμως γελᾷς γι' αὐτά πού λέγω, καί θέλεις χίλιες φορές νά ζεῖς μέσα στήν κακία, παρά νά τιμωρεῖσαι μία ἡμέρα, δέν εἶναι καθόλου παράξενο. Γιατί πραγματικά καί αὐτό εἶναι ἀπόδειξη τῆς ἀτέλειᾶς τῆς διάθεσής σου καί τῆς μέθης καί τῆς ἀθεράπευτης ἀσθένειάς σου. Ἐπειδὴ καί τά μικρά παιδιά, ὅταν δοῦν τόν ἱατρό νά κάνει καυτηριασμούς ἢ νά ἐγχειρίζει, φεύγουν καί ἀπομακρύνονται μέ δυνατές φωνές καί σπαραγμούς, καί προτιμοῦν πιό πολύ νά ὑποφέρουν ἀπό τή διαρκή σήψη τοῦ σώματος, παρά, ἀφοῦ ὑπομείνουν προσωρινό πόνο, νά ἀπολαμβάνουν στή συνέχεια τήν υἰεία. Ἐκεῖνοι ὁμως πού εἶναι συνετοί γνωρίζουν, ὅτι ἡ ἀσθένεια εἶναι πιό φοβερή ἀπό τήν ἐγχείριση, ὅπως ἀκριβῶς βέβαια εἶναι χειρότερη ἢ κακία ἀπό τήν τιμωρία. Γιατί ἡ μία σημαίνει θεραπεία καί υἰεία, ἐνῶ ἡ ἄλλη καταστροφή καί παντοτινὴ ἀσθένεια.

Ὅτι ὁμως ἡ υἰεία εἶναι καλύτερη ἀπό τήν ἀσθένεια, εἶναι στὸν καθένα φανερό. Καθόσον καί τούς ληστές ἀξίζει νά τούς θρηνοῦμε, ὄχι ὅταν ξεσχίζονται τά πλευρά τους, ἀλλ' ὅταν τρυποῦν τοίχους καί σκοτώνουν. Γιατί, ἂν ἡ ψυχὴ εἶναι

λυμένης, μᾶλλον στένειν δίκαιον καὶ οὐδύρεσθαι· εἰ δὲ μὴ αἰσθάνοιτο, καὶ ταύτῃ μειζόνως αὐτὴν πενθεῖν δεῖ. Καὶ γὰρ τοὺς ἐρῶντας ἀκόλαστον ἔρωτα τῶν πυρεττόντων χαλεπῶς μᾶλλον ἐλεεῖν ἄξιον, καὶ τοὺς μεθύοντας τῶν βασανιζομένων. Καὶ εἰ
 5 ταῦτα χαλεπώτερα, φησί, διὰ τί μᾶλλον αὐτὰ αἰρούμεθα; "Ὅτι πολλοῖς τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὴν παροιμίαν, ἀρέσκει τὰ χεῖρω, καὶ ταῦτα αἰροῦνται, τὰ ἀμείνω παρατρέχοντες. "Ὅπερ καὶ ἐν ἐδέσμασιν ὁρᾶν ἔστι καὶ ἐν πολιτείαις καὶ ἐν ζήλοις βίωσιν καὶ ἐν ἡδονῇ ἀπολαύσει καὶ ἐν γυναιξὶ καὶ ἐν οἰκίαις καὶ ἐν ἀνδρα-
 10 πόδοις καὶ ἐν ἄγροϊς καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ἄλλων ἀπάντων γινόμενον.

Τί γὰρ ἡδίων, εἶπέ μοι, γυναιξὶν ἢ ἄρρεσι μίγνυσθαι; γυναιξὶν ἢ ἡμίονοις; Ἀλλ' ὅμως πολλοὺς εὐρήσομεν γυναῖκας μὲν παρατρέχοντας, ἀλόγοις δὲ μιγνυμένους, καὶ ἄρρένων σώμασιν
 15 ἐνυβρίζοντας, καίτοι τὰ κατὰ φύσιν τῶν παρὰ φύσιν ἡδίω· ἀλλ' ὅμως εἰσὶ πολλοὶ τὰ καταγέλαστα καὶ ἀηδῆ καὶ κόλασιν ἔχοντα ὥς ἡδέα διώκοντας. Ἐκείνοις γὰρ ἡδέα ταῦτα εἶναι δοκεῖ, φησὶν. Ἀλλὰ δι' αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο ἂν εἶεν ἄθλιοι, ὅτι καὶ ἡδέα νομίζουν εἶναι τὰ οὐχ ἡδέα. Οὕτω καὶ τὴν κόλασιν τῆς ἀμαρ-
 20 τίας χεῖρω τίθενται· οὐκ ἔστι δέ, ἀλλὰ τούνατίον ἅπαν. Εἰ γὰρ κακὸν ἦν τοῖς ἀμαρτάνουσιν, οὐκ ἂν αὐτοὺς ποιῆσαι ἐθέλησεν· ὁ γὰρ πάντα ποιῶν, ὥστε σβεσθῆναι τὴν κακίαν, οὐκ ἂν αὐτὴν ἠϋξήσεν. Οὐκ ἄρα τὸ κολάζεσθαι κακὸν τῷ πλημμελοῦντι,

καλύτερη από τό σῶμα, ὅπως ἀκριβῶς βέβαια καί εἶναι, ὅταν αὐτή καταστρέφεται, εἶναι περισσότερο δίκαιο νά στενάζουμε καί νά ὀδυρόμαστε· ἂν ὅμως δέν αἰσθάνεται, γιά τό λόγο αὐτό πρέπει νά τή θρηνοῦμε περισσότερο. Γιατί πραγματικά ἀξίζει νά λυπούμαστε περισσότερο ἐκείνους πού ἐπιθυμοῦν τόν ἀκόλαστο ἔρωτα, ἢ ἐκείνους πού μεθοῦν, ἀπό ἐκείνους πού βασανίζονται. Καί ἂν αὐτά εἶναι πιο φοβερά, λέγει, κάποιος, γιατί προτιμοῦμε αὐτά περισσότερο; Γιατί σέ ἄλλους ἀνθρώπους, σύμφωνα μέ τήν παροιμία, ἀρέσουν τά χειρότερα, καί αὐτά προτιμοῦν, πειρφρονώντας τά καλύτερα. Αὐτό τό πράγμα εἶναι δυνατό νά τό δοῦμε νά συμβαίνει καί στά φαγητά καί στίς πολιτεῖες καί στίς μιμήσεις τρόπων ζωῆς καί στήν ἀπόλαυση τῆς ἡδονῆς καί στίς γυναῖκες καί στά σπίτια καί στούς αἰχμαλώτους καί στά χωράφια καί σέ ὅλα τά ἄλλα.

Γιατί, πές μου, τί εἶναι πιο εὐχάριστο, νά ἐρχόμαστε σέ συνουσία μέ γυναῖκες ἢ μέ ἄνδρες; μέ γυναῖκες ἢ μέ ἡμίονους; Ἄλλ' ὅμως θά βροῦμε πολλούς νά περιφρονοῦν βέβαια τίς γυναῖκες, ὅμως νά ἐρχονται σέ σαρκική σχέση μέ τά ζῶα καί νά ἀσελοῦν σέ σώματα ἀνδρῶν, μολονότι βέβαια τά φυσικά εἶναι πιο εὐχάριστα ἀπό τά παρά φύση. Ἄλλ' ὅμως ὑπάρχουν πολλοί πού ἐπιδιώκουν σάν εὐχάριστα ἐκεῖνα πού εἶναι καταγέλαστα καί ἀηδή καί προκαλοῦν τήν τιμωρία. Γιατί, λέγει, σ' ἐκείνους αὐτά φαίνονται πῶς εἶναι εὐχάριστα. Ἀλλά γι' αὐτό ἀκριβῶς συμβαίνει νά εἶναι δυστυχισμένοι, ἐπειδή νομίζουν πῶς εἶναι εὐχάριστα ἐκεῖνα πού δέν εἶναι εὐχάριστα. Ἔτσι θεωροῦν καί τήν τιμωρία χειρότερη ἀπό τήν ἁμαρτία. Δέν εἶναι ὅμως ἔτσι, ἀλλά τό ἐντελῶς ἀντίθετο. Γιατί, ἂν ἦταν κακό σ' ἐκείνους πού ἁμαρτάνουν, δέ θά πρόσθετε κακά ὁ Θεός στά κακά, οὔτε θά ἠθελε νά τοὺς κάνει χειρότερους αὐτοὺς. Γιατί ἐκεῖνος πού κάνει τά πάντα, γιά νά ἐξαφανισθεῖ ἡ κακία, δέ θά ἦταν δυνατό νά τήν αὐξήσει. Δέν εἶναι ἐπομένως κακό σ' αὐτόν

ἀλλὰ τὸ οὕτως ἔχοντα μὴ κολάζεσθαι, ὥσπερ οὖν τὸ τὸν ἄρρωστοῦντα μὴ θεραπεύεσθαι.

Οὐδὲν γὰρ οὕτω κακόν, ὡς ἐπιθυμία ἄτοπος· ἄτοπον δὲ ὅταν εἴπω, καὶ τὴν τῆς τρυφῆς λέγω, καὶ τὴν τῆς δόξης τῆς ἀκαίρου, καὶ τὴν τῆς δυναστείας, καὶ τὴν ἀπάντων ἀπλῶς τῶν ὑπὲρ τὴν χρεῖαν πραγμάτων. Ὁ γὰρ τοιοῦτο ὁ τὸν ὑγρὸν καὶ διαλελυμένον ζῶν βίον, δοκεῖ μὲν πάντων εἶναι μακαριώτερος, πάντων δέ ἐστιν ἀθλιώτερος, δεσποίνας χαλεπὰς καὶ τυράννους ἐπεισάγων αὐτοῦ τῇ ψυχῇ. Διὰ τοῦτο ἐπίπονον ὁ Θεὸς ἡμῖν τὸν παρόντα
 10 ἐποίησε βίον, ἵνα ἐκείνης ἡμᾶς ἀπαλλάξῃ τῆς δουλείας, καὶ εἰς καθαρὰν ἐλευθερίαν ἀγάγῃ· διὰ τοῦτο καὶ κόλασιν ἠπειλήσῃ καὶ πόνους συνεκλήρωσεν ἡμῶν τῇ ζωῇ, τὸ χαῦνον ἐπισφίγγων. Οὕτω γοῦν καὶ οἱ Ἰουδαῖοι, ὅτε μὲν τῷ πηλῷ καὶ τῇ πλινθουργίᾳ προσδεδεμένοι ἦσαν καὶ ἐπιεικεῖς ἦσαν, καὶ τὸν Θεὸν ἐκάλουν
 15 συνεχῶς, ὅτε δὲ ἐλευθερίας ἀπήλανσαν, καὶ ἐγόγγυζον, καὶ παρώξυναν τὸν Δεσπότην, καὶ μυρίοις ἑαυτοὺς περιέπειρον κακοῖς.

Τί οὖν, φησίν, ἂν εἴποις πρὸς τοὺς ὑπὸ θλίψεως περιτραπέντας πολλάκις; Ὅτι οὐ τῆς θλίψεως ἔργον ἡ περιτροπή, ἀλλὰ τῆς ἀσθενείας τῆς ἐκείνων. Οὐδὲ γάρ, εἴ τις στόμαχον ἄρρωστον
 20 ἔχων, μὴ δέχοιτο πικρὸν φάρμακον δυνάμενον αὐτὸν καθᾶραι, ἀλλὰ καὶ ἐπιτρίβοιτο, οὐ τὸ φάρμακον αἰτιασόμεθα, ἀλλὰ τὴν ἄρρωστίαν τοῦ μέλους, ὥσπερ οὖν καὶ ἐνταῦθα τὴν εὐκολίαν τῆς γνώμης. Καὶ γὰρ ὁ ὑπὸ θλίψεως περιτρεπόμενος, πολλῷ μᾶλλον ὑπὸ ἀνέσεως τοῦτο πείσεται· εἰ γὰρ δεδεμένος πίπτει (τοῦτο γὰρ
 25 ἡ θλίψις), πολλῷ μᾶλλον λελυμένος· εἰ σφιγγόμενος περιτρέπε-

πού άμαρτάνει ή τιμωρία, αλλά στην κατάσταση πού βρίσκεται τό νά μήν τιμωρεΐται, όπως ακριβώς βέβαια τό νά μή θεραπεύεται ό άρρωστος.

Τίποτε λοιπόν δέν εΐναι τόσο κακό όσο ή παράλογη έπιθυμία. Καί όταν λέγω παράλογη, έννοώ καί τήν έπιθυμία της άπόλαυσης, καί τήν έπιθυμία της άκαιρης δόξας, καί τήν έπιθυμία της έξουσίας, καί τήν έπιθυμία όλων γενικά τών πραγμάτων πού δέν εΐναι άπαραίτητα. Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος, πού ζει φιλήδονη καί χαλαρή ζωή, νομίζει βέβαια πώς εΐναι πιο εύτυχισμένος άπ' όλους, στην πραγματικότητα όμως εΐναι πιο δυστυχισμένος άπ' όλους, τοποθετώντας στην ψυχή του φοβερές κυρίες καί τυράννους. Γι' αυτό ό Θεός μās έκαμε δύσκολη τήν παρούσα ζωή, για νά μās άπαλλάξει από τή δουλεία εκείνη καί νά μās όδηγήσει στην καθαρή έλευθερία. Γι' αυτό καί άπειλήσε τιμωρία καί ένωσε μέ κόπους τή ζωή μας, περιορίζοντας τή νωθρότητά μας. Έτσι λοιπόν καί οι 'Ιουδαίοι, όταν ήταν προσηλωμένοι στον πηλό καί στην κατασκευή πλιθιών, καί δίκαιοι ήταν, καί τό Θεό καλοϋσαν συνέχεια, όταν όμως κέρδισαν τήν έλευθερία, καί γόγγυζαν, καί έξόργιζαν τόν Κύριο, καί καταπλήγωναν τόν έαυτό τους μέ άπειρα κακά.

Τί λοιπόν, λέγει, μπορείς νά πεις σ' εκείνους πού αλλάζουν πολλές φορές γνώμη έξ αίτίας της θλίψης; "Οτι ή άλλαγή δέν εΐναι έργο της θλίψης, αλλά της ασθένειάς τους. Γιατί, αν κάποιος, πού έχει άρρωστο στομάχι, δέ δεχόταν πικρό φάρμακο πού θά μπορούσε νά τό καθαρίσει, αλλά καί κατέστρεφε αυτό, δέ θά κατηγορήσουμε τό φάρμακο, αλλά τήν άρρώστια του μέλους, όπως ακριβώς βέβαια καί έδώ θά κατηγορήσουμε τήν εύκολία της γνώμης. Γιατί εκείνος πού αλλάζει εύκολα γνώμη έξ αίτίας της θλίψης πολύ εύκολα θά πάθει αυτό από τίς άνέσεις. Αφού λοιπόν δεμένος πέφτει (γιατί αυτό εΐναι ή

ται, πολλῶ μᾶλλον χαυνούμενος. Καὶ πῶς δυνήσομαι, φησί, μὴ περιτραπῆναι θλιβόμενος; Ἄν ἐννοήσης ὅτι, κἂν θέλῃς κἂν μὴ θέλῃς, οἷσεις τὸ ἐπενεχθέν· ἀλλ' ἂν μὲν εὐχαρίστως, κερδανεῖς τὰ μέγιστα, ἂν δὲ ἀποδυσπετῶν καὶ ἀλύων καὶ
 5 δυσφημῶν, οὔτε τὴν συμφορὰν ἐλάττω ταύτῃ ποιήσεις, καὶ μεῖζον ἐργάσῃ τὸ κλυδώνιον.

Ταῦτα οὖν ἐννοῶντες, ὁ τῆς ἀνάγκης ἐστί, ποιῶμεν τῆς προαιρέσεως εἶναι τῆς ἡμετέρας. Οἷόν τι λέγω· παῖδά τις ἀπέβαλε γνήσιον, τὴν οὐσίαν ἕτερος ἅπασαν· ἂν ἐννοήσης, ὅτι λυ-
 10 θῆναι μὲν τὸ γεγεννημένον οὐκ ἔνι, ἔνι δέ τι καρπώσασθαι καὶ ἐκ τῆς ἀνιάτου συμφορᾶς, τὸ γενναίως ἐνεγκεῖν τὸ συμβάν, καὶ ἀντὶ τῶν ρημάτων τῶν δυσφήμων εὐφημίαν ἀνενέγκης τῷ Δεσπότη, οὕτω τὰ ἀβουλήτως ἐπενεχθέντα κακά, προαιρέσεως ἔσται σοι κατορθώματα. Εἶδες υἱὸν ἀρπαγέντα ἄωρον; Εἰπέ,
 15 «ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλετο». Εἶδες οὐσίαν κενωθεῖσαν; Εἰπέ, «γυμνὸς ἐξῆλθον ἐκ κοιλίας μητρός μου, γυμνὸς καὶ ἀπελεύσομαι». Εἶδες πονηροὺς εὐπραγοῦντας, καὶ δικαίους δυσ-
 ημεροῦντας καὶ μυρία πάσχοντας δεινά, οὐκ ἔγνωσ δὲ τῶν γε-
 νομένων εὐρεῖν τὴν αἰτίαν; Εἰπέ, «κτηνώδης ἐγενόμην παρὰ
 20 σοί, πλὴν ἐγὼ διαπαντὸς μετὰ σοῦ».

Εἰ δὲ καὶ τὴν αἰτίαν ζητεῖς, ἐννόησον ὅτι ἔστησεν ἡμέραν, καθ' ἣν μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην, καὶ πᾶσαν ἐκβαλεῖς ἀπορίαν· τὴν γὰρ ἀξίαν τότε ἕκαστος ἀπολήψεται, ὥσπερ ὁ Λά-
 ζαρος καὶ ὁ πλούσιος. Ἀναμνήσθητι τῶν ἀποστόλων· καὶ γὰρ
 25 ἐκεῖνοι μαστιζόμενοι καὶ ἐλαυνόμενοι καὶ μυρία πάσχοντες ἔχι-

4. Ἰωβ 1,21.

5. Ἰωβ 1,21.

6. Ψαλμ. 72,22.

θλίψη). πολύ περισσότερο θά πέσει λυμένος· ἂν ἀλλάζει γνώμη ἐνῶ θλίβεται, πολύ περισσότερο θ' ἀλλάζει, ὅταν εἶναι ἀποχανομένος. Καί πῶς θά μπορέσω, λέγει, νά μὴν ἀλλάζω γνώμη ὅταν θλίβομαι; Ἄν κατανοήσεις ὅτι, εἴτε θέλεις εἴτε δέ θέλεις, θά ὑποφέρεις τό κακό· ἀλλ' ἂν τό ὑποφέρεις μέ εὐχαρίστηση, θά κερδίσεις πάρα πολλά, ἂν ὅμως τό ὑποφέρεις μέ ἀπελπισία καί ἀνησυχία καί βλασφημίες, οὔτε τή συμφορά θά κάμεις ἔτσι μικρότερη, ἀλλά θά κάνεις μεγαλύτερο τόν καταποντισμό.

Σκεπτόμενοι λοιπόν αὐτά, ἐκεῖνο πού εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀνάγκης, ἃς τό κάνομε νά εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς προέφαισής μας. Ἐννοῶ τό ἐξῆς μ' αὐτό πού λέγω· ἔχασε κάποιος γνήσιο παιδί του. ἄλλος ὀλόκληρη τήν περιουσία του· ἂν κατανοήσεις ὅτι δέν εἶναι δυνατό νά διορθωθεῖ αὐτό πού ἔγινε, ἐνῶ εἶναι δυνατό νά κερδίσεις κάτι καί ἀπό τήν ἀνίατη συμφορά, τό νά ἀντέξεις δηλαδή μέ γενναιότητα αὐτό πού συνέβηκε, καί ἂν ἀντί γιά βλάσφημα λόγια ἀπευθύνεις δοξολογία στόν Κύριο, τότε τά κακά πού ἦρθαν σέ σένα χωρίς νά τό θέλεις, θά γίνουν κατορθώματα τῆς προαίρεσής σου. Εἶδες πῶς πέθανε σέ μικρή ἡλικία ὁ υἱός σου; Πές, «Ὁ Κύριος τόν ἔδωσε, ὁ Κύριος τόν πῆρε»⁴. Εἶδες πῶς χάθηκε ἡ περιουσία σου; Πές, «Ἐγώ γυμνός βγῆκα ἀπό τήν κοιλιά τῆς μητέρας μου, καί γυμνός θά φύγω ἀπό τόν κόσμον αὐτόν»⁵. Εἶδες πῶς οἱ κακοί εὐημεροῦν, ἐνῶ οἱ δίκαιοι δυστυχοῦν καί ὑποφέρουν ἀπειρα κακά, καί δέ γνωρίζεις νά βρεῖς τήν αἰτία τῶν ὅσων ἔγιναν; Πές, «Σάν ζῶο ἔγινα ἐνώπιόν σου, ἀλλά ἐγώ θά εἶμαι πάντοτε μαζί σου»⁶.

Ἐάν ὅμως ζητᾷς καί τήν αἰτία, σκέψου ὅτι ὀρισε ἡμέρα, κατὰ τήν ὁποία πρόκειται νά κρίνει τήν οἰκουμένη, καί θά διώξεις κάθε ἀπορία, γιατί ὁ καθένας τότε θά λάβει τό τί ἀξίζει, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Λᾶζαρος καί ὁ πλούσιος. Θυμήσου τούς ἀποστόλους, γιατί καί ἐκεῖνοι, ἐνῶ μαστιγώνονταν καί διώκονταν καί ὑπέφεραν ἀπειρα δεινὰ, χαίρονταν, ἐπειδή ἀξιώθηκαν

ρον, ὅτι κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ ἀτιμασθῆναι. Καὶ σὺ τοίνυν ἂν ἀρρωστήσης, φέρε γενναίως καὶ τῷ Θεῷ χάριτας ὁμολόγει, καὶ οὕτω τὸν αὐτὸν ἐκείνοις λήψη μισθόν. Πῶς δὲ ἐν ἀρρωστίᾳ ὦν καὶ ὀδύναις δυνήσῃ τῷ Δεσπότῃ
 5 χάριν εἰδέναι; Ἄν φιλῇς αὐτὸν γνησίως. Εἰ γὰρ εἰς κάμινον ἐμπεσόντες οἱ παῖδες οἱ τρεῖς, καὶ ἐν δεσμωτηρίοις ὄντες ἕτεροι καὶ ἐν μυρίοις ἄλλοις κακοῖς, οὐ διέλιπον εὐχαριστοῦντες, πολλῶ μᾶλλον οἱ ἐν νόσοις ὄντες καὶ ἐν ἀρρωστίαις χαλεπαῖς κατεχόμενοι τοῦτο δυνήσονται ποιεῖν.

10 Οὐ γάρ ἐστιν, οὐκ ἐστιν οὐδέν, ὃ μὴ νικᾷ πόθος· ὅταν δὲ καὶ Θεοῦ πόθος ᾖ, πάντων ἐστὶν ὑψηλότερος, καὶ οὔτε πῦρ, οὐ σίδηρος, οὐ πενία, οὐκ ἀρρωστία, οὐ θάνατος, οὐκ ἄλλο τι τῶν τοιούτων φανεῖται δεινὸν τῷ τοιοῦτον κεκτημένῳ τὸν ἔρωτα, ἀλλὰ πάντων καταγελάσας, πρὸς τὸν οὐρανὸν πτήσεται καὶ
 15 τῶν ἐκεῖ διατριβόντων οὐδὲν ἔλατον διακείσεται, οὐδὲν ἕτερον ὁρῶν, οὐκ οὐρανόν, οὐ γῆν, οὐ θάλατταν, ἀλλὰ πρὸς ἓν μόνον κάλλος τεταμένος τὸ τῆς δόξης ἐκείνης· καὶ οὔτε τὰ λυπηρὰ αὐτὸν τοῦ παρόντος ταπεινῶσαι δυνήσεται βίου, οὔτε ἐπᾶραι καὶ φουσῆσαι τὰ χρηστὰ καὶ ἡδονὴν ἔχοντα.

20 Ἐρασθῶμεν τοίνυν τοῦτον τὸν ἔρωτα (τούτου γὰρ ἴσον οὐδέν) καὶ διὰ τὰ παρόντα καὶ διὰ τὰ μέλλοντα· μᾶλλον δὲ πρὸ τούτων, δι' αὐτὴν τὴν τοῦ ἔρωτος φύσιν· ἀπαλλαγησόμεθα γὰρ καὶ τῶν κατὰ τὸν παρόντα βίον καὶ τῶν κατὰ τὸν μέλλοντα αἰῶνα κολαστηρίων, καὶ τῆς βασιλείας ἀπολαυσόμεθα. Πλὴν

νά ατιμασθούν γιά χάρη τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ. Καί ἐσύ λοιπόν ἂν ἄρρωστήσεις νά ὑποφέρεις γενναῖα, καί νά εὐχαριστεῖς τό Θεό, καί ἔτσι θά λάβεις τόν ἴδιο μ' ἐκείνους μισθό. Πῶς ὁμως, ἐνῶ εἶσαι ἄρρωστος καί ὑποφέρεις, θά μπορέσεις νά εὐγνωμονεῖς τόν Κύριο; Ἐάν τόν ἀγαπᾷς γνήσια. Γιατί, ἂν οἱ τρεῖς νέοι πού εἶχαν πέσει στό καμίνι καί ἄλλοι πού βρίσκονταν στίς φυλακές καί σέ ἄπειρα ἄλλα κακά δέ σταμάτησαν νά εὐχαριστοῦν, πολύ περισσότερο θά μπορέσουν νά κάνουν αὐτό ὅσοι εἶναι ἄρρωστοι καί κατέχονται ἀπό φοβερές ἀσθένειες.

Γιατί δέν ὑπάρχει, πραγματικά δέν ὑπάρχει τίποτε, πού νά μὴν τό νικάει ὁ πόθος. "Όταν ὁμως ὑπάρχει καί πόθος τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὑψηλότερος ἀπ' ὅλα, καί οὔτε φωτιά, οὔτε σίδηρο, οὔτε φτώχεια, οὔτε ἄρρώστια, οὔτε θάνατος, οὔτε τίποτε ἄλλο ἀπό αὐτά τά κακά θά κάνει τήν ἐμφάνισή του σ' ἐκεῖνον πού ἔχει ἀποκτήσει αὐτόν τόν ἔρωτα, ἀλλ', ἀφοῦ τά περιφρονήσει ὅλα, θά πετάξει πρὸς τόν οὐρανό καί δέ θά εἶναι καθόλου χειρότερα ἀπό ἐκείνους πού ζοῦν ἐκεῖ, βλέποντας ὄχι τίποτε ἄλλο, οὔτε οὐρανό, οὔτε γῆ, οὔτε θάλασσα, ἀλλ' ἔχοντας στραμμένο τό βλέμμα του σέ μιά μόνο ὁμορφιά, τήν ὁμορφιά ἐκείνης τῆς δόξας. Καί οὔτε τά λυπηρά θά μπορέσουν νά τόν ταπεινώσουν στήν παρούσα ζωή, οὔτε τά ἀγαθὰ καί ἐκεῖνα πού περιέχουν ἡδονή θά μπορέσουν νά τόν κάνουν ἀλαζόνα καί ὑπερήφανο. Ἄς ἀγαπήσουμε λοιπόν αὐτόν τόν ἔρωτα (γιατί τίποτε δέν εἶναι ἴσο μ' αὐτόν) καί γιά τά παρόντα καί γιά τά μελλοντικά ἀγαθὰ, ἢ καλύτερα πρὶν ἀπ' αὐτά, γιά τήν ἴδια τή φύση τοῦ ἔρωτα. Γιατί θ' ἀπαλλαγοῦμε καί ἀπό τίς τιμωρίες στήν παρούσα ζωή καί ἀπό τίς τιμωρίες στήν ἄλλη ζωή, καί θ' ἀπολαύσουμε τή βασιλεία. Πλὴν ὁμως οὔτε ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τή γέεννα, οὔτε ἡ ἀπόλαυση τῆς βασιλείας εἶναι κάτι μεγάλο σχετικά μ' ἐκεῖνο πού πρόκειται νά εἰπωθεῖ. Γιατί ἀπ' ὅλα αὐτά

οὔτε γεέννης ἀπαλλαγὴ, οὔτε βασιλείας ἀπόλαυσις, μέγα τι πρὸς τὸ λεχθήσεσθαι μέλλον· τούτων γὰρ ἀπάντων μεῖζον τὸ τὸν Χριστὸν ἐρώμενον ἔχειν ὁμοῦ καὶ ἐραστὴν. Εἰ γὰρ ἐπ' ἀνθρώπων τοῦτο συμβαῖνον πάσης ἡδονῆς ἐστὶν ἀνώτερον, ὅταν
 5 ἐπὶ Θεοῦ τὰ ἀμφοτέρω ἐκβαίνει, ποῖος λόγος, ποία διάνοια παραστῆσαι δυνήσεται τὴν μακαριότητα ταύτης τῆς ψυχῆς; Οὐκ ἐστὶν οὐδεμία ἄλλη, ἀλλ' ἡ πείρα μόνη.

Τὴν οὖν διὰ τῆς πείρας μάθωμεν τὴν πνευματικὴν ταύτην εὐφροσύνην καὶ τὸν μακάριον βίον καὶ τὸν θησαυρὸν τῶν μυ-
 10 ρίων ἀγαθῶν, πάντα ἀφέντες ἐκείνης ἐχώμεθα τῆς ἀγάπης, καὶ εἰς εὐφροσύνην ἡμετέραν καὶ εἰς δόξαν τοῦ ποθουμένου Θεοῦ, ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν τῷ Μονογενεῖ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς σύμπαντας αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

μεγαλύτερο είναι τό ν' αγαπάει κανείς τό Χριστό καί συγχρόνως νά τόν αγαπάει καί ἐκεῖνος. Ἐάν λοιπόν ὅταν συμβαίνει αὐτό στούς ἀνθρώπους εἶναι ἀνώτερο ἀπό κάθε ἡδονή, ὅταν στό Θεό πραγματοποιοῦνται καί τά δύο, ποιός λόγος, ποιὰ σκέψη θά μπορέσει νά παραστήσει τή μακαριότητα αὐτῆς τῆς ψυχῆς; Δέν ὑπάρχει καμιά ἄλλη, παρά μόνο ἡ πείρα.

Γιά νά μάθουμε λοιπόν μέ τήν πείρα τήν πνευματική αὐτή εὐφροσύνη καί τήν εὐτυχισμένη ζωή καί τό θησαυρό τῶν ἁπειρων ἀγαθῶν, ἀφοῦ ἐγκαταλείψουμε τά πάντα, ἅς ἀφοσιωνόμαστε στήν ἀγάπη ἐκείνη καί γιά τή δική μας εὐφροσύνη καί γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ πού ποθοῦμε, γιατί σ' αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα καί ἡ δύναμη μαζί μέ τό Μονογενή Υἱό του καί τό ἅγιο Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί σ' ὅλους τούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

EYPETHPIA

Οι αριθμοί παραπέμπουν κατά σειρά για τα χωρία της Γραφής στο κεφάλαιο, το στίχο και τη σελίδα που βρίσκονται, ενώ για τα όνόματα και πράγματα απλώς στη σελίδα που βρίσκονται.

1. Εύρετήριο χωρίων τῆς Γραφῆς

Γένεσις			Βασιλειῶν Β'		
2	24	412	16	—	290
4	1-17	542	17	7-16	554
	7	540		17ε.	248
	5	612	20	35	378
	10	266. 612	22	40	340
17	5	584			
18	—	24		Ψαλμοὶ	
	3	24	5	9	506
19	12-30	418	9	7	506
	24	420	13	3	506
39	—	118	18	1	388
	Ἑξοδος		35	1	506
			48	8	458
5	26	488	49	16	500
	Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ		50	6	494
			52	3	506
1	2	320	67	12	324
2	1-24	375	72	22	642
				25	464
	Βασιλειῶν Α'		102	20	634
2	30	594	104	15	322
15	10ε.	378	118	91	320

136	2	500	55	8-9	152
	4	500	59	7	506
139	3	506			
147	9	488		Ἱερεμίας	
			1	5	322
	Ἰώβ		2	13	390
1	21	642	4	19	606
19	15	42	25	9	320
31	15	42			
31	15	32		Ματθαῖος	
			1	1	514
	Παροιμῖαι Σολομῶντος		5	10	50
1	16	506		16	592
22	1	386		45	154. 626
28	1	248	6	33	550
			7	7	306
	Σοφία Σειράχ			8	250
13	15	430		11	152
21	2	596	8	19-20	288
			9	20-22	600
	Μιχαίας		10	10	260
6	3	462		28	370
				41	22
	Ἰωήλ		12	39	330
2	25	370		41	486
			13	17	326
	Ἀββακούκ		15	14	48
2	4	376	16	6	50
	5	376	18	20	602
				23-35	544
	Ἡσαΐας		19	21	16
1	19-20	382		29	552
5	1-7	634	23	27	94
6	9-10	280	24	12	428
52	5	476	25	35	22
	7	324		40	22

Λουκᾶς			11	1-18	526
6	26	50	13	2	330
8	10	332	14	12	308
	43-48	600	16	14	332
9	48	22		37	56
12	47	504	19	10	332
17	10	544		12	600
21	13	74		31	18
22	33	464	20	18	18
				13	18
Ἰωάννης				14	18
2	19	328		15	18
4	23	324		22	12
	24	350		26	8
5	45	942		28	330
6	60	296		28-29	244
	67	522		29	608
	68	464	21	17	22
8	28	328		26	284
	49	142		36	56
	56	326	22	18	282
12	6	268	23	11	162
13	34	542	24	17	290
	36	464	25	12	202
16	12	330		24	170
	33	404		12	202
17	3	310		24	170
21	15	314		25-26	174
			26	14	194
				24	224
Πράξεις					
3	6	332			
5	36	46			
7	14	18			
9	5	194	1	11	310
	7	64		14-15	314
10	-	526		17	514-562
				27	434
			Ρωμαίους		

2	1	472. 482	15	9	458
	13	474	16	1-4	134
	14	480		4	308
	21	450		Κορινθίους Β'	
	24	50			
3	1	562	1	10	14
	9	562	4	18	212
	27	562	5	11	48
4	10	480		20	322. 462
5	20	496	7	5	244
6	1-2	498	8	20	54
	2	498	9	2	308
	9	198	11	6	316
	17-18	320		27	182
9	20	362		33	18
10	3	510	12	8	352
12	1	50		Γαλάτας	
	20	152			
14	1-2	312	1	10	48
15	15-16	314		14	204
	24	290	2	11-14	42
	25-26	308		20	212
	25	290	4	21-22	508
	29	290	5	22	340
	32	290	6	14	212-368
	Κορινθίους Α'			Έφεσίους	
1	25	392	1	3	342
3	1	294	3	1	210
4	12	294		Φίληππησίους	
5	2	428			
6	18	416	1	7	304
7	1	314	3	17	8
8	13	54	4	22	310
11	19	46		Κολοσσαείς	
	32	384			
12	8	330	2	20-22	312
	11	330		24	312

4	24	210. 310			Τιμόθεον Β'
	17	310			
	Θεσσαλονικεῖς Α'		2	9	210-224
			3	1-2	244
1	8	344	4	6	310
4	5	426		16	292
	6	386			
	9	308			Τίτον
	13	426	1	16	74
	Θεσσαλονικεῖς Β'				Φιλήμονα
3	8	8		9	310
	Τιμόθεον Α'				Ἑβραίους
1	19	246	5	11-12	296
5	16	28	12	4	266
6	9	244	13	24	310

2. Εὐρετήριο ὀνομάτων καὶ πραγμάτων

A	
Ἰακώβου 264	ἄγνοια 92.
Ἰακώβου 266. 402. 428. 610. 612.	ἀγνωμοσύνη 462. 476. 490. 492.
Ἰακώβου 30. 100. 326. 344. 374. 478.	Ἰακώβου 164. 166. 174. 176. 188. 190.
480. 508. 514. 516. 562. 564. 568.	192. 196. 200. 202. 208. 224.
570. 574. 576. 580. 582. 584. 588.	ἀγχιστεία 610.
616. 618.	Ἰακώβου 266. 268.
Ἰακώβου 10. 12.	ἀδικία 382. 386. 388. 426. 496.
ἀγάπη 126. 314. 336. 342. 348. 350.	Ἰακώβου 232. 236. 240.
352. 362. 428. 464. 532. 544. 566.	Ἰακώβου 84.
568. 600. 602. 606. 612. 614. 628.	Ἰακώβου 18.
632. 634.	ἀηδία 126.
Ἰακώβου 584.	ἀθυμία 142. 220. 270. 562.
Ἰακώβου 312.	Ἰακώβου 366. 414.
ἄγγελος, - οἱ 72. 104. 106. 178. 284.	Αἰγύπτιος, - οἱ 42. 46. 56. 370. 396.
460. 462. 536. 634.	Αἰγύπτιος 120.
ἀγιασμός 330.	αἵμα, - τα 38.
ἀγνωσύνη 328.	αἵρεσις, - εἰς 46. 130. 192.
	αἵρετικός, - οἱ 74.

- αίσχυνη 376. 398. 408. 570.
 ἀκολασία 590.
 ἀκροβυστία 480. 482. 484. 490. 524.
 528. 564. 572. 574. 576. 578.
 ἀκτημοσύνη 14.
 ἀλαζονεία 150. 376. 394.
 ἀλήθεια 74. 82. 106. 158. 198. 230.
 330. 382. 384. 386. 388. 398. 406.
 432. 434. 472. 474. 620.
 Ἄμαλῆκ 326.
 Ἀμαληκῖται 584.
 ἀμάρτημα, — τα 180. 246. 420. 426. 436.
 446. 456. 458. 510. 520. 534. 618.
 620.
 ἁμαρτία 70. 196. 340. 398. 432. 472.
 496. 498. 500. 506. 512. 516. 518.
 520. 522. 584. 596. 598. 638.
 ἁμαρτωλός, — οἱ 500. 618. 630. 632.
 Ἀμβακούμ 374. 514.
 ἀμερμνία 182.
 ἀμύητος 52.
 ἀναθεματισμός 112.
 ἀναισθησία 492.
 ἀναισχυντία 524.
 ἀνανδρία 96. 102.
 Ἀνανίας 66. 68. 88.
 ἀνάστασις 76. 104. 106. 116. 136. 140.
 198. 328. 330. 418. 440. 586. 618.
 ἀνδροφονία 112.
 ἄνοια 268. 590.
 ἀνομία 410. 428.
 Ἀντιόχεια 50.
 ἀπάτη 170.
 ἀπερίτμητος, — οἱ 480. 482. 486.
 Ἄπιος Φόρος 256. 262.
 ἀπιστία 492. 590. 594.
 ἀπόγνωσις 516.
 ἀπολύτρωσις 516. 518.
 Ἀπόλλων 396.
 ἀπόνοια 354.
 ἀποστασία 34.
 Ἀπόστολος, — οἱ 40. 46. 66. 154. 158.
 206. 318. 322. 332.
 ἀπώλεια 178. 22. 370. 408. 440. 546.
 608.
 ἀρετή 32. 76. 78. 94. 98. 142. 186. 382.
 424. 432. 452. 474. 536. 556. 578.
 634.
 Ἄρης 502.
 Ἀρίσταρχος, Μακεδών, 224. 226.
 Ἀριστοτέλης 394.
 Ἄρχιππος 310.
 ἀσέβεια 358. 382. 386. 412. 432. 568.
 ἀσέλγεια 50. 548.
 Ἀσία 38. 44. 134. 140. 224. 226.
 Ἀσκληπιὸς 396.
 Ἄσσος 18.
 ἀσφάλεια 120.
 ἀσχημοσύνη 118. 410. 414.
 ἀσωτία 102.
 ἀτιμία 406.
 ἀφθαρσία 440.
 Ἀφροδίτη 502.
 Ἀχαάβ 340.
 Ἀχαΐα 14. 308.

B

- βάπτισμα 620.
 Βαρνάβας 330.
 βασιλεία 24. 122. 340. 378. 382. 462.
 464. 634. 644.
 βασιλεία οὐρανῶν 464. 550.
 βασκανία 120. 532. 536. 538. 540. 548.
 Βερνίκη 164. 174. 188. 224.

βία 40. 138. 558.

βλασφημία 478.

Γ

Γαλάται 310., 314. 368.

γαλήνη 48.

Γαμαλιήλος 46. 60.

γαστριμαργία 548.

γέεννα 24. 370. 412. 418. 460. 462.

636.

γνώσις 388. 394. 474. 620.

Γραφή, - αἱ 48. 306. 318. 320. 324. 326.

328. 568. 572. 616.

Δ

δαιμόνιον 140.

δαίμων, - ες 248. 370. 392.

Δαμασκός 64. 66. 194. 196.

Δανιήλ 266. 312. 402.

Δαυῖδ 326. 328. 458. 456. 508. 514.

516. 538. 570. 572.

δειλία 96.

δεσμωτήριον 212.

διαβολή 116.

διάβολος 30. 76. 186. 268. 270. 342.

412. 420. 538. 542. 546. 548. 598.

608. 610.

διαφθορά 124.

δικαιοκρισία 438. 496.

δικαιοσύνη 320. 372. 374. 382. 494.

510. 512. 514. 516. 518. 520. 522.

524. 563. 568. 570. 572. 574. 576.

578. 580. 582. 618.

δικαίωσις 618.

Διόνυσος 396. 502.

Διόσκουροι 256. 262.

δόγμα, - τα 78. 140. 208. 386. 406. 408.

412. 430. 500.

δόλος 428.

δόξα 48. 54. 78. 102. 126. 154. 186.

194. 214. 222. 248. 250. 274. 296.

316. 340. 380. 386. 388. 392. 394.

400. 404. 424. 440. 448. 452. 464.

468. 496. 504. 516. 528. 534. 538.

560. 562. 566. 570. 592. 594. 596.

606. 614. 622. 634. 640. 644. 646.

δοξομανία 470.

δουλεία 336. 640.

Δρουσίλλα 158

Ε

Έβραῖος, - οἱ 46. 58. 310. 374.

εἰδωλόθυτον, - α 38.

εἰδωλολατρία 394. 502.

εἰδωλον, - α 388. 396. 476.

εἰμαρμένη 76. 246.

Έκκλησία 20. 22. 26. 28. 34. 350. 360.

458. 486. 502. 532. 534. 538. 540.

εἰρήνη 22. 130. 132. 336. 338. 446.

448. 506. 604. 618. 620.

ἐλεημοσύνη 30. 134. 140. 142. 248.

290.

ἐλευθερία 286. 640.

Έλισσαῖος 402.

Έλλην, - ες 38. 48. 74. 324. 364. 366.

372. 384. 386. 444. 446. 448. 450.

452. 454. 470. 486. 488. 496. 500.

502. 506. 512. 516. 528. 538.

ἐλπὶς 6. 104. 134. 154. 204. 340. 246.

276. 462. 588. 590. 626. 628.

ἐπιβουλή 112. 114. 118. 120. 122. 152.

172. 174. 176. 222. 292. 368. 402.

ἐπίγνωσις 520.

ἐπιείκεια 94. 96. 102. 136. 198.
 ἐπιθυμία 74. 142. 166. 174. 176. 184.
 186. 190. 210. 354. 362. 396. 402.
 410. 412. 420. 426. 502. 504. 640.
 ἐπιτίμησις 92.
 Ἐρμῆς 306.
 Ἑσσηνοὶ 46.
 εὐεργεσία 152. 488. 490. 544.
 εὐγνωμοσύνη 322. 330. 390.
 εὐλάβεια 112. 352. 496.
 εὐλογία 32.
 εὐνοῦχοι 120.
 εὐπραγία 122.
 εὐτέλεια 550.
 εὐφοροσύνη 220. 360. 408. 646.
 Ἐφέσιοι 14.
 ἔχθρα 144. 154.

Z

Ζαχαρίας 312.
 ζῆλος 68. 600.
 ζῆλος θεῖος 62.
 ζηλωτής, -αῖ 34. 60. 62.

H

ἡδονή 100. 220. 222. 338. 358. 408.
 424. 464. 598. 624. 638. 644. 646.
 Ἡλίας 554.
 Ἡρώδης 112.
 Ἡσαΐας 280. 476. 508. 634.
 ἡσυχία 182

Θ

θάνατος 188. 224. 240. 248. 276. 292.
 330. 338. 358. 416. 540. 542. 546.
 600. 610. 612. 622. 630. 632. 644.
 θέλημα 68. 352. 470. 488. 504. 530.
 534.

θεότης 390.
 Θεσσαλονικεῖς 308. 346.
 Θεὸς 6. 22. 34. 48. 50. 56. 60. 68. 70.
 72. 74. 80. 82. 88. 92. 116. 118.
 120. 122. 124. 126. 134. 142. 150.
 152. 154. 160. 174. 178. 192. 194.
 198. 200. 206. 208. 210. 230. 234.
 238. 242. 246. 248. 250. 256. 264.
 266. 268. 272. 274. 280. 282. 286.
 288. 290. 314. 316. 318. 320. 322.
 324. 326. 328. 334. 336. 338. 342.
 344. 346. 348. 350. 352. 354. 356.
 358. 360. 362. 366. 368. 370. 372.
 374. 376. 378. 382. 386. 388. 390.
 392. 394. 396. 398. 400. 406. 408.
 410. 412. 418. 420. 422. 426. 432.
 434. 436. 438. 446. 450. 452. 456.
 458. 460. 462. 470. 474. 476. 478.
 486. 490. 492. 494. 496. 498. 500.
 502. 506. 510. 512. 516. 518. 520.
 526. 528. 534. 536. 538. 540. 546.
 548. 550. 552. 554. 556. 562. 564.
 566. 568. 572. 584. 586. 588. 590.
 592. 594. 596. 598. 608. 612. 616.
 618. 622. 624. 628. 630. 632. 634.
 640. 644. 646.

Θευδᾶς 46.
 θήρατρα διαβολικὰ 112.
 θησαυρὸς 126.
 θλίψις 270. 272. 404. 624. 626. 630.
 640.
 Θρᾶξ, -κες 516.
 θρασύτης 90. 92. 94. 96. 102.
 θρησκεία 56. 60. 192.
 θυμὸς 40. 84. 94. 96. 146. 148. 184.
 206. 208. 216. 402. 418.
 θυσία 368. 486. 518. 578.
 θυσιαστήριον 536

I

Τακὼβ 344. 376. 514. 516.
 Τάκωβος 34. 174. 218.
 Τεζειήλ 12. 312.
 Τερεμίας 322. 390. 402. 460.
 Ἱερουσαλήμ – Ἱεροσόλυμα 10. 12. 18.
 20. 34. 40. 44. 50. 64. 80. 108. 110.
 116. 132. 160. 160. 162. 164. 168.
 170. 172. 174. 176. 188. 192. 194.
 196. 200. 276. 278. 284. 290. 308.
 332.
 Ἱεσσαί 326.
 Ἱησοῦς 12. 66. 164. 174. 196. 280. 368.
 520. 600. 616.
 Ἱησοῦς Ναζωραῖος 64. 66. 194.
 Ἱησοῦς Χριστὸς 126. 154. 158. 186.
 210. 222. 282. 296. 310. 314. 316.
 318. 320. 324. 332. 334. 338. 340.
 342. 368. 380. 404. 424. 452. 456.
 504. 514. 518. 560. 598. 614. 618.
 634.
 Ἰλλυρικὸν 332.
 Ἰουδαία 12. 158. 196. 278. 282. 284.
 368.
 Ἰουδαῖος, – οἱ 12. 22. 34. 36. 38. 42. 44.
 56. 58. 60. 64. 66. 68. 72. 80. 82.
 86. 88. 90. 92. 94. 110. 114. 130.
 132. 134. 138. 156. 160. 162. 164.
 166. 168. 170. 172. 174. 176. 188.
 190. 192. 194. 198. 200. 202. 204.
 228. 258. 264. 276. 278. 282. 284.
 320. 324. 344. 372. 382. 402. 442.
 444. 446. 448. 450. 452. 454. 470.
 472. 474. 478. 482. 484. 486. 488.
 490. 494. 498. 500. 506. 508. 510.
 512. 516. 522. 524. 526. 528. 530.

562. 564. 574. 580. 584. 588. 616.
 640.

Ἰουδαϊσμός 452. 488.
 Ἰούδας (προδότης) 268. 608.
 Ἰούλιος, ἑκατοντάρχης 224. 226.
 Ἰσαὰκ 326. 344. 376. 514. 588.
 Ἰσμαήλ 588.
 Ἰσμαηλῖται 584.
 Ἰσπανία 290.
 Ἰσραήλ 82. 276.
 Ἰσραηλῖται 38. 40. 44.
 Ἰταλία 224. 226. 310. 366.
 Ἰωάννης (Βαπτιστής) 292.
 Ἰωάννης (Εὐαγγελιστής) 218.
 Ἰὼβ 32.
 Ἰωνᾶς 312. 330.
 Ἰωσηφ 118. 270.

K

καθαρισμὸς 486.
 Κάϊν 78. 266. 542.
 Καῖσαρ 160. 162. 164. 170. 172. 176.
 202. 224. 232. 276. 278. 310.
 Καισάρεια 10. 16. 18. 20. 136. 160.
 162. 164. 168. 170. 174.
 κακία 76. 112. 168. 202. 246. 440. 444.
 454. 498. 504. 554. 614. 636. 638.
 κακοήθεια 144. 428.
 Καλοὶ Λιμένες 226.
 καπηλεία 462.
 καρτερία 60.
 καταλλαγή 634.
 κατάνυξις 8.
 κατάρα 582.
 κατήχησις 52.
 κενοδοξία 22. 74. 548.

κήρυγμα 42. 60. 172. 346. 348. 456.
 Κιλικία 56. 60. 226.
 κίνδυνος 22. 80. 108. 116. 120. 122.
 136. 236. 242. 292.
 Κλαύδης 228. 230.
 Κνίδος 226.
 κολακεία 198. 208. 548.
 κόλασις 72. 78. 268. 370. 378. 384.
 412. 414. 438. 440. 442. 446. 460.
 464. 472. 474. 512. 568.
 Κολοσσαεῖς 310. 312.
 Κορίνθιοι 14. 308. 314. 368. 392. 428.
 Κόρινθος 14. 292.
 Κορνήλιος 444. 526.
 Κρήνη 226. 228. 230.
 κρῖμα, -τα 158. 432. 434. 456.
 κρίσις 76. 384. 426. 436. 440.
 Κύπρος 10. 16. 226.
 Κύριος 8. 12. 14. 20. 32. 64. 66. 70. 80.
 102. 108. 110. 116. 126. 154. 186.
 196. 222. 224. 282. 284. 296. 324.
 334. 338. 340. 368. 380. 404. 424.
 468. 500. 504. 560. 566. 614. 616.
 618. 634. 642.
 Κῶς 16. 18.

Λ

Λάζαρος 642.
 Λασαία 228.
 λατρεία 60.
 Λίβας 228.
 λογισμός, -οὶ 78. 146. 370. 376. 392.
 424. 434. 446. 452. 456. 474. 494.
 496. 534.
 λοιδορία 142.
 Λουκᾶς 318. 326. 330.
 Λυκαονία 254.

Λυκία 10. 226.
 λύπη 14.
 Λυσίας Κλαύδιος 114. 130. 132. 138.
 156. 204.
 λύτρωσις 518.

Μ

μακαριότης 570.
 Μακεδονία 226. 308. 436. 438.
 μαλακία 194. 416. 420.
 Μάρκος 318. 322. 326. 514.
 μεγαληγορία 510.
 μεγαλοφυχία 96. 98. 102.
 μέθη 548.
 Μελίτη 236.
 μέρμυρα 270.
 μετάνοια 196. 436. 438.
 μαιφονία 82.
 μαρὸς 142.
 μικρολογία 98. 102.
 Μιλήσιοι 330.
 Μίλητος 18.
 Μιχαῖας 460.
 Μονογενής 54. 78. 102. 250. 274. 376.
 634. 646.
 Μνάσων 20.
 μῦθος 182.
 μυστήρια 52.
 Μύρα 226,
 Μυτιλήνη 18.
 Μωϋσῆς 198. 208. 264. 280. 320. 326.
 402.

Ν

Ναζαρεθ 66. 130.
 Ναζωραῖος 130. 204.
 Νέρων 50.

νηστεία 228.

Νινευίται 444. 486.

νόμος 40. 44. 60. 62. 66. 68. 90. 114.

132. 286. 390. 406. 410. 412. 446.

448. 450. 452. 454. 470. 474. 478.

480. 482. 490. 508. 514. 516. 518.

522. 524. 526. 528. 530. 576. 580.

582. 616. 618.

Νῶε 402.

νωθεία 268.

Ο

ὀδύνη 122.

οἰκονομία 42. 44. 118. 374.

οἰκονομία θεία 120.

ὀλιγοπιστία 600.

ὁμόνοια 604.

Ὁνήσιμος 310

ὀργή 50. 146. 148. 150. 208. 384. 438.

444. 456. 494. 582. 630.

Π

πάθος 106. 146. 406. 438. 596. 618.

παιδευσις 426.

παιδοποιία 124.

παμμίαρος 142.

Παμφυλία 226.

παραμυθία 210. 362. 556.

παρανομία 412. 416. 502.

παρθενία 536.

Παρθένος 320.

παρηρησία 82. 88. 90. 92. 94. 96. 102.

116. 198. 344. 500. 526. 562. 634.

Πάταρα 10. 18.

Πατήρ 24. 32. 54. 78. 102. 126. 152.

154. 186. 222. 250. 274. 296. 316.

324. 338. 340. 342. 350. 380. 404.

424. 456. 468. 504. 560. 620.

Παῦλος 8. 10. 12. 20. 22. 26. 28. 32.

38. 40. 42. 44. 50. 54. 56. 58. 66.

84. 86. 88. 92. 104. 16. 18. 110.

112. 114. 116. 118. 132. 134. 138.

154. 156. 158. 160. 162. 164. 166.

168. 170. 176. 188. 190. 192. 200.

202. 208. 210. 212. 218. 224. 226.

228. 230. 232. 234. 236. 238. 240.

242. 244. 246. 248. 252. 254. 256.

262. 264. 276. 280. 282. 288. 290.

292. 294. 296. 304. 310. 314. 318.

320. 322. 330. 334. 336. 340. 348.

354. 360. 262. 364. 366. 368. 382.

384. 386. 388. 390. 394. 402. 408.

416. 428. 458. 460. 462. 472. 482.

492. 496. 498. 504. 508. 510. 522.

530. 566. 572. 580. 590. 600. 602.

634.

πειρασμός, — οἱ 124. 210. 244. 368.

438. 624.

Πεντηκοστή 18. 228.

Περικομή 478. 480. 482. 484. 486. 488.

490. 492. 528. 564. 572. 574. 576.

578. 580.

Πέρσαι 358. 500.

Πέτρος 42. 54. 56. 218. 316. 346. 464.

526. 552.

Πιλάτος 112.

πίστις 76. 158. 192. 244. 246. 262. 312.

320. 330. 342. 344. 356. 360. 372.

374. 376. 448. 480. 490. 510. 516.

518. 520. 522. 524. 526. 528. 530.

564. 566. 568. 570. 572. 574. 576.

580. 582. 584. 586. 588. 590. 592.

594. 598. 600. 618. 620.

πλάνη 24. 386. 392. 412. 620.

Πλάτων 364. 394. 396.

πλεονεξία 186. 398. 410. 426. 500.
504.

πλημμέλημα, -τα 456. 520.

Πνεῦμα - ἄγιον Πνεῦμα 12. 18. 20. 28.
32. 54. 78. 12. 126. 154. 186. 222.
250. 274. 280. 284. 286. 294. 306.
314. 316. 320. 328. 330. 340. 348.
350. 380. 404. 424. 464. 468. 504.
560. 602. 628. 630. 646.

ποδαλγία 184.

πονηρία 382. 426. 440. 444. 466. 508.

Πόπλιος 254. 260.

πορνεία 38. 416.

Ποτίολοι 256. 262.

προαίρεσις 178. 378. 402. 484. 538.
642.

προθυμία 22. 82. 294. 304. 502. 510.

πρόνοια 258. 360. 454. 528.

προσεδρεία 60.

προσκύνησις 380.

προφητεία 70. 82. 230.

προσωποληξία 448.

Πτολεμαῖς 10. 18. 20.

Ρ

Ραάβ 374. 376.

ραθυμία 404. 410. 440. 462. 482. 512.
618.

Ρήγιον 256.

Ρόδος 10. 16. 18.

Ρωμαῖος, -οι 46. 56. 84. 86. 92. 106.
114. 164. 166. 276. 278. 286. 290.
308. 310. 312. 332. 334. 344. 352.
362. 368.

Ρώμη 108. 110. 116. 162. 202. 256.
258. 262. 282. 290. 308. 310. 314.
334. 336. 368.

Σ

Σαδδουκαῖοι 46. 104. 116.

Σαλμώνη 226.

Σάμος 18.

Σαουλ 64. 68. 196. 378. 538.

Σάρρα 588. 590.

σατανᾶς 196. 268. 466.

Σαῦλος 318.

Σεραφίμ 634.

Σιδὼν 226.

Σικάριοι 46.

Σικελία 256. 366.

Σκῦθαι 334. 358. 372. 388. 516.

Σόδομα 418. 420.

Σολομών 318.

Σόλων 414.

σοφία 110. 120. 244. 370. 394.

Σοφονίας 312.

σταυρὸς 392. 598. 618. 628.

Στέφανος 80. 82. 348.

Στωϊκοί 394.

συγγνώμη 154. 278. 400. 406. 408.
426. 430. 440. 466. 536.

συγκατάβασις 42. 44.

σύγχυσις 124.

συκοφαντία 222.

συμπάθεια 14.

συμφορὰ 254. 258. 642.

συναγωγή 80.

σύνεσις 452.

Συρακοῦσαι 256.

Συρία 10. 18.

Σύροι 344.

Σύρτις 230

σφαγή 142.

Σωτήρ 154.

σωτηρία 182. 216. 234. 242. 246. 252.

370. 382. 470. 506. 512. 528. 544.
558. 562. 566. 580. 632.
σωφοσύνη 198. 590.

Τ

ταλαιπωρία 506. 624.
ταπεινοφροσύνη 14. 348.
Ταρσός 60.
Τέρτυλλος 130. 136.
τιμή 24. 32. 54. 64. 78. 102. 120. 154.
186. 216. 222. 250. 274. 294. 296.
380. 404. 424. 440. 448. 464. 468.
504. 552. 560. 612.
Τιμόθεος 310.
τιμωρία 24. 84. 154. 210. 268. 370.
414. 436. 442. 474. 498. 514. 538.
582. 612. 636.
Τρόφιμος 40.
τροφή 220. 420. 424. 464.
Τρωάς 18.
Τρωγύλιον 18.
Τύρος 10. 18.

Υ

ὕβρις 138. 144. 228. 244. 400. 414.
482.
Υἱός 250. 326. 330. 338. 346. 348. 350.
380. 462. 466. 518. 602. 630. 632.
646.
Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 288.
ὕπακοή 330.
ὕπομονή 438. 624. 626.

Φ

Φαραώ 120. 264.
Φαρισαῖος, -οι 46. 94. 104. 106. 116.
126. 174. 192.

φειδωλία 98.
Φῆλιξ 114. 130. 156. 158. 160.
Φῆστος Πόρκιος 160. 162. 164. 168.
174. 176. 188. 196. 200. 208. 224.
φθόνος 68. 120. 222. 428. 542. 548.
612. 614.
φθορά 312.
φιλανθρωπία 34. 54. φιλανθρωπία 78.
102. 154. 186. 194. 222. 244. 274.
296. 316. 340. 370. 380. 404. 424.
438. 468. 492. 494. 504. 516. 522.
544. 560. 614. 618.

φιλάργυρος 244.
φιλαυτός, -οὶ 24.
Φιλήμων 310.
Φιλιππησιοὶ 304. 310.
Φίλιππος 10.
φιλονεικία 198. 376. 426. 440.
φιλοξενία 248. 260.
φιλοστοργία 20. 362.
φιλοσοφία 20. 116. 124. 180. 210. 270.
294. 590.
φιλοφροσύνη 260. 554.
φιλοχρηματία 476.
φόβος 78. 118. 232. 236. 244. 316. 382.
420. 460. 512. 520.
Φοινίκη 10. 16.
Φοῖνιξ 228.
φόνος 142. 398. 428. 912.
Φόρος Ἀπὸς 256. 262.
φροντὶς 270. 272.
φῶς 48. 64. 66.

Χ

χαμευνία 536.
χάρις 6. 52. 54. 78. 102. 126. 150. 154.
186. 222. 274. 296. 314. 316. 320.

330. 336. 338. 340. 380. 404. 424.
442. 468. 488. 496. 498. 504. 506.
510. 516. 522. 526. 560. 570. 614.
630. 644.

χάρισμα 354.

χερουβιμ 602.

Χίος 18.

χρηστότης 436. 438. 506. 520.

Χριστιανός, - οί 56. 70. 176. 178. 200.
208. 600.

Χριστός 8. 22. 24. 30. 32. 42. 46. 48.

52. 56. 72. 76. 78. 80. 90. 94. 110.

112. 140. 142. 160. 194. 198. 206.

208. 212. 272. 284. 296. 304. 312.

314. 320. 322. 324. 328. 336. 338.

340. 342. 350. 352. 384. 386. 402.

404. 428. 454. 456. 460. 462. 464.

466. 468. 502. 536. 538. 542. 548.
556. 558. 600. 602. 608. 614. 620.
628. 630. 644. 646.

Ψ

ψεύδος 398. 406. 606.

ψυχή 76. 78. 96. 98. 100. 102. 120.

126. 148. 158. 178. 180. 184. 210.

214. 216. 218. 220. 228. 232. 234.

238. 240. 248. 260. 272. 290. 296.

342. 350. 360. 370. 402. 406. 408.

418. 420. 424. 464. 502. 504. 520.

534. 538. 540. 554. 566. 578. 594.

602. 604. 610. 622. 636. 646.

Ω

ωμότης 174.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	Σελίς 6-297
ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ' (Πράξ. 20,32 - 21,16)	6-33
ΟΜΙΛΙΑ ΜΣ' (Πράξ. 21,18 - 38)	34-55
ΟΜΙΛΙΑ ΜΖ' (Πράξ. 21,39 - 22,16)	56-79
ΟΜΙΛΙΑ ΜΗ' (Πράξ. 22,17 - 23,5)	80-103
ΟΜΙΛΙΑ ΜΘ' (Πράξ. 23,6 - 30)	104-127
ΟΜΙΛΙΑ Ν' (Πράξ. 23,31 - 24,21)	128-155
ΟΜΙΛΙΑ ΝΑ' (Πράξ. 24,22 - 25,22)	156-187
ΟΜΙΛΙΑ ΝΒ' (Πράξ. 25,23 - 26,29)	188-223
ΟΜΙΛΙΑ ΝΓ' (Πράξ. 26,30 - 28,1)	224-251
ΟΜΙΛΙΑ ΝΔ' (Πράξ. 28,2 - 16)	252-275
ΟΜΙΛΙΑ ΝΕ' (Πράξ. 28,17 - 31)	276-297
 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ	 301-647
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	301-303
ΟΜΙΛΙΑ Α' (Υπόθεση)	304-317
ΟΜΙΛΙΑ Β' (Ρωμ. 1,1 - 7)	318-341
ΟΜΙΛΙΑ Γ' (Ρωμ. 1,8 - 17)	342-381
ΟΜΙΛΙΑ Δ' (Ρωμ. 1,17)	382-405
ΟΜΙΛΙΑ Ε' (Ρωμ. 1,18 - 25)	406-425
ΟΜΙΛΙΑ Σ' (Ρωμ. 1,28 - 2,16)	426-469
ΟΜΙΛΙΑ Ζ' (Ρωμ. 2,17 - 3,8)	470-505
ΟΜΙΛΙΑ Η' (Ρωμ. 3,9 - 31)	506-561
ΟΜΙΛΙΑ Θ' (Ρωμ. 4,1 - 22)	562-615
ΟΜΙΛΙΑ Ι' (Ρωμ. 4,23 - 5,11)	616-647
 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ	 649-663
1. Εύρετήριο χωρίων τῆς Γραφῆς	649-653
2. Εύρετήριο ὀνομάτων καὶ πραγμάτων	653-663

Φωτοστοιχειοθεσία: «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ» ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΕΡ.
Μενελάου 3 – Τηλ. 283 880 – Θεσσαλονίκη

Εκτυπώσεις Θωμά Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Λητή, Τηλ.: 23940 72394

Βιβλιοδεσία: Άφοι ΒΑΡΟΥΣΙΑΔΗ
Λαχανά 17 – Τηλ. 839 414 – Θεσσαλονίκη

Κεντρική διάθεση: Βιβλιοπωλείο Ε. ΜΕΡΕΤΑΚΗ
Μενελάου 3 – Θεσσαλονίκη – Τηλ. 283 880
